

تصویر ابو عبد الرحمن الکوردی

فرهنگ قرآنی راغب

المفردات فی غریب القرآن راغب اصفهانی

تلخیص و ترجمه

جهانگیر ولدبیگی

www.iqra.ahlamontada.com

منتدی اقرأ الثقافی

بۆدابه زاندى جۆره ها كتيب: سەردانى: (مُنْتَدَى إِقْرَأَ الثَّقَافِي)

لتحميل انواع الكتب راجع: (مُنْتَدَى إِقْرَأَ الثَّقَافِي)

پدای دانلود کتابهای مختلف مراجعه: (منتدى اقرا الثقافى)

www.iqra.ahlamontada.com

www.iqra.ahlamontada.com

للكتب (كوردی , عربی , فارسی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فرهنگ قرآنی راغب

تلفیص و ترجمہ

المفردات فی غریب القرآن راغب اصفہانی

جہانگیر ولد بیگی

سرشناسه	: راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۵۰۲ ه. ق
عنوان قراردادی	: المفردات فی غریب القرآن. فارسی
عنوان نام پدیدآور	: فرهنگ قرآنی راغب: تلخیص و ترجمه مفردات الفاظ القرآن راغب اصفهانی (المفردات فی غریب القرآن) / مترجم: جهانگیر ولدییگی.
مشخصات نشر	: سنندج. آراس. ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهری	: ۶۵۵ ص.
شابک	: ۷-۰۵-۵۸۵۶-۶۰۰-۹۷۸
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا
یادداشت	: کتابنامه به صورت زیر نویس.
موضوع	: قرآن - واژه نامه.
موضوع	: قرآن - مسایل لغوی.
شناسه افزوده	: ولدییگی، جهانگیر، ۱۳۵۰ - مترجم.
رده بندی کنگره	: BP ۸۲/۳ م ۲/۴ ۱۳۸۹۷۰۴۱
رده بندی دیویی	: ۲۹۷/۱۳
شماره کتابشناسی ملی	: ۱۱۶۸۲۰۲

شناسنامه کتاب

نام کتاب	: فرهنگ قرآنی راغب
ترجمه	: جهانگیر ولدییگی
ویراستار	: عرفان فرشادی
ناشر	: آراس
صفحه آرایي	: آشنا «سنندج»
تیراژ	: ۳۰۰۰ جلد
نوبت چاپ	: اول ۱۳۸۹
قیمت	: ۱۵۰۰۰ تومان
شابک	: ۷-۰۵-۵۸۵۶-۶۰۰-۹۷۸
	مرکز پخش: سنندج، پخش کتاب امام غزالی
	تلفکس: ۰۸۷۱ - ۲۲۵۶۱۰۰

مقدمه مترجم

سالهای اواخر مقطع متوسطه بود و جریان مطالعات بیداری اسلامی (سال ۶۷). در راستای دنبال کردن مباحث استاد شهید (ره) گاه گاهی در بیان آیاتی از قرآن و مفردات آن، به این جمله برخورد می شد که می فرمود: راغب در مورد این کلمه و ریشه آن می فرمایند:.... شنیدن کلمه «راغب» و ریشه یابی بسیار زیبای ایشان از مفردات قرآن مرا بر آن داشت که چنین شخصیت و اثر او را در این زمینه ببینم و مطالعه کنم. با وجود این که چیزی از زبان عربی نمی دانستم و شاید بتوان گفت که در مقطع متوسطه یکی از دروسی که چندان به آن روی خوش نشان نمی دادم همین درس عربی بود، بعد از مدتی کتاب «مفردات راغب» را خریدم و تنها بهره ای که در آن زمان از آن بردم نگاه کردن به آن بود و پس بدون این که کمترین چیزی از آن بفهمم. زمان گذشت و گذشت تا این که در خط ادبیات عرب قرار گرفتیم و گاه گاهی از آن استفاده هایی می بردیم. در جریان کار ترجمه یعنی سال ۱۳۸۰ همیشه در این فکر بودم که قبل از اجل یک اثر ماندگار از خود بر جای بگذارم و ترجمه این کتاب را در اولویت کار قرار دادم. اما نمی دانستم از کجا شروع کنم؛ زیرا من کوچک و اثر بسیار بزرگ و سنگین. اما با اندک معلوماتی که در این زمینه داشتم و با تفکر در این که این اثر، اگر خدا بخواهد و توفیق دهد، می تواند صدقه ای جاریه و اثری ما تقدم و ما تأخر برای روز بازپسین باشد. پاییز ۱۳۸۵ با آمدن به سندج، با توکل بر خدا، کار ترجمه را با نیت ترجمه کامل کتاب شروع کردم. کار بسیار سنگین بود زیرا چند روزی می گذشت و ما همچنان در گیرودار ترجمه یک لغت بودیم. از شدت خستگی چندین بار از ترجمه سرف نظر کردم و بارها و بارها خود را سرزنش می کردم که این چه کاری بود که در پیش گرفتم. تا بالاخره

بعد از گذشت چندین ماه حرف نخست آن با تمام کم و کاستی‌هایش به پایان رسید و ما نفسی راحت کشیدیم. در ادامه کار متردد بودم. یکی از دوستان فرمودند: در کردستان عراق برادری به نام عمر عبدالعزیز این کتاب را به همان زبان عربی خلاصه کرده است. به امید این که بتوانم خلاصه شده کتاب را ترجمه کنم به عراق زنگ زده و کتاب را خواستم و بعد از مدت کوتاهی کتاب به دستم رسید. چند حرفی از آن را ترجمه کردم اما متأسفانه خلاصه شده مفردات را اصلاً نه کار محققانه دیدم و نه مؤثر برای هیچ فردی. کار با بی حوصلگی انجام گرفته بود و با کمال تأسف چنین به نظر می‌رسید که خلاصه کننده محترم فقط در صدد اتمام کار بوده به همین جهت تنها به معنی بسیار ابتدایی کلمه بسنده کرده و اگر فرصتی داشته آیه‌ای را برای کلمه‌ای ذکر کرده و اگر هم حوصله آن را نداشته آن را رها کرده است. از دو جهت خیلی متأسف شدم؛ یکی این که باید کار قبلی را ادامه می‌دادم و دیگری این که این اثر بسیار با ارزش توسط این برادر بزرگوار و استاد توانا چقدر مورد کم لطفی قرار گرفته بود. کتاب خلاصه شده را کنار گذاشتم و این بار خود با دید دیگری کار را از نو آغاز کردم. به این نتیجه رسیدم که کار را ادامه داده اما خود آن را تلخیص کنم. کار تلخیص و ترجمه را از حرف «دال» شروع کردم. سعی بر این بود که از هیچ لغتی نگذریم و برای هر لغتی آیه‌ای یا چند آیه - ای در صورت نیاز ذکر کنم. کلمه به کلمه پیش می‌رفتم و تنها از ذکر آیاتی صرف نظر می‌کردم که مؤلف محترم برای یک کلمه چندین آیه ذکر کرده بود. علاوه بر این از ترجمه کلماتی که در قرآن نبود و مؤلف آن را به مناسبت‌هایی ذکر کرده بود نیز در بسیاری از موارد صرف نظر می‌کردم. در این زمینه باید بگویم که اگر لغتی را لازم می‌دانستم و در قرآن هم نبود ترجمه می‌کردم. از ترجمه اشعار به خاطر سنگینی ترجمه آن صرف نظر کردم. در مورد ترجمه آیات نیز باید بگویم که در صورت نیاز بر اساس معنی لغت آیه را ترجمه کرده‌ام تا معنی لغت در آیه بهتر فهمیده شود. در این زمینه با تغییرات مختصری از ترجمه استاد بزرگوار جناب دکتر خرم دل استفاده کردم. علت تغییر هم به معنی لغت در میان لغویون بر می‌گردد. البته گاهی هم تغییراتی در ترجمه نداده‌ام و این امر به مترادف بودن معانی و یا به وسعت معانی آن لغت برمی‌گردد.

تنها و تنها پستوانه این کار جاودانه ماندن این اثر همچون اصل کتاب و استفاده تمام اقشار و قرآن پژوهان عزیز با هر مرام و مسلکی از آن و این که به امید خدا صدقه‌ای جاریه برای این حقیر باشد، بوده است و بس.

در ترجمه لغات به خاطر حساسیت بیش از حد آن از هر کتاب لغت معتبری که در دسترس بوده استفاده کرده‌ام که به همه آن‌ها اشاره خواهم کرد. در پایان ترجمه آن را به برادر بزرگوارم جناب عرفان فرشادی که حقا استادی توانا در این زمینه است داده و ایشان با سعه صدر کار ویراستاری و تطبیق را بر عهده گرفتند که جا دارد از ایشان کمال تشکر و قدردانی را بنمایم.

کار ترجمه بیش از سه سال و نیم به طول انجامید و در این مدت نه چندان کوتاه فضل خدا همراه ما بود و بس.

تلاش این حقیر بر این بوده که ترجمه‌ای روان و صحیح و قابل فهم از مفردات قرآن تقدیم کنم که امیدوارم تا حدی به این هدف نزدیک شده باشم بنابراین از تمام برادران و خواهران محترم عاجزانه درخواست می‌نمایم که با سعه صدر به آن نگریسته و در صورت مشاهده هر نوع نقص و عیبی، که قطعاً از آن مبری نیست، ما را راهنمایی کنند و بر ما منت بگذارند.

برادر شما جهانگیر ولدبیگی

راغب اصفهانی در نگاهی مختصر

نام او ابوالقاسم حسین بن محمد بن المفضل معروف به راغب اصفهانی است. تاریخ تولد و این که از چه کسانی علم را آموخته است دقیقا مشخص نیست. در مورد مذهب او نقل و اقوال مختلفی به چشم می‌خورد که همگی آن اقوال با استناد به آثار به جا مانده از ایشان است. برخی او را یکی از امامان اهل سنت دانسته زیرا بر معتزله و جبریه و قدریه می‌تازد. در مقابل چنین نظری جلال الدین سیوطی او را معتزلی می‌داند. و در مقابل نیز فخر رازی او را اشعری مذهب میداند.

آنچه وجه مشترک عالمان در زمینه شخصیت راغب است جنبه علمی ایشان و این که این اثر او از بارزترین و با ارزش‌ترین کتاب‌های اوست و جامع تفسیر مفردات قرآنی می‌باشد که به ترتیب حروف هجایی آن را به رشته تحریر در آورده است و کار را برای هر جوینده‌ای در زمینه قرآنی آسان کرده است. راغب علاوه بر این اثر جاودانه آثار دیگری به رشته تحریر در آورده است که به برخی از آن‌ها اشارات گذرایی می‌نماییم:

۱. تفصیل النشأتین و تحصیل السعادتین. در مورد حال و وضعیت دنیا و آخرت.
 ۲. الذریعه الی مکارم الشریعه. که گفته می‌شود امام محمد غزالی این کتاب را همیشه با خود به همراه داشته است و از آن فواید کثیری برده است.
 ۳. محاضرات الادباء.
 ۴. کتابی در تفسیر قرآن که آن را به اتمام نرسانیده است. و مفسر بزرگ جناب بیضاوی از قسمت انجام شده بهره‌ها برده است. و...
- تاریخ وفات این عالم بزرگ را به سال ۵۰۲ هجری قمری ذکر کرده‌اند.

آثار مورد استفاده در ترجمه

۱. کتاب العین. فراهیدی خلیل بن احمد. نا: انتشارات هجرت. قم. تا: ۱۴۱۰ق
 ۲. لسان العرب. ابن منظور محمد بن مکرم. نا: دار صادر. بیروت. تا: ۱۴۱۴ ق
 ۳. التحقيق فی کلمات القرآن الکریم. مصطفوی حسن. نا: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. تهران. تا: ۱۳۶۰ ش.
 ۴. قاموس قرآن. قرشی سید علی اکبر. نا: دار الکتب الإسلامیة. تهران. تا: ۱۳۷۱ ش.
 ۵. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن راغب. دکتر سید غلامرضا خسروی حسینی. تهران. انتشارات کتابفروشی مرتضوی.
 ۶. ترجمه المنجد. لويس معلوف. محمد بندر ریگی. تهران. نا: ایران. تا: ۱۳۸۴
- و...
- نسخه ترجمه شده: المفردات فی غریب القرآن- چاپ دوم. دفتر نشر کتاب. ۱۴۰۴ه.ق.
- و نسخه‌ای که کار ویرایش بر اساس آن انجام گرفته است: مفردات الفاظ القرآن. تحقیق صفوان عدنان داودی. دارالقلم دمشق- دار الشامیه بیروت. چاپ اول ۱۴۱۲ه- ۱۹۹۲م

چند نکته:

۱. با توجه به این که در مواردی اختلافاتی بین دو نسخه ذکر شده وجود داشته است هنگام جایگزینی موارد ویراستاری شده. نسخه دوم از این جهت که نسخه‌ای تحقیق شده می‌باشد ملاک قرار گرفته شده.

۲. دیگر این که در اعراب کلماتی که دارای همزه مفتوح هستند این حرف مجرد از فتحه نوشته شده (أ) و این امر به مشکل قرار دادن فتحه بر روی آن بر می‌گردد که توجه به آن ضروری است. البته در برخی از موارد (أ) ساکن است.

۳. با توجه به این که در آغاز کار حرف «الف» تا حرف «خاء» را از روی کتاب تلخیص شده جناب عمر عبدالعزیز انجام داده و بعد از پایان تلخیص و ترجمه‌ی حروف «دال» تا آخر کتاب به تلخیص و ترجمه چند حرف اول بازگشته‌ام ممکن است در ترتیب و حتی در تلخیص جملات و کلمات هر حرف یک نوع بی‌نظمی به چشم بخورد و یا حتی کلماتی دیده شود که در دو نسخه ذکر شده نباشد که توجه به آن ضروری به نظر می‌رسد که انشاء الله در چاپ‌های بعدی اصلاح خواهد شد.

۴. یکی از برجستگی‌های مفردات راغب یا بهتر گفته شود ممیزه آن این است که به وجود مختلف یک لغت در قرآن اشاره شده است مثلاً هر کلمه‌ای اگر با معانی مختلف در قرآن چندین بار تکرار شده باشد مؤلف آن را ذکر و برای آن مثالی را آورده است.

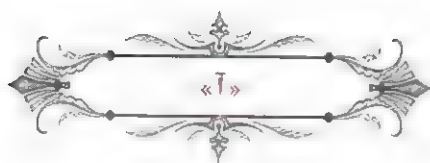
۵. اگر در مورد یک کلمه‌ای یا معنای یک ترکیبی یا یک آیه‌ای نظرات مختلفی ذکر شده باشد به صورت شماره آن‌ها را ذکر کرده‌ام و از تکرار «و نیز گفته‌اند...» در بسیاری از موارد خودداری نموده‌ام.

۶. گاهی کلمات را در خلال آیات و نه جدای از آن رنگی کرده و همان کلمه را ترجمه کرده و در صورت نیاز آیه را ترجمه کرده‌ام و گاهی نیز کلمه را بیرون از آیه تکرار و ترجمه نموده‌ام.

تلاش این مدت نه چندان کوتاه این حقیر ارائه متنی به دور از اغلاط بوده که امیدوارم به این امر دست یافته باشم اما به قطع اعتراف می‌کنم که متن بدون

غلط نخواهد بود پس یاری بزرگواران را برای اصلاح اغلاط در چاپ‌های آینده
می‌طلبیم

آبا

معلمی است که او را آموزش داده است. جمع آب، آبَاء و أَبَوَة است. و این که فرمود: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ) (احزاب؛ ۴۰) نفی ولادت از پیامبر (ص) دارد و این که پسر خوانده به عنوان فرزند شمرده نمی‌شود.

آبی

الإِبَاء: شدت امتناع و خودداری. هر «إِبَاء» امتناع و خودداری است اما هر امتناعی نمی‌تواند «إِبَاء» باشد: (أَبَى وَ اسْتَكْبَرَ) (بقره؛ ۳۴) رَجُلٌ أَبَى: کسی که کوچک‌ترین ظلمی را نمی‌پذیرد و زیر بار آن نمی‌رود.

آب

الأب: کشتزار و چراگاهی که آماده‌ی بهره‌برداری است: (وَفَاكِهَةً وَ آبًا) (عبس؛ ۳۱)

الأب: پدر. و هر کسی که سبب ایجاد و اصلاح و پیدایش چیز و کسی شود «آب» نامیده می‌شود. به میزبان به‌خاطر خدمت و توجه‌ای که [چون پدر و محبت او نسبت به فرزندان] به مهمان می‌کند أَبَوَ الْأَضْيَاف گفته می‌شود. أَبَوَ الْحَرْب: فرمانده یا مبارزی که جنگجویان را به مبارزه تشویق می‌کند. عمو با پدر، مادر با پدر، و پدر بزرگ و پدربزرگ نیز أَبَوَيْن نامیده می‌شوند؛ زیرا در داستان حضرت یعقوب (ع) با این که حضرت اسماعیل پدر آنان نبود بلکه عموی آنان بود فرمود: (مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي. قَالُوا: نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَ إِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا) (بقره؛ ۱۳۳) معلم انسان «آب» نامیده می‌شود، این آیه بر این معنی حمل می‌شود: (وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ) (زخرف؛ ۲۲) یعنی علمای ما که ما را با علم و دانش تربیت دادند. و در این آیه: (أَن اِشْكُرْ لِي وَ لَوَالِدَيْكَ) (لقمان؛ ۱۴) منظور از «والد» پدری است که سبب تولد او شده و نیز

(وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ) (انعام؛ ۱۴۴) رَحْلُ آبِلٍ
وَأَبِلٌ: مردی که به شترانش خوب
رسیدگی می کند. آبیل: گروه گروه و
دسته دسته، هم چون دسته ی شتران: (وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ) (فیل؛ ۳) مفرد
آن «آبیل» است.

آتی

لَاتِيَان: آمدن به سهولت. به سبیل گذرا از
جهت حرکتش می گویند: آتی و آتاوی.
و مرد غریب و مسافر را نیز به خاطر
شبهتش به سبیل گذرا آتاوی گفته اند.
الاتیان به خود آمدن و نیز در مورد آمدن
به منظور انجام کاری و تدبیر امری از
امور به کار می رود. این کلمه در [امور]
خیر و شر و در مورد اجسام و غیر اجسام
کاربرد دارد: (إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ
أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ) (انعام؛ ۴۰)^۲ (آتى أمرُ
الله) (نحل؛ ۱) این آیات در معنی تدبیر
امور توسط خداست همانطور که فرمود:
(جاء ربك...) (فجر؛ ۲۲)

(لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ
كُسَالَى) (توبه؛ ۵۴) یعنی آن چنان که باید
در انجامش دقت کنند، دقت نمیکنند و
در این امر از خود کسالت نشان می دهند.

۲ «اگر عذاب خدا شما را فرا گیرد [همان گونه که
قبلاً ملت های پیشین را فرا گرفته است] یا این که
قیامت شما [با فرا رسیدن مرگتان و یا از هم پاشیدن
جهان] فرا آید».

أَبَ إِلَى وَطَنِهِ: مشتاق و خواهان دیدار از
وطنش شد و آماده ی سفر به آنجا
گردید. أَبَانُ بر وزن فَعْلان یعنی زمان
آماده شدن و آمدن.

أبد

(خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا) (نساء؛ ۱۲۲) الأبد: زمان
پیوسته و ناگسسته (جاودانه). این کلمه
هم چون کلمه ی «زمان» که گسسته و
ناپیوسته است نمی باشد؛ مثلاً: گفته
نمی شود: أَبَدٌ كَذَا؛ اما گفته می شود: زَمَانٌ
كَذَا یعنی زمان فلان کار. و أَبَدٌ أَبَدٌ و
أَبَدٌ یعنی دائم، و این برای تأکید است. و
تَأَبَّدَ الشَّيْءُ: آن چیز برای ابد ماند. و
برای ماندن طولانی [نیز] از آن تعبیر
می شود. الأبدية: گاو وحشی. ج اُأَبَد.

أَبَقَ

أَبَقَ الْعَبْدُ يَأْبِقُ يَبَاقًا وَ أَبَقَ يَأْبِقُ: بنده و
برده فرار کرد و گریخت: (إِذْ أَبَقَ إِلَى
الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) (صافات؛ ۱۴۰)^۱
عَبْدٌ أَبَقَ: بنده و برده ی گریزپا. ج أَبَاق.

إبِل

لَابِلٌ: این کلمه بر جمعی از شتران دلالت
می کند، و از لحاظ لفظ نیز مفرد ندارد:

۱ «زمانی، او به سوی کشتی پر [از مسافر و کالا،
بدون اجازه پروردگارش، از میان قوم خود]
گریخت».

اسباب و وسایل است که بر آنها سنگینی می‌کند.

اثر

اَثَرُ الشَّيْءِ: آثار و نشانه‌های چیزی که ما را به وجود آن چیز راهنمایی می‌کند. ج آثار: (فَنَظَرُ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ) (روم؛ ۵۰) با توجه به این معنی، به راهی که آثار و راه و روش گذشتگان را می‌نمایاند آثار گویند: (فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ) (صافات؛ ۷۰)^۱

اَثَرْتُ الْبَعِيرَ: نشانه‌ای بر کف پای شتر قرار دادم تا جا و مکان آنها را در زمین نشان دهد و مشخص شود که کجا رفته‌اند. **اَثَرْتُ الْعِلْمَ:** آن علم را روایت کردم. و **اَثَرُهُ اَثَرًا وَاثَرَةً وَاثَرَةً:** راهش را دنبال کردم. (أَوْ اَثَرَاةً مِّنْ عِلْمٍ) (احقاف؛ ۴)^۲ اَثَرَةً نیز خوانده شده که به چیز روایت شده یا نوشته شده‌ای گویند که بعدها اثرش باقی می‌ماند. و **الْمَآثِرُ:** نیکی‌ها و خصلت‌های پسندیده‌ی انسان که بازگو می‌شود. و **الْاَثَرُ وَاِثَارُ** کلماتی هستند که برای بیان فضل و بزرگی انسان و از خود گذشتگی او به کار می‌روند. و **اَثَرُهُ** نیز به این معنی آمده

و در آیه (يَا أَيُّهَا الْفَاحِشَةُ) (نساء؛ ۱۵) به کار بردن کلمه «إِثْيَان» برای امر فاحشه همانند به کار بردن کلمه «الْمُجِئ» در این آیه است: (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا قَرِيبًا) (مریم؛ ۲۷) یعنی «ای مریم! عجب کار زشتی کرده‌ای».

و (مَآثِيًا) (مریم؛ ۶۱) این کلمه اسم مفعول از فعل «أَثَيْتُهُ» می‌باشد. برخی می‌گویند: کلمه مذکور به معنی «آثِيًا» است که اسم فاعل می‌باشد اما این معنی درست نیست.

در هر آیه‌ای که کلمه «آثِيًا» در وصف کتاب (قرآن) به کار رفته فصیح‌تر از کلمه «أَوْتُوا» است؛ زیرا کلمه «أَوْتُوا» اقتضای پذیرش مخاطب را ندارد ولی «آثِيًا» چنین اقتضایی را دارد. **الإِيْتَاءُ:** بخشیدن. در قرآن، دادن صدقه با این کلمه بیان شده: (وَ أَتُّوا الزَّكَاةَ) (بقره؛ ۲۷۷)

اث

الْاَثَات: اسباب و وسایل زیاد منزل. اصل آن اَث است یعنی: زیاد و فراوان شد. و به وسایل منزل وقتی بسیار گردد اَثَات گویند. این کلمه مفرد ندارد و هم‌چون متاع نیست که مفرد است و جمعش اَمْتَعَة و جمع الجمع آن اَمَاتِيع و اَمَاتِيع می‌باشد. **سَاءَ اَثَائِي:** زنان کثیر الحمل. گویی که اضافه وزن آنها هم‌چون

۱ «یا این حال به سرعت به دنبال راه و روش آنان کشانده می‌شوند».

۲ «یا اثری علمی از گذشتگان برای من بیاورید [که دلیل صدق گفتار شما باشد]».

انجام آن کارها آن‌ها را به ارتکاب گناه بیشتر وادار می‌کند. **الْإِثْمُ**: گناهکاری که عواقب و نتایج گناه انجام داده را متحمل می‌شود: (**آثَمُ قَلْبُهُ**) (بقره؛ ۲۸۳) کلمه «**إِثْمٌ**» در مقابل کلمه «**بِرٌّ**» قرار می‌گیرد. (**مُعْتَدِ إِثْمٍ**) (قلم؛ ۱۲) یعنی گناهکار.

أَجَّ

أَجَّ: شعله‌ور شد و زبانه کشید: (**هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ وَ هَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ**) (فرقان؛ ۵۳) **أَجَاجٌ**: بسیار شور و گرم. **أَجِيجُ النَّارِ**: شعله‌ی آتش. **أَجَّتْهَا وَ قَدْ أَجَّتْ**: آتش را برافروختم، پس برافروخته شد. **إِثَّجَّ النَّهَارُ**: روز بسیار گرم شد. **يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ** نیز از این ریشه هستند و چون موجب ایجاد فتنه و آشوب می‌شوند به آتش برافروخته شده و شعله‌ور و آب‌های موج تشبیه شده‌اند.

أَجَرَ

الْأَجْرُ وَ الْأَجْرَةُ: پاداشی که در نتیجه‌ی انجام عمل به دست می‌آید؛ این عمل خواه دنیوی باشد یا اخروی: (**وَ آتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ**) (عنکبوت؛ ۲۷) ^۴ (**وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ**

است: (**وَ يُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ**) (حشر؛ ۹) و **الْإِسْتِثَارُ**: چیزی را مخصوص خود دانستن.

أَثَلُ

أَثَلُ: درختی که دارای ریشه‌ای ثابت و استوار و محکم است. **شَجَرٌ مَثَاقِلٌ** نیز به همین معناست: (**ذَوَاتِی أَكُلٍ وَ خَمَطٍ وَ أَثَلٍ وَ شَیْءٍ مِنْ سِدْرِ قَلِيلٍ**) (سبا؛ ۱۶) ^۲

إِثْمٌ

إِثْمٌ وَ الْإِثَامُ: اسمی است برای افعالی که مانع دست‌یابی به ثواب و اجر و پاداش می‌شوند. ج **إِثَامٌ**. (**فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ**) (بقره؛ ۲۱۹) یعنی قمار و مسکرات مانع دریافت و دست یافتن به نیکی‌ها و خیر هستند. اسم فاعل **أُثِمَ، إِثِمًا وَ أَثَامًا** عبارت است از: **أِثِمٌ وَ أَثِمٌ وَ أُثِمَ. تَأَثِمَ**: از گناه دور شد. وجه تسمیه «دروغ» به «**إِثْمٌ**» به این دلیل است که «دروغ» از جمله‌ی گناهان است. (**أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ**) (بقره؛ ۲۰۶) یعنی عزت‌ش او را به کاری که گناه بود، کشانید.

أَقَامَ عَذَابَ: (**وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا**) (فرقان؛ ۶۸) ^۳ و نیز گفته شده: یعنی

۱ «و ایشان را بر خود ترجیح می‌دهند».

۲ «با میوه‌های تلخ و درختان شوره گز و اندکی درخت سدر مبدل ساختیم».

۳ «و هر کس چنین کند، عذاب سختی خواهد دید».

۴ «یکی گوارا و شیرین، و دیگری شور و تلخ».

۵ «و پاداش او را در دنیا دادیم و او در آخرت از

صالحان است».

أَجَلَ

الأَجَلَ: مدت مشخص و معین برای چیزی: (لَتَبْلُغُوا أَجَلَ مُسَمًّى) (غافر؛ ۶۷)^۵ **أَجَلْتُهُ:** برایش مدت قرار دادم. به مدت حیات انسان **أَجَلَ** گویند: (بَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتُمْ لَنَا) (انعام؛ ۱۲۸) یعنی زمان مرگ و نیز گفته شده یعنی زمان پیری. (ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ) (انعام؛ ۲) در مورد دو «أَجَلَ» ذکر شده در این آیه گفته شده: ۱. «أَجَلَ» نخست یعنی بقاء در دنیا، و «أَجَلَ» دوم یعنی ماندن در آخرت. ۲. «أَجَلَ» نخست یعنی ماندن در دنیا و «أَجَلَ» دوم یعنی مدت زمان بین مرگ و قیامت (برزخ). ۳. «أَجَلَ» نخست به معنی خواب است و «أَجَلَ» دوم یعنی مرگ؛ زیرا در جای دیگر فرمود: (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا) (زمر؛ ۴۲). ۴. هر دو «أَجَلَ» به معنی مرگ است، با این تفاوت که برخی مرگشان با حوادثی چون جنگ و آتش سوزی و... است و برخی هم مرگشان به صورت طبیعی است. ۵. «أَجَلَ» نخست یعنی مرگ ناگهانی و «أَجَلَ» دوم همان مرگ طبیعی است؛ زیرا فرمود: (وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ) (حج؛ ۵).

خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) (یوسف؛ ۵۷)^۱

الأَجْرَةُ: این کلمه برای پاداش دنیایی به کار می‌رود. جمع **أَجْرٌ**، **أُجُور** است. (وَآتَوْهُمْ أَجُورَهُنَّ) (نساء؛ ۲۵) کنایه از مهریه زنان است. فرق بین **الأَجْرَةُ** و **الْجَزَاءُ** در این است که **الأَجْرَةُ** و **الأَجْرُ** سودی است که به دنبال عقد و چیزی همچون عقد به دست می‌آید و به ضرر و زیانی که ممکن است به وجود آید تعلق نمی‌گیرد: (لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) (آل عمران؛ ۱۹۹)^۲ اما **الْجَزَاءُ** سود و زیانی است که هم از راه عقد و هم از راه غیر عقد و پیمان به دست می‌آید و هم در نفع و هم در ضرر گفته می‌شود: (وَجَزَاءُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرٌ) (انسان؛ ۱۲)^۳ (وَفَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) (نساء؛ ۹۳)^۴

اِسْتِجَار: طلب چیزی در برابر اجیر شدن برای کاری (استخدام شدن). سپس دسترسی به آن چیز و برداشتنش به آن تعبیر شده است: (اِسْتِجْرَةٌ اِنْ خَيْرَ مَنِ اِسْتِجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِينُ) (قصص؛ ۲۶)

۱ «اما» پاداش آخرت، برای کسانی که ایمان آورده و پرهیزگاری داشتند، بهتر است.

۲ «پاداش آن‌ها، نزد پروردگارشان است».

۳ «و در برابر صبرشان، بهشت و لباسهای حریر بهشتی جزا و پاداش آن‌هاست».

۴ «مجازات او دوزخ است».

أحد

أحد: کاربرد این واژه در دو مورد است:
 ۱. نفی. ۲. اثبات. آن چه مختص به نفی است این گونه است که جنس تمام ناطقین را در بر می گیرد خواه کم باشد یا زیاد، چه در حالت اجتماع باشد یا افتراق؛ مثلاً: گفته می شود: مَا فِي الدَّارِ أَحَدٌ: کسی در خانه نیست. یعنی: هیچ کس در منزل نیست. اما به کار بردن أَحَد در اثبات بر سه قسم است: ۱. اضافه کردن آن به اعداد ده تا بی مانند: أَحَدَ عَشَرَ و أَحَدَ و عَشْرِينَ. ۲. مضاف یا مضاف الیه به معنای اول یا نخست؛ مانند: (أَمَّا أَحَدُكُمْ فَتَسْقَىٰ رُبَّهُ خَمْرًا) (یوسف؛ ۴۱) و: يَوْمَ الْأَحَدِ یعنی روز یکشنبه. ۳. به طور مطلق به صورت وصف به کار رود. و این تنها در صورتی است که برای توصیف خداوند باشد: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (اخلاص؛ ۱)^۱

أخذ

الأخذ: به دست آوردن و تصرف کردن چیزی. گاهی هم به معنی دستگیر کردن و گرفتن آمده است: (مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عَنْدَهُ) (یوسف؛ ۷۹) و

جل: به تأخیر انداختن که نقطه مقابل «عاجل» است. کلمه

لأجل: جنایتی است که ترس و خوف از عواقب آن می رود. هر «أجل»ی جنایت است اما هر «جنایت»ی «أجل» نیست. أجل در عبارتی چون: «وَمِنْ أَجْلِهِ» یعنی «به خاطر»: «فَعَلْتُ كَذَا مِنْ أَجْلِهِ» آن کار را به خاطرش انجام دادم: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ...) (مائده؛ ۳۲)^۱ اگر با همزه مکسور خوانده شود: مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ به معنای جنایت خواهد بود. حل: جواب مثبت به چیز شنیده شده است.

بلوغ لأجل: رسیدن به مدت مشخص و معین (پایان مدت): (إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ) (بقره؛ ۲۳) و این مدت در نظر گرفته شده، مدت زمان بین طلاق و انقضای عده می باشد. (وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ) (بقره؛ ۲۳۲) اشاره به زمان انقضای عده دارد که در این مدت بر زنان مشکلی نیست که در مورد خود تصمیماتی بگیرند.^۲

۱ «به همین خاطر است که بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم...».

۲ «و هنگامی که زنان را طلاق دادید و مدت عده خود را به پایان رسانیدند، مانع آنان نشوید که...».

۳ «اما یکی از شما [دو نفر، آزاد می شود؛ و] اساقی شراب برای صاحب خود خواهد شد».

۴ «بگو خدا یگانه یکتاست».

كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ... (آل عمران؛ ۱۵۶) اخوان نامیدن برخی در این آیه به خاطر مشارکت آنان با دیگران در امر کفر است. (قُلْ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ) (نساء؛ ۱۱) إِخْوَةٌ یعنی برادر و خواهر.

(إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ) (حجر؛ ۴۷) این آیه اشاره به عدم مخالفت بهشتیان با هم در بهشت است.

الأخت: مؤنث الأخ است.

ناخیت: خواستار و طالب چیزی شدم که برادر برای برادر می‌خواهد. گاهی کلمه «إِخْوَةٌ» معنای ملازمت و همراهی می‌دهد.

آخر

آخر در مقابل أول قرار دارد و آخر در مقابل واحد. دنیای پس از مرگ، به دَارُ الآخِرَةِ تعبیر شده همانطور که این جهان به دار الدنیا، تعبیر شده است: (وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ) (عنکبوت؛ ۶۴) ذکر لفظ «آخر» در میان کلماتی شبیه به خود بدون الف و لام نیز جایز است.

لتأخیر در مقابل تقدیم (پیش انداختن) قرار دارد: (بِمَا قَدَّمْ وَأَخَّرَ) (قیامه؛ ۱۳۰)

إِدْ

(لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا) (مریم؛ ۸۹)

گاهی نیز به معنی غلبه کردن و چیره شدن است: (لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ) (بقره؛ ۲۵۵)، (أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ) (هود؛ ۶۷) و الإِثْخَازُ که باب افتعال است هم چون فعلِ جَعَلَ که جزو افعال قلوب است با دو مفعول متعدی می‌شود: (فَاتَّخَذُوا ثَمُومَهُمْ سَخِرِيًّا) (مؤمنون؛ ۱۱۰)^۱ و (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ) (نحل؛ ۶۱) به کار بردن لفظ مُؤَاخَذَةٌ در این آیه تنبیهی است بر معنای مجازات و مقابله نسبت به نعمت‌هایی که دریافت داشته‌اند ولی به حق شکر آن را به جای نیاورده‌اند (برخورد با مردم در برابر کفران نعمت خدا).

أَخْ

أَخْ اصل این کلمه أَخَوُ است و آن یعنی مشارکت با فردی دیگر در ولادت از یک پدر و مادر یا از یکی از آن دو و یا مشارکت در یک پستان یعنی مشارکت در شیرخوردن.

این کلمه به صورت استعاره برای هر نوع مشارکتی به کار می‌رود؛ از جمله: مشارکت در هم قبیله بودن یا هم دین و هم صنعت و هم معامله و دوست بودن و سایر مناسبات دیگر. (لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

۱ «اما شما آن‌ها را به یاد مسخره گرفتید».

آفریده شده است: (مِنْ نُطْقَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ) (انسان؛ ۲) [زیرا] گفته می شود: جَعَلْتُ فَلَانًا أَدَمَةً أَهْلِي یعنی او را با خانواده ام آمیختم [و او را به آنها نزدیک نمودم]. ۴. به خاطر دمیدن روح خدایی در اوست: (وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي) (حجر؛ ۲۹) [زیرا] گفته اند: الإِدَامُ به معنی بوی خوش غذاست.

أذن

الأذن یکی از اعضای بدن است (گوش). و از باب استعاره در مورد کسی که بسیار گوش می دهد به کار می رود. (وَقُولُونَ هُوَ أَدْنُ قُلٍّ أَدْنُ خَيْرٍ لَكُمْ) (توبه؛ ۶۱) یعنی سراپا گوش بودن (گوش دادن) به آنچه گفته می شود. برای تان سودمند است و به نفع شماست. (وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا) (انعام؛ ۲۵) «وَقْر» در این آیه به جهالت مخالفین اشاره می کند نه ناشنوا بودن آنان.

أذن: گوش داد و مطیع شد: (وَأَذْنْتُ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ) (انشقاق؛ ۲) و در مورد آگاهی ای که از طریق گوش دادن کسب می شود بکار می رود مانند این:

إِدْ: عمل بسیار زشت و زننده ای که با سر و صدا همراه باشد (به گونه ای باشد که همه آن را بفهمند). ^۱ أَدَّتِ النَّاقَةُ تَعْدُّ نَالِي آن شتر شدت گرفت. **الأدید:** سر و صدا.

أدى

الأداء: دادن و پرداخت کردن حق [چیزی، مطلبی، کسی] و وفا کردن به آن. و [نیز به معنی] بازپس دادن امانت [آمده است]: (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتُهُ) (بقره؛ ۲۸۳) و (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا) (نساء؛ ۵۸) اصل این کلمه الأداة یعنی ابزار و وسایل انجام کار می باشد؛ مثلاً وقتی می گویی: أَدَوْتُ تَفَعَّلُ كَذَا. یعنی وسایل کار را تهیه کرده ای. **استأديت** عَلَى فُلَانٍ مانند استَعْدَيْتُ است یعنی جهت گرفتن حقم از فلانی طلب کمک کردم.

آدم

آدم نام ابوالبشر است و در مورد وجه تسمیه ایشان به این نام نظراتی گفته شده: ۱. جسدش از خاک سطح زمین گرفته شده است. ۲. به خاطر گندم گون بودن رنگ اوست. ۳. به این نام نامگذاری شده زیرا از عناصر مختلف و قوای مختلف

۲ این فارس گفته: یعنی او را الگوی خانواده ام قرار

فرموده خدا: (فَأَذِّنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ) (بقره: ۲۷۹)^۱

الْإِذْنُ وَ الْأَذَانُ: آنچه شنیده می شود. علم و آگاهی [نسبت به امری] نیز با این کلمات تعبیر می شود؛ زیرا علوم غالباً از طریق شنیدن حاصل می شود. (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَئِذَا دُئِنَا لِي وَ لَا تَفْتِنُنِي) (توبه: ۴۹) و (وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ) (اعراف: ۱۶۷)

عبارات أَذْنَتُهُ وَ أَذْنَتُهُ بَکذا به معنی اجازه دادن و آگاه کردن است. وَ مُؤَذِّنُ اَعْلَامُ کننده چیزی به دیگران است. وَ الْإِذْنُ فِي الشَّيْءِ اجازه دادن نسبت به چیزی است: (وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ) (نساء: ۶۴)

(وَ لَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) (مجادله: ۱۰) إِذْنُ اللَّهِ یعنی علم خدا. اما بین علم و إِذْنُ فرقی است و آن این که إِذْنُ اخص از علم است و جز در مواردی که مشیت خدا در آن باشد به کار نمی رود؛ خواه فرد از آن فعل راضی باشد یا راضی نباشد. این که فرمود: (وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) (یونس: ۱۰۰) در اینجا مشخص است که مشیت خدا و امر او به آن (ایمان آوردن فرد) تعلق می گیرد. و این که فرمود: (وَ مَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا

۱ «پس بدانید که به جنگ با خدا و پیغمبرش برخاسته اید».

بِإِذْنِ اللَّهِ) (بقره: ۱۰۲) در اینجا مشیت خدا از یک جهت به آن تعلق می گیرد و آن این است که جای هیچ اختلافی نیست که خداوند متعال در انسان نیرویی را قرار داده است که امکان قبول و پذیرش ضربه ای از سوی کسی که به او ظلم میکند و او را متضرر می نماید را دارد. و انسان را چون سنگ که قبول ضربه نمیکند قرار نداده است. بدون شک ایجاد این امکان نیز از طرف خدا است؛ پس از این جهت درست است که گفته شود: فلان فرد به اذن خدا و مشیت او متوجه ضرری از طرف ظالم شده است. بسط دادن چنین مطلبی کتاب دیگری را می طلبد.

الِإِسْتِذْنَانُ: اجازه خواستن: (إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ) (توبه: ۴۵)^۲
إِذْنٌ: در جواب و جزا به کار می رود.

أَذَى

الأَذَى: ضرر و زیان روحی یا جسمی یا آنچه به دنبال این ضرر و زیان بر حیوان وارد می شود. این ضرر ممکن

۲ «تنها کسانی از تو اجازه می خواهند که [در جهاد شرکت نکنند که مدعیان دروغینند و] به خدا و روز جزا ایمان ندارند و دلهایشان دچار شک و تردید است و در حیرت و سرگردانی خود بسر می برند».

پایین ترین قسمت هر چیز می شود همچون آسمان که تعبیر به بالاترین قسمت هر چیز می شود.

(اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) (حدید؛ ۱۷) در این ایه کلمه «الْأَرْضُ» و زنده کردن آن عبارت است از هر پدیده‌ای که در زمین بعد از نابودی و فرسایش، حیات مجدد می یابد، بر این اساس است که برخی از مفسرین گفته اند: منظور (يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) نرم شدن دل‌ها بعد از قساوت و سنگدلی آنهاست. اَرْضٌ اَرِيضَةٌ: زمینی که دارای نباتات نیکو و خوب است. الارصة: موریانه‌ای که چوب‌ها را می پوساند.

اریک

از ریکه: حجله، تخت، ج اَرَائِك. علت تسمیه اش یا به این خاطر است که از درخت اراک گرفته می شود یا به خاطر این است که مکان نشستن است چنان که گفته شده: اُرْك بِالْمَكَانِ اُرُوكًا. اصل الأُرُوك مانند در چرای درخت اراک است (یا مانند در جایی برای چرای حیوانات از درخت اراک است) که بعدها بر هر اقامتی در هر مکانی گفته شده است.

است دنیوی یا اخروی باشد. (لَا تُبْطَلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى) (بقره؛ ۲۶۴) أَذِيَّتُهُ يَا أَذِيَّتُهُ إِيْذَاءٌ وَأَذِيَّةٌ وَأَذَى و از همین باب است.

الْأَذَى اسم فاعل است و به معنی موجی است که سواران کشتی را می آزارد.

إذا

إذا: این کلمه برای زمان به کار می رود. تعبیر از زمان آینده دارد و معنای شرط در ضمن آن است و فعل بعد از خود را مجزوم می نماید و چنین حالتی بیشتر در شعر نمایان است. إذا: تعبیر از زمان ماضی دارد و با مَا همراه است.

أرب

الأرب: نیاز شدیدی که ضرورت چاره اندیشی برای دفع آن به وجود آید. پس هر «أرب»ی نیاز است اما هر نیازی «أرب» نیست. گفته می شود: لَا أَرْبَ لِي فِي كَذَا یعنی به آن نیاز مبرم ندارم. و (غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ) (نور؛ ۳۱) کنایه از نیازمندی به نکاح است.^۱

أرض

الأرض: جرمی که مقابل آسمان قرار دارد. ج اَرْضُون. از آن (أرض) تعبیر به

۱ «مردانی که نیاز جنسی در آنان نیست».

آرم

إِرْمَ: عَلَمی است ساخته شده از سنگ‌های زیاد. ج آرام. و به سنگ‌ها اَرَم گویند. به انسان بسیار خشمگین گفته می‌شود: يَحْرِقُ الْاَرَمَ یعنی سنگ را می‌سوزاند، که کنایه از شدت خشم اوست.

(إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ) (فجر؛ ۷)^۱ اشاره به ستون‌های برافراشته و مزین است.

آز

(تَوَزُّهُمُ اَزَا) (مریم؛ ۸۳)^۲ یعنی آنان را هم‌چون غُلَّانِ آب در دیگ برمی‌انگیزانند و تحریک می‌کنند. روایت است که پیامبر (ص) وقتی نماز می‌خواند دل و درونش هم‌چون جوشیدن آب در دیک از ترس خدا می‌جوشید.

أَزْمَ از هَزَهٗ بلیغ‌تر است اگر چه هر دو به معنی لرزش آمده‌اند.

آزر

الْأَزْر: اصل این کلمه الإِزَار است که همان پوشش (لباس) می‌باشد. به کنایه به «زن» الإِزَار گویند و چنین تسمیه‌ای به

۱ «صاحب قامت‌های بلند ستون مانند و [کاخ‌ها و خیمه‌های] ستون دار بودند».

۲ «[آیا ندیدی که ما شیاطین را بموی کافران فرستادیم] تا آنان را شدیداً تحریک کنند و برانگیزانند».

این خاطر است که فرمود: (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ) (بقره؛ ۱۸۷)

لِأَزْر: نیروی قوی. آزره: او را کمک و نیرومند کرد. اصل این کلمه از شَدُّ الإِزَار (بستن دامن) است.

(أَشَدُّ بِهِ أَزْرِي) (طه؛ ۳۱)^۳ یعنی تا به وسیله‌ی او تقویت شوم و نیرو بگیرم. (كَزَّرِعَ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَأَزَّزَهُ) (فتح؛ ۲۹) آزَرْتَهُ: او را کمک کردم. اصل کلمه با «واو» است.^۴

(إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَّرَ) (انعام؛ ۷۴) همان تاریخ نام پدر حضرت ابراهیم است که تعریب شده است. و نیز گفته شده: آزر در کلام آنان یعنی گمراه.

آزف

(أَزَفَتِ الْآزِفَةُ) (نجم؛ ۵۷) یعنی قیامت نزدیک شد.^۵ أَزَفَ و أَفَدَ نزدیک به هم هستند با این تفاوت که أَزَفَ به تنگی وقت اشاره دارد. و لِأَزَفَ یعنی وقت تنگ شد. و قیامت به‌خاطر نزدیک شدن وقوعش با این کلمه تعبیر شده است. و

۳ «با او پشتم را محکم کن».

۴ معنی آیه: «صاحب پیامبر (ص) همچون زراعتی هستند که با جوانه زدن پر بار می‌شوند و این چنین دین خدا را تقویت می‌کنند».

۵ «آن‌چه باید نزدیک شود، نزدیک شده است [و قیامت فرا می‌رسد]».

انسان و این که [انسان باید] در این امر تدبیر و تفکر کند، دارد.

الْأُسْرُ: بند آمدن و حبس شدن ادرار. **رَجُلٌ مَّأْسُورٌ** مردی را گویند که ادرارش حبس شده باشد و نتواند آن را دفع کند. **لَأُسْرٍ** در ادرار هم چون **الْحَصْرِ** در مدفوع است [یعنی اولی برای حبس بول و دومی برای حبس مدفوع به کار می‌رود].

أَسْفَ

الْأَسْفُ: حزن توأم با خشم. برخی موارد در مورد هر یک از آن‌ها جداگانه به کار می‌رود. حقیقت این کلمه به جوشش خون قلب با هدف گرفتن انتقام اشاره دارد. حال اگر این انتقام نسبت به کسی باشد که ضعیف‌تر است خون در بدن منتشر می‌شود و به صورت خشم ظاهر می‌شود و اگر نسبت به کسی باشد که قوی‌تر است خون در قلب منقبض می‌شود و به صورت حزن و اندوه ظاهر می‌گردد. (قَلَمًا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ) (زخرف؛ ۵۵) یعنی وقتی که ما را به خشم آوردند. و (غَضَبَانِ أَسْفَاً) (اعراف؛ ۱۵۰) **الأسف** یعنی خشمگین شدن. و به صورت استعاره به خدمتکاری که تسخیر شده (به زیر فرمان کسی در آمده) نیز گفته می‌شود.

بر همین اساس است که از آن تعبیر به **السَّاعَةُ** [نیز] شده است. (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَازِقَةِ) (غافر؛ ۱۸) یعنی آنان را از روز نزدیک (قیامت) بترسان.

أَسَى

أَسَى بِنِيَانَهُ: برای ساختمان اساس و زیربنایی [که همان پایه و ستون امروزی هستند] قرار داد. گفته می‌شود: **أَسَى** و **أَسَّسُ** یکی است و جمع **الأسس**، **إِسَاسٌ** و جمع **إِسَاسٌ** نیز **أُسُسٌ** می‌باشد.

أَسِرَ

الْأُسْرُ: بستن با قید و بند. **أَسَرْتُ الْقَتَبَ:** پالان مرکب را با طناب بستم. «اسیر» را نیز به همین خاطر «اسیر» گویند که با بند بسته می‌شود. سپس این کلمه برای هر چیز و کسی که گرفته شود اگر چه بسته نشود نیز به کار رفته است. در جمع این کلمه **أَسَارَى** و **أُسَارَى** و **أُسْرَى** گفته شده است.

أُسْرَةُ الرَّجُلِ: کسانی که مرد به وسیله آن‌ها تقویت می‌شود (خانواده‌ی مرد؛ زیرا مرد وسیله‌ی حیات خانواده و ولی نعمت آن‌ها می‌باشد).

(وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ) (انسان؛ ۲۸)^۱ اشاره به حکمت خداوند در ترکیب اعضا و اندام

۱ «و بندهای اندامشان را سخت به هم بسته‌ایم».

اَسِن

الإِسَاءَةُ: این کلمه از این باب نیست بلکه از سَاء می باشد.

أَسِنُ الْمَاءِ يَأْسِنُ وَيَأْسِنُ، وقتی است که بوی آب تغییر کند و متعفن شود: (مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ) (محمد؛ ۱۵)^۱

اَسَا

لَأَشْرُ: غرور و تکبر شدید. أَشْرَ يَأْشُرُ أَشْرًا: متکبر و مغرور شد: (سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشْرُ) (قمر؛ ۲۶)^۲ کلمه أَشْر بلیغ تر از بَطَر است و بَطَر بلیغ تر از قَرَح می باشد. قَرَح اگر چه در اغلب موارد مذموم است همانطور که فرمود: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ) (قصص؛ ۷۶) اما اگر به اندازه و در جای خود باشد ممدوح است همانطور که فرمود: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَبِذْ لَكَ فَلْيَفْرَحُوا) (یونس؛ ۵۸)^۳ زیرا در این آیه «فرح» بر حکم عقل است؛ اما أَشْر جز «فرح»ی نیست که به حکم هوی و هوس انجام می گیرد.

الْأُسُوءَةُ وَالْإِسُوءَةُ هم چون الْقُدُوءَةُ وَالْقُدُوءَةُ حالتی است که انسان در خوبی یا بدی، یا در شادی و یا غیر آن از کسی تبعیت می کند و دنبالش می افتد. و این گونه است که خداوند فرمود: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولٌ لَّهُ أَسُوءَةٌ حَسَنَةً) (احزاب؛ ۲۱)^۴ الْأَسَى: حزن و اندوه. و حقیقت آن، غم و حزن نسبت به چیزی است که از دست رفته است: (فَلَتَأْسَ عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِينَ) (مائده؛ ۶۸)^۵ اصل کلمه با «واو» است؛ مثلاً گفته می شود: رَجُلٌ أَسْوَانٌ یعنی مرد ناراحت و غمگین.

أَصْر

الْأَصْرُ: بستن کسی یا چیزی و زندانی کردن او با زور. أَصْرْتُهُ: او را بستم و حبس کردم. الْمَاصِرُ وَالْمَاصِرُ: محل بستن کشتی، لنگرگاه کشتی.

الْأُسُوءَةُ: بهبودی جراح. و اصل این کلمه إِزَالَةُ الْأَسَى می باشد که به معنی برطرف شدن غم و اندوه است. لَاسَى: پزشک جراح. جِ إِسَاءٌ وَ أُسَاءَةٌ.

(وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ) (اعراف؛ ۱۵۷)^۶ إِصْر اموری است که انسان را می بندد و

۱ «در بهشت رودهایی وجود دارند که دارای آبی غیر متعفن و فاسد می باشند».

۲ «مسلماناً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود».

۳ «بر قوم کافران و بر حال آن ها غم مخور و اندوهگین مباش».

۴ «فردا خواهند دانست که بسیار دروغگوی متکبر و خردخواه کیست».

۵ «بگو: به فضل و رحمت خدا - به همین (نه چیز دیگری) - باید مردمان شادمان شوند».

أَصْلُ الشَّيْءِ: ریشه و پایه و ستون هر چیزی به طوری که اگر تصور شود که آن پایه و ستون برداشته شود، با برداشته شدن آن، هر آنچه بر آن قرار دارد برداشته شود: (أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَقَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ) (ابراهیم؛ ۲۴)^۲

أَفْ

أَفْ: اصل این کلمه به هر چرخ و ناپاکی و کثافتی، و [نیز] به ناخن‌های تراشیده شده و هر چه در این چارچوب باشد، گفته می‌شود: (أَفْ لَكُمْ وَلَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) (انبیاء؛ ۶۷) یعنی خفت و خواری بر شما به خاطر عمل ناپسندی که انجام می‌دهید.

أَفَقٌ

(سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ) (فصلت؛ ۵۳) نواحی و جوانب و کرانه. مفردش أَفَقٌ و أَفُقٌ می‌باشد و شکل منسوب آن أَفُقِيٌّ است. از یاب تشبیه، به کسی که بخشندگی و سخاوتش بی‌نهایت باشد گفته شده: **أَفَقٌ**، که وسعت سخاوتش را به وسعت آفاق تشبیه کرده‌اند.

۳ «ریشه آن [در زمین] ثابت، و شاخه آن در آسمان است».

مانع او در انجام خیرات و رسیدن به اجر و پاداش آن‌ها می‌شود، بر این اساس است که فرمود: (وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا) (بقره؛ ۲۸۶) و نیز گفته شده: «إِصْر» در آیه یعنی بار سنگین.^۱ [و نیز] **الإِصْرُ** یعنی عهد و پیمانی که مورد تأکید قرار می‌گیرد و این تأکید باعث می‌شود که نقض کننده‌ی آن، محروم از ثواب شود: (أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي) (آل عمران؛ ۸۱)^۲

الإِصَارُ: طناب و میخ‌هایی که ستون‌های منزل را با آن می‌بندند (منازل قدیم صحرا نشین).

أَصْبَحَ

الإِصْبَحُ: اسمی است که بر تمام قسمت‌های دست از استخوان گرفته تا ناخن و بند انگشت و گوشت و مفاصل آن، اطلاق می‌شود. و بر هر اثر حسی نیز به صورت استعاره به کار می‌رود.

أَصْلٌ

الْأَصَالُ که جمع **أَصْلٌ** است یعنی عشاء، شامگاه (اول تاریکی). به شب نیز، **أَصِيلٌ** و **أَصِيلَةٌ** گویند.

۱ «و بارهای سنگین، و زنجیرهایی را که بر آنها بود [از دوش و گردنشان] بر می‌دارد».

۲ «آیا [بدین موضوع] اقرار دارید و پیمان مرا بر این کارتان پذیرفتید؟»

افک

الافال: نوزاد حیوانات. و الافیل: بچه حیوان ضعیفی که از شیر بریده شده باشد.

اکل

الاکل: خوردن غذا و از باب تشبیه گفته شده: أَكَلَتِ النَّارُ الْحَطَبَ یعنی آتش چوب را خورد.

الاکل و الاکل: خوراکی و میوه قابل خوردن: (أَكَلَهَا دَائِمًا) (رعد؛ ۳۵) ^۵الاکلة: یک بار خوردن و الاکلة همچون اللقمة یعنی خوراکی. (ذَوَاتِیْ أَكُلِ خَمَطٍ) (سبا؛ ۱۶) یعنی باغهایی که دارای میوه‌های تلخ است. از آن (اکل) تعبیر به بهره و نصیب هم شده است.

لَنَاسٍ اسْتَوْفَى أَكَلَهُ کنایه از تمام شدن عمر یک فرد در دنیا است.

اکل فلان فلاناً یعنی او را غیبت کرد. و اکل لحمه نیز به این معنی است: (أُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا) (حجرات؛ ۱۲) اکل گاهی هم تعبیر به بخشیدن و انفاق مال نیز می‌شود. این که فرمود: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

الافک: هر آن چه از مسیر و جهت اصلیش منحرف گردد. بر این اساس است که به بادهایی که از مسیر واقعی وزش خود عدول می‌کنند مَوْتَفَکَة گویند.

(وَالْمُتَفَكِّهَةُ أَهْوَى) (نجم؛ ۵۳)^۱
(قَالَتْ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) (توبه؛ ۳۰)
يُؤْفَكُونَ یعنی آنان که در اعتقاد از حق به سوی باطل تغییر جهت می‌دهند.^۲
با توجه به آن چه گفته شد، این کلمه به معنی دروغ نیز آمده است: (إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ) (نور؛ ۱۱)^۳
رَجُلٌ مَّأْفُوكٌ: فردی که از حق به سوی باطل روی گردانده است.

افک یؤفک عقلش به باطل گرایید. و رجل مأفوک العقل یعنی مرد بی عقل (مردی که عقلش به سوی باطل متمایل شده است).

افل

الافول: غایب شدن جرم‌های نورانی همچون ماه و ستارگان: (قَلَمًا أَفْلًا قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ) (انعام؛ ۷۶)^۴

۱ «و شهرهای زیر و رو شده [قوم لوط] را فرو انداخت.»

۲ «خدا آنان را بکشد، چگونه از حق انحراف می‌یابند.»

۳ «کسانی که این دروغ بزرگ را پرداخته و سرهم کرده اند گروهی از خود شما هستند.»

۴ «ما هنگامی که غروب کرد گفت: من غروب کنندگان را دوست ندارم.»

۵ «خوردنی‌ها و نعمت‌هایش همیشگی و دائمی است.»

بِالْبَاطِلِ) (بقره؛ ۸۸) و (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ
أَمْوَالَ آلِيَتَاهُمَا ظُلْمًا) (نساء؛ ۱۰) منظور از
خوردن مال به باطل، خرج کردن آن در
راهی است نادرست. و (إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا) (نساء؛ ۱۰) هشدار می‌دهد که
این که خرج کردن مال در مسیر
نادرست انسان را به سوی آتش سوق
می‌دهد و در این صورت گویی که آن
مال در دل خرج کننده‌اش چون آتش
است.

الْأَكُولُ وَالْأَكَالُ: بسیار خورنده، پُرخور:
(أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ) (مائده؛ ۴۲)^۱ و الْأَكْلَةُ
جمع آکل (خورنده).
میکائیل: این اسم عربی نیست.

الإِل

الإِل: شکل و حالت ظاهری عهد و پیمان
بسته شده و سوگندهای خورده شده و
خویشاوندی‌های موجود بین افراد را
گویند که انکار شدنی نیست (آشکار
است همچون درخشیدن یک چیز نورانی
که با درخشش انکارش غیر ممکن
است). (لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا
ذِمَّةً) (توبه؛ ۱۰)^۲ تَبَلُّ: چنان می‌درخشد که
انکارش ممکن نیست.

أَلِ الْقَرْسِ: آن اسب شتافت (سرعت
گرفت). و حقیقت آن این است که آن
اسب درخشید که از جهت سرعت به
صورت استعاره به کار می‌رود؛ مانند: بَرَقَ
یعنی درخشید.

الألَان: دو صفحه چاقو که می‌درخشند.^۳

ألف

الف: یکی از حروف هجاست. الإِلْف:
اجتماع با دوستان. الأَلْفَةُ نیز به همین
معنی است. و به مَأْلُوف یعنی کسی یا
چیزی که مورد محبت است إلف و أَلِف
گویند. (إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ قَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا) (آل عمران؛ ۱۰۳)^۴
المُؤَلَّف: اجزای مختلف جمع شده‌ی
چیزی به‌طوری که آن‌گونه که شایسته
است منظم و مرتب شوند یعنی آنچه حق
تقدم دارد مقدم شود و آنچه حق تأخر
دارد مؤخر شود. (لِإِيْلَافِ
قُرَيْشٍ) (قریش؛ ۱) إِيْلَاف مصدری است
از أَلَفَ یعنی «به خاطر آنس و الفت
قریش».

أَوَالِفُ الطَّيْرِ: پرندگان که به خانه الفت
گرفته‌اند (پرندگان خانگی).

۳ در نسخه‌های دیگر به شکل‌های: الأَل و الأَلَان و
الإِلال نیز آمده است.

۴ «بدان گاه که [برای همدیگر] دشمنانی بودید و
خدا میان دلهایتان [انس و الفت برقرار و آنها را به
هم] پیوند داد».

۱ «و بسیار مال حرام را می‌خورند».

۲ «آنان درباره‌ی هیچ فرد با ایمانی رعایت
خویشاوندی و پیمان را نمی‌کنند».

که همزه حذف و الف و لام بر آن وارد شده به باری تعالی اختصاص داده شده. به این علت است که فرمود: (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) (مریم: ۶۵) إِلَه اسمی است که عرب‌ها آن را برای هر معبودی (آنچه می‌پرستیدند) قرار داده‌اند. اَلَهْ فَلَانْ يَالَهْ

یعنی پرستش و عبادت کرد. تَالَهْ: ادعای خدایی کرد. ۲. «اللّه» از «أله» یعنی متحیر و سرگردان شد، می‌باشد. وجه تسمیه نیز به این امر بر می‌گردد که وقتی بنده خدا در صفات خدا تفکر کند نسبت به آن‌ها متعجب و متحیر می‌شود. ۳. ریشه «اللّه» از «ولاه» می‌باشد که در آن حرف «واو» به همزه تبدیل شده است و وجه تسمیه به این دلیل است که هر مخلوقی در مسیر رسیدن به خدا مشتاق است. ۴. اصلش لَاهَ يَلُوهُ لِيَاهَا است یعنی خود را مخفی کرد: (لَا تَذَرُكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يَذَرُكُ الْأَبْصَارُ) (انعام: ۳)

حقیقت این است که «اله» به معنی الله جمع بسته نمی‌شود زیرا «اله»ی جز الله نیست اما جمع بسته شدن آن به اعتقاد اعراب مبنی بر زیاد بودن اله برمی‌گردد و گفته شده: «الآلهه»: (أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا) (انبیاء: ۲۳)

اللَّهُمَّ: گفته شده: به معنای یا الله است که به جای حرف اول یعنی «یاء» دو حرف «میم» به آخرش افزوده شده است و

الألف: عدد مخصوص که همان هزار است. به این نام نامیده شده چون اعداد زیادی در آن گرد آمده‌اند. عده‌ای نیز گفته‌اند: چون آغاز تنظیم اعداد است.

اَلَك

لَمَلَانِكَةٌ و مَلَك: اصل این کلمه از مَلَاك است و گفته شده: مَلَاك مقلوب مَلَاك است و المَلَاك و المَلَاكَةُ و الأَلْوَك یعنی نامه و پیام. اَلَكْنِي إِلَيْهِ یعنی نامه‌ام را به او برسان. کلمه مَلَانِكَةٌ هم بر مفرد و هم بر جمع هر دو اطلاق می‌شود: (اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا) (حج: ۷۵) خلیل بن احمد گوید: المَلَاكَةُ یعنی پیام؛ زیرا پیام با دهان گفته می‌شود و تکرار می‌گردد.

اَلَم

اَلَم: درد شدید: (فَلْيَنْهَمْ يَاسْمُونَ كَمَا تَأْمُونُ) (نساء: ۱۰۴) 'قَدْ آلَمْتُ فَلَانًا: او را به درد آوردم یا او را دچار درد شدید کردم. عَذَابٌ أَلِيمٌ: عذاب دردناک و رنج آور.

اَلِه

لَه: در مورد ریشه این کلمه چندین نظریه است: ۱. اصل این کلمه إله بوده

برای خواندن خدا اختصاص داده شده که تقدیرش این است: یا الله اَمْنَا بِخَيْرٍ.

الی

الی حرف جری است که نهایت را نشان می‌دهد.

أَلُوْتُ فُلَانًا: نسبت به فلان شخص کوتاهی کردم: (لَا يَأْتِيَنَّكُمْ جَبَالًا) آل عمران؛ ۱۱۸^۱ در آیه‌ی: (وَلَا يَأْتَلِ أَلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ...) (نور؛ ۲۲)^۲ گفته شده: يَأْتَلِ بر وزن يَفْتَعِل (باب افتعال) است و از أَلُوْتُ می‌آید. و نیز گفته شده: از آلَيْتُ به معنی حَلَفْتُ یعنی سوگند خوردم، است.

لَا يَلَاءَ وَ الْأَلِيَّةُ در حقیقت سوگندی است در زمینه‌ی کوتاه آمدن در انجام کاری که دربارهی آن سوگند خورده می‌شود. در شرع این کلمه سوگندی است در زمینه‌ی عدم انجام جماع با همسر که کیفیت و احکام مربوط به آن مختص به کتاب‌های فقهی است.

آلَاءُ اللَّهِ: نعمت‌های خدا. مفرد آن أَلَاءٌ وَ إِلَى اسست: (فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ) (اعراف؛ ۶۹)

۱ «از به کارگیری هیچ گونه شر و فسادى در حق شما کوتاهی نمی‌کنند».

۲ «آنها که از میان شما دارای برتری (مالی) و وسعت زندگی هستند نباید سوگند یاد کنند که...».

(وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ) (قیامه؛ ۲۳) برخی می‌گویند: «إِلَى...» در اینجا به معنی نگریستن به نعمت‌های پروردگار منعم است که در انتظار بندگان است اما چنین معنایی از نظر بلاغت مورد اشکال است.

الا: حرف استفتاح می‌باشد و الاحرف استثناء. و أَوْلَاءُ در این فرموده خداوند: (هَآ أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ) آل عمران؛ ۱۱۹^۳ و اولئک اسم مبهمی هستند که به مورد اشاره دلالت دارند و بر جمع مذکر و مؤنث اطلاق می‌شوند و از لفظ خودش مفرد ندارند.

أم

أُمٌّ: مادر. به هر چیزی که ما بعدش به آن وابسته و متعلق باشد اُم گویند. اُم به مادر واقعی و نسبی و نیز به مادر بزرگ در گذشته‌های بسیار دور هم گفته می‌شود، به همین خاطر است که به «حواء» با وجود فاصله بسیار زیادش با ما «أُم (مادر)» گفته شده. و نیز به آنچه اصل و ریشه چیزی باشد یا او را تربیت و اصلاح کرده باشد یا سر آغاز چیزی باشد اُم گویند. (وَإِنَّهُ فِى أُمِّ الْكِتَابِ) (زخرف؛ ۴) اُم الْكِتَابِ یعنی لوح المحفوظ و این به خاطر این است که

۳ «شما کسانی هستید که آنها را دوست می‌دارید».

یعنی معمولاً در کفر و گمراهی به سر می‌برند. (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً) (هود؛ ۱۱۸) یعنی اگر خدا بخواهد همه آنان را مؤمن خلق می‌کند. (وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ) (آل عمران؛ ۱۰۴) ائمه در این آیه یعنی آنان که علم و عمل صالح را انتخاب می‌کنند و برای دیگران الگو می‌شوند. (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ) (زخرف؛ ۲۲) یعنی بر یک آیین. (وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ) (یوسف؛ ۴۵) یعنی بعد از مدتی. به شکل: (بَعْدَ أُمَّةٍ) بدون تشدید نیز قرائت شده که در این صورت یعنی بعد از نسیان. (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ) (نحل؛ ۱۲۰) یعنی ابراهیم در پرستش خداوند به تنهایی چون یک امت بود؛ زیرا در آن زمان به تنهایی اقدام کننده به عبادت خدا بود.

لأُمّی: کسی است که نه توانایی نوشتن دارد و نه توانایی خواندن. در این که فرمود: (التَّبِیُّ الْأُمّیُّ...) (اعراف؛ ۱۵۷) منظور از الْأُمّیُّ نسبت دادن پیامبر (ص) به امتی است که نمی‌توانستند چیزی بنویسند. و نیز گفته شده: نسبت دادن پیامبر به أُمّ الْقُرَیْ یعنی مکه است.

الإمام: کسی را گویند که در قول و فعل و غیر آن مقتدای مردم باشد. خواه بر حق باشد یا بر باطل. یا به معنی کتاب و نوشته است: (یَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنَسٍ

مصدر تمام علوم و منشأ آن‌ها لوح المحفوظ است. شهر مکه معظمه را هم أُمّ الْقُرَیْ گفته‌اند: (لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَیْ وَمَنْ حَوْلَهَا) (انعام؛ ۹۲)

به سوره‌ی «حمد» گفته می‌شود أُمّ الْکِتَابِ زیرا آغاز قرآن است [و سوره‌های دیگر قرآن بعد از این سوره می‌آیند و تفسیر آن هستند]. (فَأُمُّهُ هَاوِیَةٌ) (قارعه؛ ۹) یعنی جایگاهش آتش است که برای او در حکم أُمّ است.

خداوند همسران پیامبر (ص) را مادران مؤمنین نامیده است و فرموده: (وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) (احزاب؛ ۶) گفته شده: اصل کلمه‌ی الْأُمّ، اُمّّه بوده است زیرا جمعش اُمّهات و مصغرش اُمّیه می‌باشد.

الأمة: هر گروه و جماعتی که امر و کاری آن‌ها را گرد هم آورده باشد. این امر خواه دین باشد یا... و یا این‌که در یک زمان مشخص و یا مکان مشخصی [برای امری] اختیاراً یا اجباراً دور هم جمع شده باشند.

این که فرمود: (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ) (انعام؛ ۳۸) یعنی هر نوع از مخلوقات بر روشی قرار دارند که خداوند برایشان معین کرده است. (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً) (بقره؛ ۲۱۳) یعنی در حالت عادی (قبل از آمدن حق و روشن شدن آن) مردم معمولاً بر یک آیین هستند.

يَا مَمَاهِمُ) (اسراء: ۷۱)^۱ یعنی با کسانی که به آن‌ها اقتدا کرده‌اند یا با کتاب‌های اعمال‌شان.

(وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) (یس: ۱۲) گفته شده: امام مبین اشاره به لوح المحفوظ است. الّام: قصد و هدف مستقیم که همان توجه به مقصود است: (...وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ...) (مائده: ۲)^۲

أَمَهُ: او را زخمی و مجروح کرد. و حقیقت آن این است که بر مغزش یا وسط سرش ضربه وارد کرد و آن را مجروح نمود.

أَم: این کلمه با همزه یعنی «أی» که به معنی «یا» می‌باشد؛ مثلاً: أَزِيدُ فِي الدَّارِ أَمْ عَمْرُو؟ یعنی آیا زید در خانه است یا عمرو. یعنی کدامیک در منزل هستند؟ اما در غیر این صورت أَمْ به معنی «بَل» یعنی «بلکه» است: (أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ) (ص: ۶۳) یعنی بَل زَاغَتْ... بلکه چشمانشان نمی‌توانند ببینند. بَل حرف عطفی است که حکم قبل از خود را باطل می‌کند و آن‌را به ما بعد خود می‌دهد.

أَمَّا: حرفی است که مقتضی معنی یکی از دو امر است و تکرار می‌شود: (أَمَّا

۱ «[به یاد آورید] روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان می‌خواهیم».

۲ «و نه کسانی که قصد آمدن به خانه‌ی خدا را دارند...».

أَحَدُكُمْأَ قَيْسَقِي رَبُّهُ خَمْرًا وَ أَمَّا الْآخِرُ قَيْصَلَبُ) (یوسف: ۴۱)^۳

أَمَد

(تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا) (آل عمران: ۳۰) الأمد و الأبد نزدیک به هم هستند. اما الأبد به مدت زمانی گفته می‌شود که حد و حدودی ندارد و مقید نیست و گفته نمی‌شود: أَيْدَ كَذَا. اما الأمد مدت زمانی است که اگر مطلق بیان شود حد مجهولی دارد و گاهی نیز مقید و منحصر می‌شود و گفته می‌شود: أَمَدُ كَذَا. هم‌چون: زَمَانُ كَذَا.

فرق بین «زمان و أمد» این است که أمد به اعتبار پایان مدت به کار می‌رود؛ اما زمان، هم برای آغاز است و هم برای پایان مدت.

أَمْر

لَأْمُر: کار. ج. امور. کلمه «أمر» مصدر است و وقتی گفته می‌شود: أَمَرْتُهُ که فردی را مکلف به انجام کاری بکنی. این لفظ لفظی عام است، هم برای افعال و هم برای اقوال به کار می‌رود. این فرموده‌ی خداوند بر این اساس است: (إِلَيْهِ يَرْجِعُ

۳ «اما یکی از شما به سرور خود شراب می‌دهد و اما دیگری به دار زده می‌شود».

زشت و ناپسند: (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا
إِمْرًا) (کهف؛ ۷۱)^۳
أمر الأمر: بزرگ و زیاد شد.

أمن

الأمن: این کلمه در اصل به معنی طمأنینه و آرامش نفس و زایل شدن و از بین رفتن خوف است. الأمن و الأمانة و الأمان در اصل مصدر می باشند.

الأمان گاهی اسمی است برای حالتی که انسان در آرامش به سر می برد و گاهی نیز به چیزی اطلاق می شود که انسان نسبت به آن امین شمرده می شود؛ مانند: (وَتَخَوَّنُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ تَعْلَمُونَ) (انفال؛ ۲۷) یعنی آگاهانه در چیزهایی که بر آن ها امین هستید خیانت نکنید (یعنی نزد شما به امانت گذاشته شده و شما نسبت به آن ها امین شمرده شده اید).

در مورد معنای کلمه ای الأمانة در این آیین آیه: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ...) (احزاب؛ ۷۲)^۴ چندین قول گفته شده: کلمه ای توحید، عدالت، حروف هجاء و عقل است که این صحیح

الأمر' کله) (هود؛ ۱۲۳)^۱ سر آغاز خلقت را نیز «أمر» گفته اند که خاص خداست: (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) (اعراف؛ ۵۴) حکماء «أمر» را در: (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) (اسراء؛ ۸۵) از ابداع و خلقت خداوند دانسته اند. (وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ) (قمر؛ ۵۰) «أمر» در این آیه به سرعت ایجاد که خیال ما هم آن را تصور نمی کند تعبیر شده است. (وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) (هود؛ ۹۷) «أمر» در این آیه همه افعال و سخنان فرعون را شامل می شود. و (أَتَى أَمْرُ اللَّهِ) (نحل؛ ۱) اشاره به قیامت دارد. و (بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا) (یوسف؛ ۱۸) «أمر» در این آیه تمام آنچه که نفس اماره به آن دستور می دهد را شامل می شود. (أَمْرُنَا مُتْرَفِيهَا) (اسراء؛ ۱۶) گفته شده: یعنی آنان را را به طاعت و پرستش حق امر کردیم. و نیز گفته شده: یعنی کثرناهم: آنان را زیاد کردیم.

الإتِّمار: پذیرش امر و دستور. و به کار مورد مشورت گفته می شود: اِتِّمَارًا زیراً در آن، برخی، و اوامر و پیشنهادات برخی دیگر را می پذیرند: (إِنَّ الْمَلَكَ يَأْتِمُرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ) (قصص؛ ۲۰)^۲ امر: کار

۱ «و کارها (چه افعال و چه اقوال) یکسره به او برمی گردد».

۲ «درباریان و بزرگان قوم برای کشتن تو به رایزنی نشسته اند».

۳ «راستی که چه کار بدی انجام دادی».

۴ «ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم...».

است؛ زیرا به وسیله عقل است که معرفت توحیدی به دست می‌آید و به وسیله آن است که عدالت تحقق خواهد یافت و حروف هجاء یاد گرفته می‌شود و...

آمن: درباره‌ی این کلمه دو وجه ذکر شده است: ۱. به تنهایی متعدی است: آمَنْتُ یعنی امنیت را برایش ایجاد کردم. و از این جهت است که به خداوند می‌گویند: مُؤْمِن یعنی امنیت دهنده. ۲. متعدی نیست و معنایش عبارت است از: صاحب امنیت و آرامش گشت.

الإِيمَان: تصدیقی است که امنیت همراهش است. این کلمه گاهی به عنوان اسمی برای شریعتی که بر حضرت محمد نازل شده است اطلاق می‌شود: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّالَتِينَ...) (بقره: ۶۲)^۱ و گاهی نیز به وسیله آن هر کس وارد دین حضرت محمد یعنی اسلام شده است و به وحدانیت خدا و نبوت محمد اقرار داشته باشد توصیف می‌شود: (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) (یوسف: ۱۰۶)^۲ و گاهی نیز برای مدح به کار می‌رود و

منظور از آن تسلیم شدن نفس با تصدیق آن در برابر حق است و این با تحقق سه چیز صورت می‌گیرد: تصدیق قلب، اقرار با زبان و عمل با اعضاء: (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) (حدید: ۱۹)^۳ و به هر یک از

موارد اعتقاد و سخن صادق و عمل صالح به تنهایی ایمان گفته می‌شود: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ) (بقره: ۱۴۳)^۴

رَجُلٌ أَمَنٌ و أَمَنَةٌ: فردی که به هر کسی اعتماد دارد. رَجُلٌ أَمِينٌ و أَمَانٌ: فردی که مورد اعتماد است.

الأَمُون: شتری که مست نمی‌شود و نمی‌لغزد (یعنی قوی و نیرومند است، برای سفر مورد اعتماد است).

آمین

آمین اسم فعل است و به معنای پبذیر و قبول کن می‌باشد. و أَمِنَ فُلَانٌ یعنی فلانی آمین گفت. (أَمِنَ هُوَ فَإِنِّي أَنَاءَ اللَّيْلِ) (زمره: ۹) أَمِنَ تقدیرش «أَم مَن» است [و مربوط به این قسمت نمی‌شود].

أَن

آن بر چهار وجه است:

۳ «کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آوردند، آنها صدقش همد.»

۴ «خدا هرگز ایمان (نماز) شما را صایع نمی‌گرداند.»

۱ «کسانی که [به پیامبر اسلام] ایمان آورده‌اند، و کسانی که به آئین یهود گرویدند و نصاری و صائنان...»

۲ «و بیشتر آن‌ها که مدعی ایمان به خدا هستند، مشرکند.»

۱. بر فعل ماضی و مستقبل وارد می‌شود و مابعدش را تقدیراً مصدر و فعل مستقبل را منصوب می‌کند: **أَعَجَبَنِي أَنْ تَخْرُجَ وَ أَنْ خَرَجْتَ**. یعنی **أَعَجَبَنِي خُرُوجُكَ**: بیرون رفتنت مرا به تعجب واداشت.

۲. مخفف از مثنی: **أَعَجَبَنِي أَنْ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ**. یعنی **أَنْ زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ؟**

۳. مؤکده‌ی **لَمَّا** (یعنی بعد از **لَمَّا** می‌آید و تأکید کننده آن است): **(فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ)** (یوسف؛ ۹۶)^۱

۴. مفسره که به معنی قول (گفتن) خواهد بود: **(وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَ اصْبِرُوا)** (ص؛ ۶۴)^۲ یعنی **(قَالُوا: امْشُوا...)**.

۳. نافیه که اغلب با **إِلَّا** همراه است: **(إِنْ نَطْنُ إِلَّا طَنًا)** (جاثیه؛ ۳۲)^۳

۴. مؤکده‌ی مای نافیهِ: **مَا إِنْ يَخْرُجُ زَيْدٌ**. یعنی مطمئناً زید بیرون نمی‌رود.

إِنْ وَأَنْ

اسم را منصوب و خبر را مرفوع می‌کنند. فرق بین آن دو این است که: بعد از **إِنْ** جمله‌ای مستقل می‌آید اما آن‌چه بعد از **أَنْ** می‌آید در حکم مفرد است که گاهی مرفوع و گاهی منصوب و گاهی مجرور خواهد بود.

أَنْتَ

الْأَنْتَى خلاف **الذَّكَرُ** (مذکر) است و گفته شده در اصل به اعتبار **فَرْجِ** آن‌هاست که به این نام نامگذاری شده‌اند. و چون جنس مؤنث در تمام حیوانات از لحاظ عمل از جنس مذکر ضعیف‌تر است پس به این اعتبار به هر چیز ضعیفی گفته می‌شود **أَنْتَى**؛ مثلاً: **حَدِيدٌ أَنْثَى** یعنی آهن ضعیف و کُند.

أَرْضٌ أَنْثَى: زمین صاف و هموار و پهناور و نرم. این نامگذاری یا به اعتبار نرمی [جسمی و لطافت روحی] زنان است یا به این خاطر است که چون در

إِنْ

این بر چهار وجه است:

۱. شرط: **(إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَلْيَأْتِهِمْ عِبَادُكَ)** (مائده؛ ۱۱۸)^۴
۲. مخفف از مثنی که مستلزم آمدن لام بر فعل جمله است: **(إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا)** (فرقان؛ ۴۲)^۱

۱ «هنگامی که مژده رسان بیامد».

۲ «سرانشان راه افتادند و گفتند: بروید و بسر عبادان خود صبر کنید (ثابت قدم باشید)».

۳ «اگر آن‌ها را عذاب دهی همانا بندگان خودت هستند».

۴ «اگر بر حدایمان استقامت نکنیم بیم آن می‌رود که ما را از معبودهایمان منصرف کند».

۵ «ها» نسبت به آمدن قیامت [تنها گمانی] درباره‌ی آن داریم».

چنین زمینی گیاهان خوب و زیبا می‌رویند پس به زنانی که فرزندان خوب و زیبا به دنیا می‌آورند تشبیه شده‌اند.

إنسی

الْإِنْسِ خلاف تنفر و گریز است و به معنی محبت و الفت است.

الْإِنْسِي منسوب به انسان است. به هر چیزی که به طرف انسان مایل شود و رو کند الْإِنْسِي گفته می‌شود و به هر چیزی که از انسان روی برتابد و دور شود الْوَحْشِي گفته می‌شود. جمع الْإِنْسِ، أَنْاسِي است؛ (وَأَنَاسِي كَثِيرًا) (فرقان؛ ۴۹)^۱ و (حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا) (نور؛ ۲۷) یعنی تا [با میزبان] انس و الفت می‌یابد.

الْإِنْسِ خلاف الْجِنِّ است. گفته شده: انسان با این اسم نامگذاری شده به این خاطر که خلقت و وجودش جز با انس و الفت نسبت به هم‌نوع خود قوام و ثبات نمی‌یابد.

أنف

الْأَنْف همان عضو بدن یعنی بینی است، سپس به اطراف هر چیز بلندی و به بلندی آن (برجستگی آن) أَنْف گفته می‌شود. گفته می‌شود: أَنْفُ الْجَبَلِ و أَنْفُ اللَّحْيَةِ یعنی دماغه‌ی کوه (پیش آمدگی

کوه) و برآمدگی ریش. و در این آیه که فرمود: (مَاذَا قَالَ أَنْفًا) (محمد؛ ۱۶) کلمه أَنْف یعنی ابتدا و آغاز کلام.^۲

أنمل

لَأَنَامِل جمع الأنملة. الأنملة: باللاترین مفصل انگشتان که بر آن ناخن قرار دارد.

أَنَّى

أَنَّى برای جستجو و سخن گفتن درباره‌ی وضعیت و مکان به کار می‌رود. به همین خاطر است که گفته شده: أَنَّى به معنی کَيْفَ و أَيْنَ (چگونه و کجا) است؛ زیرا: هر دو معنی را در بر دارد: (أَنَّى لَكَ هَذَا) (آل عمران؛ ۳۷) یعنی از کجا و چگونه برای تو می‌آید؟

أنا

أَنَا ضمیری است که از وضعیت خود شخص خبر می‌دهد (ضمیر متکلم وحده). گاهی الف این کلمه هنگام وصل حذف و گاهی نیز حذف نمی‌شود.

گفته می‌شود: أَنِّي الشَّيْءُ و أَنِّيَّهْ یعنی ذاتش. و این اشاره به وجود و ذات چیزی [یا کسی] دارد. این کلمه لفظی

۲ «در ابتدا و آغاز کلام چی گفت؟»

۱ «مردمان فراوان».

جدید است که قبلاً در کلام عرب نبوده است.

انی

آنَاءُ اللَّيْلِ: لحظات شب. مفرد این کلمه إِنْئِي وِ إِنْئِي وِ أَنَا است: (يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ) (آل عمران: ۱۳۷)^۱

این که فرمود: (غَيْرَ نَاطِرِينَ إِيَّاهُ) (احزاب: ۵۳)^۲ کلمه‌ی إِيَّا یعنی وقت و زمان.

آن الشَّيْءُ: زمانش نزدیک شد. و (حَمِيمٌ آن) (رحمن: ۴۴) و مؤنثش: (مِنْ عَيْنِ آيَةِ) (غاشیه: ۵) یعنی به آخرین درجه‌ی حرارت رسید (یعنی زمانی که لازم است تا آب به نهایت حرارت و جوشش خود برسد تمام شد و آب به آن درجه رسید). (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا) (حدید: ۱۶) آیا زمانش نرسیده است. آتَيْتُ الشَّيْءَ أَتِيًّا: آن را از زمانش به تأخیر انداختم (عقب انداختم) و تَأَيَّتُ: تأخیر کردم. و الأناة.

۱ «در ساعات و لحظاتی از شب آیات خدا را می خوانند».

۲ (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاطِرِينَ إِيَّاهُ) «به خانه‌های پیامبر بدون این که به شما اجازه داده شود داخل نشوید. وقتی داخل شوید که برای صرف غذا به شما اجازه داده شود آن هم مشروط به این که به موقع وارد شوید نه ایسی که از مدتی قبل بیایید و در انتظار زمان پخت غذا باشید».

(احزاب: ۵۳)

وقار و بردباری. و تَأَتَّى فلان تَأْتِيًّا: فلانی عجله به خرج نداد. و آتَى يَأْتِي فهو آن: او حوصله به خرج داد. و اسْتَأْتَيْتُهُ: منتظر زمانش (رسیدنش) شدم.

الإِنَاء: آنچه چیزی را در آن قرار می دهند (ظرف). ج آيَةٍ. و الأَوَانِي جمع جمع آن است.

أهل

أهلُ لِرَجُلٍ: کسی که نَسَب یا دین و یا چیزی همانند آن؛ از جمله: شغل، خانه و سرزمین، سبب گرد آمدنش با دیگران گردد. أهلُ الرَّجُلِ در اصل یعنی کسی که مسکن و یک جایی، او و دیگران را دور هم گرد می آورد. سپس از این معنی فراتر رفته و به کسی که نَسَب، او و دیگران را دور هم گرد آورده است گفته شده: أهلُ بَيْتِ الرَّجُلِ. سپس این کلمه به طور مطلق به خانواده پیامبر اختصاص داده شده به گونه‌ای که وقتی گفته می شود: أهلُ الْبَيْتِ منظور خانواده پیامبر است: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) (احزاب: ۳۳)^۳ از زن مرد به اهل او تعبیر می شود (یا خانواده مرد به زن او تعبیر می شود یعنی وقتی گفته می شود

۳ «خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما ای خانواده پیامبر دور کند و کاملاً شما را پاک سازد».

کلمه‌ی **الْأَوْب** در حرکت و راه رفتن در روز به کار می‌رود.
نَاقَةُ أَوْبٍ: شتری که دستانش به سرعت [به حالت نخست] بر می‌گردند (یعنی شتر تندرو و سریع‌السير).

أید

الْأَيْد: نیروی شدید و قوی.
 و گفته می‌شود: **إِدَّتُهُ أَيْدُهُ** **أَيْدًا** هم‌چون **بَعْتُهُ أَيْبَعُهُ** **يَبْعًا** است. **أَيْدَتُهُ** از باب تکثیر می‌باشد.

إِيَادُ الشَّيْءِ: وسیله‌ای که چیزی را حفظ می‌کند. و این که فرمود: **(وَلَا يَتَّوَدُّ حِفْظُهُمَا)** (بقره؛ ۲۵۵)^۱ یعنی حفظ و نگه داشتن آن‌ها (آسمان و زمین) بر خداوند سنگین نیستند. این کلمه اصلش **الْأَوْد** است و ماضی و مضارع و مصدرش بر وزن **آد يَوُودُ أَوْدًا** و **إِيَادًا** است، یعنی آن‌را سنگین کرد.

أَبَك

الْأَبَك: درخت پُر شاخ و برگ. و در مورد **أَصْحَابِ الْآيَةِ** گفته شده: کسانی بوده‌اند که در جنگل‌های انبوه و در هم فرو رفته زندگی می‌کرده‌اند. و نیز گفته

هل مرد منظور زن مرد است یا وقتی گفته می‌شود زن مرد منظور خانواده اوست). **فَعَلَشَ أَهْلَ الرَّجُلِ يَأْهَلُ أَهْلًا** است.

مَكَانُ مَا أَهَلَ: جای سکونت.

أَهْلٌ وَ أَهْلِيٌّ: هر جنبه‌ای که به جایی **أُنْس** می‌گیرد.

تَاهَلَ: ازدواج کرد.

فُلَانٌ أَهْلٌ لِكَذَا: فلانی شایسته‌ی آن چیز است. جمع **أَهْلٌ**، **أَهْلُونَ**، **أَهَالٍ** و **أَهْلَاتٌ** می‌باشد.

أَوْب

الْأَوْب: نوعی بازگشت و مراجعت است. فرق **الْأَوْب** با **الرُّجُوع** در این است که **الْأَوْب** برای موجود با اراده (انسان و...) به کار می‌رود اما **الرُّجُوع** عام‌تر است. گفته می‌شود: **أَبَّ أَوْبًا** و **إِيَابًا** و **مَابًا** یعنی بازگشت. **(إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ)** (غاشیه؛ ۲۵) یعنی بازگشت آنان به سوی ما است. و **(فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَابًا)** (نبأ؛ ۳۹) **مَاب** اسم مکان، اسم زمان و نیز مصدر «**أَوْب**» است: **(وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ)** (آل عمران؛ ۱۴) یعنی توبه و بازگشتن نیکو به پیشگاه خداوند متعال است. **أَوَابٌ**: این کلمه مانند کلمه «**تَوَابٌ**» است و به معنی این است که فردی بسیار به سوی خدا بازگشت میکند. به «توبه» نیز گفته می‌شود: **أَوْبَةٌ**. و

۱ «و نگاهداری آن دو (آسمان و زمین)، او را خسته

می‌کند».

شده: الأئمة نام سرزمین و منطقه‌ای بوده است.

آل

الآل: این کلمه مقلوب الأهل است. به اسم‌های شریف و مشهور اضافه می‌شود نه به اسم‌های ناشناخته و نه به زمان و نه به مکان و جایی؛ مثلاً: گفته می‌شود: آلُ مُحَمَّد و هرگز گفته نمی‌شود: آلُ رَجُل و آلُ زَمَان کَذَا و آلُ مَوْضِع کَذَا. و نیز گفته نمی‌شود: آلُ الْخِيَّاط بلکه به بزرگان اضافه می‌شود؛ مثلاً: گفته می‌شود: آلُ اللَّهِ و آلُ السُّلْطَان.

اما کلمه‌ی الأهل به همه چیز اضافه می‌شود (یعنی عام‌تر است). گفته می‌شود: أهلُ الله و نیز گفته می‌شود: أهلُ الْخِيَّاط. و نیز: أهلُ زَمَن و بَلَد و....

الآل: این کلمه در اصل اسمی است که مصغرش أَوِيلاً است و به کسی اطلاق می‌شود که با انسان ارتباط خاصی داشته باشد؛ این ارتباط خواه ارتباط نسبی باشد یا سببی (روابط دوستانه و یا...): (وَأَلُ إِبْرَاهِيمَ وَآلُ عِمْرَانَ) (آل عمران؛ ۳۳)^۱ گفته شده: آلُ النَّبِيِّ أَقَارِبُهُ یعنی نزدیکان پیامبر آل او هستند. و نیز گفته شده: به کسانی که از جهت علم به پیامبر نزدیک باشند آل او شمرده می‌شوند.

(رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ) (غافر؛ ۲۸)^۲ در اینجا منظور از نزدیک بودن به فرعون نه از جهت عقیده است بلکه از جهت نَسَب و مکان است.

هم‌چنین به نتیجه‌ی کاری که انسان انجام می‌دهد؛ مثبت یا منفی، آل گفته می‌شود چون آن نتیجه به فاعلش برمی‌گردد و فعلش آلُ يُوُولُ است.

به آنچه از سراب که از دور نمایان است آل گویند. و نیز به شکل و شمایل که از دور نمایان شود اگر چه واقعی هم نباشد و نیز به حرکت آب دریاها و بادها نیز آل گویند و از همین ریشه‌ی آلُ يُوُولُ است.

أول

التَّأْوِيلُ از الأوَّل می‌آید یعنی برگشت [هرچیزی] و رجوع [آن] به اصل و ریشه [خود]. المَوَّلُ: مکان برگشت. تأویل: بازگرداندن چیزی به غایت و مقصودی که مورد نظر بوده است. این بازگرداندن خواه از طریق علم باشد خواه از طریق عمل. تأویل از طریق علم: (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) (آل عمران؛ ۷)

(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ) (اعراف؛ ۵۳) یعنی «انتظار تأویل

۲ «مردی مؤمن از نزدیکان فرعون».

۱ «و نزدیکان ابراهیم و نزدیکان عمران».

ایم

الْأَيُّمُ: زنی که همسر ندارد. ج الْإِيَّامِي. مصدر أَنْ الْأَيِّمَةَ است. رَجُلٌ أَيْمٌ: مرد بی همسر.

این

أَيْنَ لفظی است که برای سؤال از مکان است همانطور که «متی» برای سؤال از زمان می باشد. کلمه ی الْآنَ نیز برای زمان مابین گذشته و آینده به کار می رود: أَنَا الْآنَ أَفْعَلُ كَذَا: من اکنون آن کار را انجام می دهم. الف و لام معرفه با این کلمه همراه است. آوَتَه: هر از چند گاهی.

هَذَا أَوَانُ ذَلِكَ: این زمان، مختصّ انجام فلان کار است. : الْآنَ أَتُك: این زمان مختص به توست.

الْأَيُّنُ: خسته و درمانده شدن، رنج و سختی زیاد کشیدن. گفته می شود: آنَّ يَثِينُ أَيْنًا یعنی زمان زحمت و سختی رسیده است.

گروهی می گویند: الْأَيْنَ در اصل مقلوب الْحَيْنَ است (یعنی همزه در آنَّ يَثِينُ أَيْنًا مقلوب از حرف حَاء است و اصلش حَانَ يَحِينُ حِينًا بوده و اصل کلمه ی الْأَيْنَ، الْحَيْنَ است).

آیات را دارند؟ روزی که بیان و مقصود نهایی، و عملی آن آیات می آید...».

(ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)(نساء: ۵۹) گفته شده: أَحْسَنُ تَأْوِيلٌ یعنی بهترین معنا و ترجمه. و نیز گفته شده: أَحْسَنُ تَأْوِيلٌ یعنی بهترین ثواب و پاداش در آخرت.

الأوَّلُ: سیاستی که اهدافش مراعات شود (یعنی در جهت تحقق اهداف مورد نظر پیش رود).

أَوَّلُ: نخست. این کلمه به عنوان ظرف نیز به کار می رود که مبنی بر ضم است: جِئْتُكَ أَوَّلُ یعنی نخست و قبل از هر کس دیگری به سوی تو آمدم.

(أُولَى لَكَ فَأُولَى)(قیامه: ۳۴) کلمه «أُولَى» کلمه ای تهدیدی نسبت به فردی که در شرف نابودی است می باشد و با گفتن این جمله «أُولَى لَكَ» از آن دور داشته می شود. یا نسبت به کسی به کار می رود که با ذلت از هلاکت نجات یافته است و با این جمله او را به دوباره افتادن در هلاکت هشدار می دهی.

بیشتر آیاتی که واژه- اولی- یا- أول- در آنها تکرار شده است گوئی تشویقی و ترغیبی است بر اندیشیدن درباره نتیجه کاری که به انسان می رسد و او باید دقت کند (برای تشویق بر این امر است).

اوه

الأوه: کسی که بسیار اوه اوه می‌کند، و اوه کلمه‌ایست که دلالت بر حزن و اندوه گوینده‌اش دارد (همان آه کشیدن و ناله کردن است).

الأواه به حالت و وضعیت کسی که بسیار از خدا بترسد اطلاق می‌شود: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ) (هود: ۷۵) اشاره به حال و وضعیت داعی مؤمنی دارد که بسیار از خدا می‌ترسد و به سوی او برمی‌گردد. التَّأَوُّه: هر کلامی که دلالت بر حزن و اندوه داشته باشد.

وقتی از چیزی اظهار تعجب کنی می‌گویی: وَاَهْ!

ای

ای برای کسب خبر و آگاه شدن از جنس و نوع و تعیین چیزی برای تحقیق وضع شده است و بیشتر در خبر و جزاء آن به کار می‌رود: (أَيُّهَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) (اسراء: ۱۱۰)

الآیه: نشانه و علامت مشخص و معین. این کلمه برای هر چیزی که ظاهر و مشخص باشد یا هر چیزی که ملازم و همراه چیزی است که ظاهر و آشکار نیست به کار می‌رود.

۱ «واقعاً ابراهیم بسی بردبار و آه کشنده و توبه کار بود».

در مورد اشتقاق این کلمه صحیح این است که بگوییم: این کلمه مشتق از تَأَيَّى یعنی ثبات و ماندن بر چیزی می‌باشد. یا از أَوَّى گرفته شده و گفته می‌شود: أَوَّى إِلَيْهِ یعنی به او پناه برد.

در مورد وزن کلمه‌ی آیة سه نظریه وجود دارد:

۱. گفته شده: بر وزن فَعْلَة است که باید لام الفعل چنین کلماتی (کلماتی که بر این وزن هستند) اعلال شده باشد نه عین الفعل آن‌ها؛ مانند: حَيَاة، اما لام الفعل آن صحیح است یعنی در آن اعلال صورت نگرفته است؛ زیرا قبل از آن، حرف یاء ذکر شده؛ مانند: رَأْيَة.

۲. گفته شده: بر وزن فَعْلَة است با این تفاوت که به‌خاطر کراهت از مضاعف شدن آن، هم‌چون: طَائِيٍّ در طَيْيٍّ عین الفعل به همزه قلب شده است.

۳. گفته شده: بر وزن قَاعْلَة است که اصلش آیة بوده و پس از تخفیف به آیة تبدیل شده است. این نظریه نظریه‌ای ضعیف است.

و به ساختمان و بنای مرتفع نیز «آیه» گویند: (أَتَيْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ) (شعراء: ۱۲۸) و به هر جمله از قرآن که دلالت بر حکمی داشته باشد نیز «آیه» گویند. (إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ) (جاثیه: ۳) منظور از آیات آیات معقول است که شناخت

به کار رود به این معنی که کلام بعد
تفسیر کلام قبل است.

اوی

الْمَأْوَى مصدر اَوَى يَأْوِي اَوِيًا و مَأْوًى
یعنی فرود آمد، سکونت کرد، می‌باشد.
اَوَى إِلَى کَذَا يَأْوِي اَوِيًا و مَأْوًى: به او
پیوست و به او پناه برد. و اَوَى يُؤْوِي
إِيوَاءً در معنی پناه دادن به کار می‌رود:
(إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ) (کهف: ۲۰)
(مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ) (آل عمران: ۱۹۷) جهنم
نام مکانی است که جایگاه آنان (ظالمین
و کافرین) است.

و **اَوَيْتُ** لَهُ رَحِمَتُهُ اَوِيًا و اِيَّةً و مَأْوِيَةً و
مَأْوَاءً یعنی او را مورد رحمت قرار دادم.
و حقیقت آن این است که با دل به سوی
او برگشتم. (اَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ) (یوسف: ۶۹)
یعنی او را به خود ملحق کرد.

الف

انواع «الف» که بر کلمات وارد
میشوند (از نظر جایگاه): ۱. در آغاز. ۲.
در وسط. ۳. در آخر. نوع نخست خود
چند نوع است: ۱. استفهام. که اگر به
جای استفهام بگوییم استخبار یعنی
«الف»ی که با آن کسب خبر می‌شود،
بهتر است زیرا عام‌تر می‌باشد و مسایلی
چون پرسش، انکار، سرزنش، نفی و
برابری را در بر می‌گیرد: (أَتَجْعَلُ فِيهَا

آنها بر اساس علم و آگاهی افراد
متفاوت است.

(وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ
آيَةً) (مؤمنون: ۵۰) در اینجا نگفته است
که مریم و فرزندش آیتین هستند بلکه
فرمود: آیه؛ زیرا هر کدام آنها نسبت
به دیگری آیه می‌شود.
ای به عنوان حرف ندا و نیز در تفسیر و
شرح مطالب به کار می‌رود و ذکر
می‌گردد.

ایان

ایان اشاره به زمان [وقوع] کاری دارد و
با مَتًی از لحاظ معنی نزدیک است: (أَيَّانَ
مُرْسَاهَا) (اعراف: ۱۸۷)
می‌گویند: اصل این کلمه یعنی ایَّان، اَیُّ
است و معنی آن این گونه خواهد بود: اَیُّ
أَوَّانَ یعنی کی، چه وقت. که ایسن گونه
شده: اَیُّ أَوَّانَ - اَیُّ وَّانَ - اَیُّ يَّانَ -
آيَّانَ.

ای برای تصدیق و جواب مثبت به کلام
بیان شده به کار می‌رود: (...إِی وَرَبِّي إِنَّهُ
لَحَقُّ) (یونس: ۵۳) یعنی «...آری، به
خدایم سوگند قطعاً آن راست است».
کلمات اَیَّا و اَیُّ و اَاز حروف ندا
هستند. و اَی کلمه‌ای است که در هر جا

الف ضمیر در تثنیه مانند: اِذْهَبَا و نیز «الف»ی که در آخر برخی آیات می‌آید (فواصل) که به مثابه الفی است که در آخر آیات شعری می‌آید: (وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا) (احزاب؛ ۱۰) این نوع از الف معنایی در پی ندارند و تنها برای اصلاح لفظ است.

◆◆◆◆

مِنْ يُقْسِدُ فِيهَا؟) (بقره: ۳۰)، أَذْهَبْتُمْ
 طَبِيبَاتِكُمْ؟) (احقاف: ۲۰)، (أَفَإِنْ مَتَّ فَهُمْ
 الْخَالِدُونَ؟!) (انبياء: ۳۴)، (سَوَاءٌ عَلَيْنَا أُنْزِلَ
 عَلَيْنَا أَمْ صَبْرْنَا) (ابراهيم: ۲۱) الف نوع
 سوم یعنی «الف»ی که برای برابری
 است. اگر بر جملات مثبت وارد شود آن
 را از نظر معنی منفی می‌کند و اگر بر
 جمله منفی وارد شود آن را مثبت
 می‌کند؛ مانند: (أَلَسْتُ
 بِرَبِّكُمْ؟) (اعراف: ۱۷۲) ۲. «الف»ی که
 خبر از خود می‌دهد؛ مانند: أَسْمِعُ. ۳.
 «الف» امر: (أُنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ
 السَّمَاءِ) (آل عمران: ۱۱۴) و (رَبِّ ابْنِ لِي
 عِنْدَكَ يَتِيمًا فِي الْجَنَّةِ) (تحریم: ۱۱) ۴. الف
 همراه با لام تعریف؛ مانند: العالمین. ۵.
 الف ندا؛ مانند: اُزید یعنی یا زید؛ ای زید!
 نوع دوم مانند: الف تنهیه و الف برخی از
 کلمات جمع مانند مساکین.
 نوع سوم مانند: الف تأیید که در آخر
 کلماتی مانند: حبلی و بیضاء می‌آید. و

بَتَّكَ

البَّتْكَ: بریدن. این کلمه با کلمه «البَّتْ» تقارب معنایی دارد با این تفاوت که البَّتْ در بریدن ریمان و قطع ارتباط به کار می‌رود؛ اما البَّتْكَ در قطع اعضاء و بریدن مو به کار می‌رود؛ مثلاً گفته می‌شود: بَتَّكَ شَعْرَهُ و أَذْنَهُ. یعنی فلانی مو و گوشش را برید: (فَلْيَبْتَكَنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ) (نساء؛ ۱۱۹) ^۱ **سَيْفٌ بِاتَّكَ:** شمشیر تیزی که اعضای بدن را می‌برد. **بَتَّكَتُ** الشَّعْرَ: مقداری از مو را بریدم. کلمه «البَّتْكَ» نیز همچون «البَّتْكَ» است اما در مورد بریدن لباس به کار می‌رود البته در مورد شتر تندرو نیز استعمال می‌شود.

بَتَّرَ

البَّتَّرَ: این کلمه با کلمات قبل (البَّتْكَ و البَّتْ) تقارب معنایی دارد با این تفاوت که کاربرد این کلمه در بریدن و قطع دُم (دنباله) به کار می‌رود سپس به کسانی

که دنباله‌ای نداشته باشند (مثلاً جانشینی نداشته باشند) اطلاق شده است. گفته شده: **فُلَانٌ أَبْتَرُ** و این وقتی است که فرد فرزندی بعد از خود به جای نگذاشته باشد. این که خداوند می‌فرماید: (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) (کوثر؛ ۳) یعنی دشمنان تو بی‌یاد و ذکر و نام و نشان خواهند بود. کفار و مشرکین چنین گمان می‌کردند که پیامبر (ص) چون پسری ندارد پس بعد از مرگش هرگز یاد و ذکر از او نخواهد شد و نسلش از بین خواهد رفت؛ اما خداوند متعال به او یادآوری کرد که: آن که بی‌نام و نشان خواهد ماند در حقیقت دشمنان کینه‌توز تو هستند نه تو.

بَتَّلَ

(وَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا) (مزل؛ ۸) یعنی عبادت و نیت را خاص خداوند گردان و تنها متوجه او باش و از همه چیز بپُرس. به حضرت مریم (ع) گفته می‌شود: **الْعَذْرَاءُ**

۱ «و آنان گوش‌های چهارپایان را قطع می‌کنند».

فرمود: (فَأَنْفَجَرْتُ مِنْهُ أُثْتَا عَشْرَةَ عَيْنًا) (بقره؛ ۶۰)

الْبُتُولُ یعنی زنی که ازدواج نکرد و با هیچ مردی ارتباط زوجیت نداشت.

بث

الْبَثُّ: کشف و آشکار کردن و جستجو نمودن. گفته می‌شود: بَحَثْتُ عَنِ الْأَمْرِ وَ بَحَثْتُ كَذَا یعنی فلان کار را دنبال و جستجو کردم: (فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ) (مائده؛ ۳۱)

الْبَثُّ: اصل این کلمه برای جدا شدن و پخش شدن اشیاء، هم‌چون پخش شدن خاک به وسیله باد به کار می‌رود. بَثُّ النَّفْسِ: آنچه از اسرار و غم و غصه که در درون جمع می‌شود. بَثَّتْ فَأَنْبَثَ: آن را پراکنده کردم پس پراکنده شد: (فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا) (واقعه؛ ۶) (كَالْفَرَّاشِ الْمُبْتُوثِ) (قارعه؛ ۴) یعنی هیجان و اضطراب بعد از ایستائی و مخفی شدن (بعد از آرامش و سکون). (قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي) (یوسف؛ ۸۶) کلمه بَثِّي یعنی غم و غصه و پریشان حالی‌ای که نمی‌توانم آن را کتمان کنم. «بَثُّ» در این جا مصدر به معنای مفعول است.

بحر

الْبَحْرُ: اصل این کلمه به هر جای وسیعی که آب بسیار را در خود جمع کرده باشد گفته می‌شود. بَحَرْتُ كَذَا: هم‌چون وسعت دریا آن [مکان] را وسعت دادم. یا گفته می‌شود: بَحَرْتُ الْبَعِيرَ یعنی گوش شتر را بسیار شکافتم. البته به چنین شتری الْبَحِيرَةُ^۱ هم گفته می‌شود: (مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنَ بَحِيرَةٍ) (مائده؛ ۱۰۳)^۲

الْبَحِيرَةُ شتر ماده‌ای بود که ده شکم می‌زاید. اعراب [در زمان جاهلیت] با

بجس

بجس الماء: آب جاری شد. و انبجس: آب بیرون آمد و جاری شد. الإنبجاس بیشتر در جایی به کار می‌رود که محل خروج، تنگ و باریک باشد، اما الإنبجاس استعمال عام‌تر دارد و به بیرون آمدن در هر جایی (تنگ یا گشاد و وسیع) گفته می‌شود، به این دلیل است که در جایی فرمود: (فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ أُثْتَا عَشْرَةَ عَيْنًا) (اعراف؛ ۱۶۰) و در جای دیگر

۱ بحیره در اصطلاح به شتر ماده‌ای می‌گفتند که پنج شکم می‌زاید و پنجمین آن‌ها نرینه بود، در این صورت گوشش را می‌شکافتند و بار کردن و سوار شدن و خوردن گوشت آن را حرام می‌دانستند و از هیچ گونه چراگاه و آبی آن را یاز نمی‌داشتند. (به نقل از تفسیر نوراستاد خرم دل)

۲ «خداوند بحیره (گوش شکافته) را مقرر و مشروع نداشته است».

بَخِلَ فَهُوَ بَاخِلٌ: فلانی خودداری کرد، پس او بخیل است.

البَخِيلُ: کسی که بسیار بخل می‌ورزد هم چون رَحِيم از رَاحِم که به کسی گفته می‌شود که بسیار مهربان است. بخالت دو وجه دارد: ۱. بخالت نسبت به مال خود. ۲. بخالت نسبت به مال دیگران. که قسمت اخیر ناپسندتر است: (الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ) (نساء: ۳۷) یعنی انسان‌های خود خواه و خودپسند کسانی که خود بخل می‌ورزند و مردمان را نیز به بخل می‌خوانند.

بخس

البَخْسُ: کم شدن چیزی از روی ظلم: (وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ) (هود: ۱۵) البَخْسُ: چیز ناقص و ناتمام و کم. و البَاخِسُ به کسی گفته می‌شود که در معامله با دیگران حق آنان را کم و ناقص می‌پردازد (از این طریق به آنان ظلم می‌کند). در مورد این آیه: (وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ) (یوسف: ۲۰)^۱ گفته شده: کلمه «بَخْس» در این آیه به معنی «بَاخِس» یعنی ناقص (کم و ناچیز)

شکافتن گوش چنین شتری آن را نشانه می‌کردند و هرگز بر آن سوار نمی‌شدند و او را بار نمی‌کردند. بعدها به هر جای وسیعی در هر چیزی بَحْر گفته‌اند، تا جایی که گفته شده: قَرْسٌ بَحْرٌ یعنی اسب تیز پا که به اعتبار فاصله‌ی پاهایش از هم به هنگام دویدن چنین گفته شده. التَّبَحُّرُ در مورد فردی به کار می‌رود که بسیار عالم باشد و در کسب علم بسیار تلاش کند.

تَبَحَّرَ: در آن چیز توسع پیدا کرد [دامنه معلومات و... او در آن زمینه زیاد شد]. گاهی شوری دریا را با این کلمه بیان می‌کنند: ماءٌ بَحْرَانِي یعنی آبی شور. و أَبْحَرَ الْمَاءُ: آب شور شد. برخی گفته‌اند: کلمه «بَحْر» به آبی که شور است نه گوارا اختصاص دارد: (الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ) (فرقان: ۵۳) (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ) (روم: ۴۱) گفته شده: [منظور از] فساد [به وجود آمده] در دریا و خشکی، در حقیقت، فساد به وجود آمده در سرزمین‌های مسکونی و کشاورزی و باغ‌های پر نعمت است.

بخل

البُخْلُ: امساک و خودداری در استفاده از چیزهایی که شایسته حبس نیستند. مقابل آن «الجود» است.

۱ «و حقّی از آنان در آن ناقص (کم و کاست و ضایع) نمی‌گردد».

۲ «و را به پول کم و ناچیزی فروختند»

است) با فروختن او به قیمت ناچیزی به او ظلم کردند).

بَخَع

الْبَخْعُ: در اثر غم و غصه خود را تباه کردن و از بین بردن: (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسُكَ) (کهف؛ ۶)^۱ در این آیه خداوند پیامبر (ص) را بر ترک تأسف و غصه نخوردن بر کافران و گمراهان تشویق می‌نماید، مانند این آیه که فرمود: (فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ) (فاطر؛ ۸) یعنی خود را با غم و غصه نسبت به آنان هلاک مکن.

بَخَعُ فُلَانٍ بِالطَّاعَةِ: فلان شخص با تنفر شدیدی که از حق داشت آنرا پذیرفت و به آن اعتراف کرد و این هم‌چون این جمله است که گفته می‌شود: بَخَعُ نَفْسَهُ فِي شِدْقِهِ یعنی ناراحت کردن خود در اثر شدت غم و اندوه.

بَدَر

(وَلَا تَأْكُلُوْهَا اِسْرَاقًا وَبِدَارًا) (نساء؛ ۶) بدار: با شتاب و سریع [حرکت کردن].^۲ اشتباه و خطایی که انسان هنگام خشم و

عصبانیت دچار آن می‌شود تعبیر به الْبَادَرَةُ می‌شود که جمع آن الْبَوَادِر است. الْبَدَر: ماه تمام. در وجه تسمیه‌ی ماه [در شب چهارده] به این نام چنین گفته شده: چون ماه در آن شب قبل از غروب خورشید طلوع می‌کند (از غروب خورشید پیشی می‌گیرد). گاهی هم از باب تشبیه به کیسه‌ی پُر از پول یعنی «الْبَدَرَةُ» ماه تمام به این نام نامگذاری شده است (به طور کامل روشن می‌شود).

(وَلَقَدْ تَصَرَّكُمُ اللّٰهُ بِيَدْرٍ) (آل عمران؛ ۱۲۳) منظور از «بدر» مکانی است معروف و مخصوص میان مکه و مدینه.

بَدَع

الْإِبْدَاعُ: انجام دادن و آفریدن کاری و چیزی بدون اقتدا و تقلید از کسی (قبلاً هم‌چون آن نبوده یا نمونه‌ای از آن وجود نداشته باشد). این کلمه وقتی در مورد خداوند متعال به کار می‌رود به معنی ایجاد و آفرینش چیزی بدون وجود هیچ ماده و وسیله و بدون این که زمان و مکانی برای آن مطرح باشد، می‌باشد و این معنی تنها در مورد خداوند به کار می‌رود و تنها خاص اوست. کلمه «بدیع» به «مبدع» یعنی ایجاد کننده گفته می‌شود: (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (بقره؛ ۱۱۷)

الْبِدْعَةُ فِي الْمَذْهَبِ: وارد کردن سخنی که گوینده یا انجام دهنده‌اش آنرا از

۱ «نزدیک است خود را به خاطر ایشان (کافران) از غم و غصه هلاک سازی».

۲ «اموال یتیمان را با اسراف و تبذیر و با عجله و شتاب نخورید».

کتاب خدا و سنت پیامبرش (ص) و یا اصول اساسی و قواعد دین اخذ نکرده باشد.

بدل

الإِبْدَالُ وَ التَّبْدِيلُ وَ التَّبَدُّلُ وَ الإِسْتِبْدَالُ: قرار دادن چیزی در جای چیز دیگر، این کلمه عام‌تر از کلمه‌ی العَوَضُ است؛ زیرا العَوَضُ یعنی دادن چیزی و جایگزین کردن چیز دیگر به جای آن (دادن و ستاندن).

گاهی «تبدیل» تغییر به‌طور مطلق است هر چند بدلی اصلاً انجام نگرفته باشد، (قَبْدَلُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ) (بقره: ۵۹)، (فَأُولَئِكَ يَبْدَلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ) (فرقان: ۷۰) در مورد این نوع تبدیل که در این آیه به آن اشاره شده گفته شده: یعنی انسان‌ها اعمال صالح انجام می‌دهند که این اعمال کارهای بد گذشته آن‌ها را باطل می‌کند. ۲. یعنی خداوند کارهای بد آنان را می‌آمرزد و حسنات آن‌ها را پاداش می‌دهد.

(ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ) (اعراف: ۹۵) وَ (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ) (ابراهیم: ۴۸)^۱ در این آیات کلمه‌ی «تبدیل» به معنای

تغییر و دگرگون شدن حالت و وضعیت آمده است. و نیز آیات زیر هم به این معنا هستند: (أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ) (غافر: ۲۶) وَ (وَمَنْ يَتَّبِعْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ) (بقره: ۱۰۸)، (مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ) (ق: ۲۹) یعنی تغییری در آنچه که در لوح محفوظ است داده نمی‌شود. و این هشداری است بر این که آنچه در علم خداست در آینده واقع می‌شود. و نیز گفته شده که: یعنی در سخن خداوند خلاف واقع روی نمی‌دهد؛ زیرا فرمود: (لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ) (یونس: ۶۴) وَ (لَا تَبْدِيلَ لَخَلْقِ اللَّهِ) (روم: ۳۰)

بدن

الْبَدَنُ: جسم، جسد. «جسم» را به اعتبار بزرگی و تنومندیش «بدن» و به اعتبار رنگش «جسد» گویند؛ مثلاً گفته شده: ثَوْبٌ مُجَسَّدٌ یعنی لباس رنگی (رنگ زعفرانی یا قرمز).

إِمْرَأَةٌ بَدَانٌ وَ بَدِينٌ: زن چاق و عظیم الجثه. به شتر فربه و چاق به‌خاطر فربه و چاق بودنش البدنة گفته شده که جمعش

۲ بَدَنٌ يَبْدُنُ بَدْنًا وَ بَدْنًا وَ بُدُونًا وَ يَبْدُنُ بَدْنَةً وَ بَدْنًا. ناور و پسلتن شد. [مترجم. به نقل از المنجد لويس معلوف، بندریگی]

۱ «در آن روز که این زمین به زمین دیگر، و آسمانها [به آسمانهای دیگری] مبدل می‌شود».

يَحْتَسِبُونَ (زمر: ۴۷)، قَبِدَتْ لَهُمَا
سَوَاتُهُمَا (طه: ۱۲۱) الْبَدْوُ خلاف حَضَرَ
است. الْبَادِيَّةُ: هر مکانی که آن‌چه در آن
قرار دارد به وضوح دیده شود. الْبَدْوُ:
بادیه نشینی یا صحرا نشینی در مقابل
الحَضَر یعنی شهر نشینی، (وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ
الْبَدْوِ) (یوسف: ۱۰۰) یعنی بادیه و بیابان و
هر جایی که در سفر از دور پیدا می‌شود
و مقصد است. الْبَادِي: مقیم بادیه: (سَوَاءَ
الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ) (حج: ۲۵)^۳

بدا

بَدَأْتُ بِكَذَا وَ أَبْدَأْتُ وَ ابْتَدَأْتُ: مقدم
داشتم. جلو انداختم.

الْبَدْءُ وَ الْإِبْتِدَاءُ: تقدیم و پیش انداختن
چیزی بر چیز دیگر: (قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ
الْخَلْقَ) (یونس: ۳۴)^۴

مَبْدَأُ الشَّيْءِ: جایی و چیزی که اشیاء از
آن‌جا سرچشمه می‌گیرند یا به وجود
می‌آیند (آغاز وجود هر چیزی)؛ مثلاً:
حروف، مبداء کلام هستند زیرا کلام از
ترکیب حروف به وجود می‌آید. یا
چوب مبدأ در و تخت و... است و دانه
خرما مبداء درخت خرما می‌باشد؛ زیرا
درخت خرما وجودش را از آن گرفته

۳ «هم از کسانی که در آنجا زندگی می‌کنند یا مقیم
بیابان و صحرا هستند».

۴ «گو: تنها خدا آفرینش را آغاز می‌کند (تنها خدا
آغاز کننده آفرینش است)».

الْبَدْنُ است: (وَالْبُدْنُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ
شَعَائِرِ اللَّهِ) (حج: ۳۶)^۱

(قَالِ يَوْمَ تَتَجَلَّىٰكَ يَبْدَنُكَ) (یونس: ۹۲)^۲
الْبَدْنُ در این‌جا به معنی جسد است. البته
گفته شده: به معنی زره جنگی است که
جنگجویان هنگام مبارزه آن‌را می‌پوشند.
علت تسمیه بَدْن به درع (زره جنگی) در
معنای اخیر، به‌خاطر ملازم بودن آن با
بدن است همان‌طور که به محل قرار
گرفتن دست در لباس که چون ملازم
بدن است گفته می‌شود دست لباس و...

به جسم وقتی که چاق و فربه می‌شود
می‌گویند: بَدَنَ وَ بَدَنَ نِیز این چنین است.
البته گفته شده: بَدَنَ یعنی مسن شد،
روایت است که پیامبر (ص) فرمود:
«لَا تَبَادُرُونِي بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَإِنِّي قَدْ
بَدَنْتُ». یعنی در رفتن به رکوع و سجده
بر من پیشی نگیرید همانا من مُسَن
شده‌ام.

بدا

يَبْدَأُ الشَّيْءُ وَ بَدُوًا وَ بَدَاءً: به‌طور کامل
آشکار و ظاهر و نمایان شد: (وَبَدَأَ لَهُمْ
مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا

۱ «ها [ذبح] شران [چاق و فربه] را [در حج] برای
شما از جمله‌ی مراسم و مناسک [دین و نشانه‌های
آین] الهی قرار دادیم».

۲ «ها امروز جسد تو را [از امواج دریا] نجات
می‌دهیم».

است. به بزرگ خاندان هر قوم که آغاز بر شمردن بزرگان آن قوم از او شروع می شود بَدَءَ گویند.

(وَمَا تَرَاكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّئِ الرَّأْيِ) (هود: ۲۷) «بَادِئُ الرَّأْيِ» یعنی رأی و نظر ناپخته و نسنجیده، و در قرائت دیگر بدون همزه آمده است: بَادِئُ الرَّأْيِ یعنی سطحی نگر و کوتاه فکر، ساده لوح. کسی که نظری می دهد بدون این که در آن تفکر و اندیشه کرده باشد.

بذر

التَّبْذِيرُ: تفریق و جدا و قسمت قسمت کردن و پراکنده نمودن هر چیزی. اصل این کلمه به معنای پاشیدن بذر و پخش کردن آن است که بعداً از باب استعاره برای هر کسی که مالش را پخش و پراکنده و ضایع نماید به کار رفته است: (وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا) (اسراء: ۲۶)^۲

بَرّ

لَبَرٌّ در مقابل الْبَحْر (دریا) قرار دارد. یعنی خشکی. وسعت و گستردگی آن تصور می شود (در معنی آن گستردگی و وسعتش مد نظر است). کلمه ی البرّ از آن

۱ «هو کسانی را که از تو پیروی کرده اند، جز گروهی اراذل ساده لوح مشاهده نمی کنیم».

۲ «هرگز و به هیچ وجه باد دستی ممکن (در خرج کردن و بخشیدن مال زیاده روی مکن)».

مشتق می شود و آن یعنی وسعت در انجام اعمال و کارهای خیر. این کلمه گاهی به خدا نسبت داده می شود؛ مانند: (إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ) (طور: ۲۸)^۳ و گاهی به بنده ی خدا نسبت داده می شود؛ مثلاً گفته می شود: عَبْدٌ بَرٌّ یعنی بنده ی بسیار اطاعت و عبادت کننده (بنده ی بسیار مطیع).

بِرُّ الْوَالِدَيْنِ: نسبت به پدر و مادر بسیار با احسان برخورد کردن. ضد آن عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ است. «بِرّ» در راستگویی هم به کار می رود چون در آن خیر زیادی وجود دارد. در سوگند خوردن نیز به کار می رود.

بِرُّ أَبَاهُ: به پدرش نیکی کرد: (وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ) (مریم: ۱۴)، (وَبَرًّا بِوَالِدَتِي) (مریم: ۳۲)
بِرٌّ فِي يَمِينِهِ قَهْوٌ بَرٌّ: در سوگندش راست گفت پس راستگوست. جمع بار، ابرار و بَرَرَةٌ است: (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ) (انفطار: ۱۳)

حَجٌّ مَبْرُورٌ: حج مقبول.

لَبَرٌّ: گندم. علت تسمیه ی آن به البرّ به خاطر نیاز زیاد انسان به آن نسبت به سایر غذاها و مواد خوارکی دیگر است (یعنی همان معنای گستردگی و وسعت در ضمن آن است).

۳ «واقعاً او (خداوند) نیکوکار و مهربان است»

که فرمود: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ، تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) (احزاب؛ ۳۳) نهی از انجام چنین کاری است (ظاهر شدن) و (غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ) (نور؛ ۶۰) نیز به همین معنی است.

الْبَرَج: بزرگی و زیبایی چشم، که به زیبایی و بزرگی قصر و کاخ تشبیه شده است.

برج

الْبُرَاج: جای بسیار وسیعی که هیچ درخت و ساختمان و بنایی در آن نباشد. بَرَجٌ: الْخَفَاءُ: ظاهر و آشکار شد، پرده کنار رفت و حقیقت آشکار شد گویی که در جایی وسیع و آشکار قرار گرفته تا دیده شود. بَرَجَ: به جای وسیع و آشکاری رفت.

الْبَارِج: باد شدید (طوفان).

لِبَارِحَةٍ: شب گذشته. بَرَجَ: پیوسته دور شد. مَابَرَجَ: کما کان، همچنان: (لَا أَبْرَحُ حَتَّى...) (کهف؛ ۶۰)^۱ کلمه بَرَج مقتضی معنی منفی است حال وقتی حرف نفی بر آن وارد شود معنی مثبت به خود میگیرد

لَا يَعْرِفُ الْهَرَّ مِنَ الْبَرِّ این ضرب المثل مشهور در مورد کسی به کار می‌رود که [نسبت به امری] چیزی نمی‌داند و بی‌خبر و بی‌اطلاع است. یعنی فلانی هَرَّ و بَرَّ را از هم تشخیص نمی‌دهد. البته گفته شده: منظور از هَرَّ و بَرَّ، صدا هستند، اما صحیح این است که بگوییم: منظور کسی است که دوست و دشمن را از هم نمی‌شناسد (یعنی بین کسی که به او نیکی می‌کند و کسی که به او بدی می‌کند فرق نمی‌گذارد و آن‌ها را از هم تشخیص نمی‌دهد).

برج

الْبُرُوجُ: قصرها و کاخ‌ها. مفرد آن بُرَج است. بُرُوجُ النُّجُومِ: موقعیت مخصوص ستارگان: (وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْبُرُوجِ) (بروج؛ ۱)، (وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ) (نساء؛ ۷۸) بروج مشیده در این آیه یعنی کاخ‌های زمینی و اگر منظور جایگاه ستارگان باشد به کار رفتن مشیده از باب استعاره است.

بَرَجٌ مُبَرَّجٌ: پارچه‌ای که بر آن شکل برج نقاشی شده و به خاطر زیبا بودنش به این نام نامیده شده.

تَبَرَّجَتِ الْمَرْأَةُ: زن زیبایش را ظاهر و آشکار کرد. در این جا زیبایی زن به زیبایی برج‌ها تشبیه شده است. ظَهَرَتْ مِنْ بُرُجِهَا: از قصرش ظاهر شد. و این

۱ «من پیوسته راه می‌روم (هرگز از پای نمی‌نشینم)

مانند زال که در مازال یعنی همیشه: (لَنْ تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ) (طه: ۹۱)^۱
ضَرْبُهُ ضَرْبًا مُبْرَحًا: او را به سختی زد.

برد

الْبَرْدُ: نقطه مقابل الْحَرِّ (گرم) است، یعنی سرما. گاهی ذات کلمه مد نظر است و گفته می‌شود: بَرَدَ كَذَا: سرد شد. و گاهی هم گفته می‌شود: بَرَدَ الْمَاءُ: آب سرد شد. بَرَدَ الْإِنْسَانُ: مُرِد (با بیرون رفتن روح از جسد بدن به سردی گرایید و سرد شد). بَرَدَهُ: او را کشت. و این که فرمود: (لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا) (نبا: ۲۴)^۲ در این جا کلمه «بَرَد» یعنی خواب.

عَيْشٌ بَارِدٌ: زندگی خوب. به این اعتبار است که انسان در هوای گرم از هوای سرد و خنک لذت می‌برد و یا در آن حالت آرامش می‌یابد.

الْبَرْدُ: آنچه از باران می‌بارد و سرد میشود و سخت می‌گردد (تگرگ). و بَرَدُ السَّحَابِ: ابری که مخصوص هوای سرد است (ابری که سبب باریدن تگرگ می‌شود). و سَحَابٌ أَبْرَدُ و بَرْدُ: ابری که سبب سرد شدن هوا می‌شود (ابری که تگرگ‌زا است).

گفته شده: أَصْلُ كُلِّ دَاءٍ الْبَرْدُ: اصل و ریشه‌ی هر دردی و هر بیماری سوء هاضمه است. سوء هاضمه به این نام (الْبَرْدَةُ) نامیده شده زیرا معده را سرد می‌کند و مانع هضم غذا می‌شود چون معده در محیط سرد نمی‌تواند غذا را هضم کند. الْبَرْدُ: خواب. و الْأَبْرَدَانُ: صبح و شام، و آن به اعتبار سرد و خنک بودن هوا در این موقعیت‌ها نسبت به موقعیت‌های دیگر شبانه روزی است.

برز

الْبَرَّازُ: فضاء، جای باز و گسترده. بَرَزَ: به فضای باز رفت. بَرَّازُ: این کلمه یا به چیزی گفته می‌شود که خود به خود آشکار است مانند بیابان: (وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً) (کهف: ۴۷)^۳ یعنی در آن سرزمین ساختمان و بناء و ساکنی نیست. الْمَبَارِزَةُ: لِقَاتِل: ظهور در صف جنگ و نبرد: (وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ) (بقره: ۲۵۰)^۴ یا آشکار بودن به خاطر فضل و بزرگی و یا سبقت گرفتن در انجام نیکی‌ها است: (وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ) (ابراهم: ۴۸) (بُرَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ) (شعراء: ۹۱) این آیه هشدار است مبنی بر این که در

۳ «زمین را [صاف و همه چیز را در آن] نمایان

می‌بینی».

۴ «هنگامی که در برابر جالوت و سپاهیان او ظاهر شدند و قرار گرفتند...».

۱ «همیشه در آنجا مقیم خواهیم بود».

۲ «آن‌ها در آن‌جا نه می‌میرند و نه به صورت طبیعی زنده هستند (همیشه در عذاب به سر می‌برند)».

برق

الْبَرْقُ: درخشش و روشنائی
 ابرها (روشنائی که در هنگام صاعقه
 بوجود می آید) (برق آسمان): (فیه
 ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ) (بقره: ۱۹)^۳

بَرْق در مورد هر آن چه بدرخشید گفته
 می شود؛ مثلاً گفته می شود: سَيْفٌ بَارِقٌ
 شمشیر درخشان (شمشیری که به خاطر
 صیقل بودنش برق می زند). وَ بَرْقٌ وَ بَرْقٌ
 در مورد حالت و درخشش چشم هنگام
 ترس و اضطراب به کار می رود: (فَإِذَا
 بَرْقَ الْبَصَرُ) (قیامت: ۷)^۴

در مورد الْبُرَاق می گویند: چهار پایی بوده
 است که پیامبر اسلام (ص) در شب
 معراج بر آن سوار شده اند. خداوند خود
 کیفیت آن را می داند.

لِلْبَرِّيقِ: آفتابه.

برک

الْبَرْكُ: این کلمه در اصل به سینه‌ی شتر
 گفته می شود گرچه در موارد دیگر نیز
 استعمال می شود. لَهُ بَرْكَةٌ: او دارای
 سینه‌ای ستر است. بَرْكُ الْبَعِيرِ: شتر
 زانوهایش را بر زمین نهاد. به جایی هم

روز قیامت، جهنم در مقابل گمراهان و
 کفار نمایان می شود (قرار دارد). اِمْرَأَةٌ
 بَرَزَةٌ: زن عقیف و پاکدامن.

برزخ

الْبَرْزَخُ: فاصله و مرز و حایل بین دو چیز.
 گفته شده: اصل این کلمه بَرَزَةٌ بوده که
 معرب شده است: (بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا
 يَبْغِيَانِ) (رحمن: ۲۷)^۱ الْبَرْزَخُ در مورد
 قیامت یعنی فاصله‌ی بین انسان و رسیدن
 به منازل و درجات بالا در آخرت و
 دنیای پس از مرگ است، و این اشاره به
 همان عَقَبَةُ مذکور در این فرموده خدا
 دارد: (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ) (بلد: ۱۱)^۲ و نیز
 گفته شده: الْبَرْزَخُ فاصله‌ی بین مرگ و
 قیامت است.

برص

الْبَرَصُ: لکه‌های سفید روی پوست بدن
 که همان بیماری مشهور یعنی بیماری
 پسی است. به ماه به خاطر لکه‌های که
 بر روی آن قرار می گیرد اُبْرَصْ گویند.
 الْبَرِئِصُ: چیزی است که هم‌چون ماه
 می درخشید. وَ الْبَصِیصُ نیز به همین
 معناست. بَصٌّ بَصٌّ: درخشید و برق زد.

۳ «در آن انبوه تاریکی‌ها و رعد و برق بوده باشد».

۴ «در آن هنگام که چشم‌ها از شدت وحشت به
 گردش در آید».

۱ «در میان آن دو حاجز و مانعی است که یکی بر
 دیگری غلبه نمی‌کند (و به هم نمی‌آمیزند)».

۲ «ولی او از آن گردنه مهم نگذشت».

که آب در آنجا می ماند و جمع می شود، گفته می شود: برکة.

لِبَرَکَةِ: ثبوت خیر الهی در چیزی: (لَفْتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) (اعراف؛ ۹۶)^۱ در این آیه نعمت های آسمانی و زمینی خدا، بَرَکات نامیده شده؛ زیرا هم چون آبی که در حوضچه ای می ماند و در آنجا ثابت است، خیر در این نعمت های الهی ثابت و ماندگار است (این نعمت ها ملازم خیر و نیکی هستند).

المُبَارک: هر آنچه خیر در آن باشد؛ مثلاً: قرآن چون مصدر و منشأ فیوضات الهی است درباره ی آن فرمود: (وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٍ أَنْزَلْنَاهُ) (انبیاء؛ ۵۰)^۲ (رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزِلًا مُّبَارَكًا) (مؤمنون؛ ۲۹) یعنی جایی که خیر الهی در آنجا یافت شود.

در هر جای قرآن که لفظ مُبَارک ذکر شده اشاره به این دارد که خداوند متعال خیرات را به آن چیزی که با این لفظ ذکر کرده اختصاص داده است؛ مثلاً: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ) (فرقان؛ ۱)، (تَبَارَكَ الَّذِي يَبْدَأُ الْمُلُوكَ) (ملک؛ ۱) تمام موارد ذکر شده و

امثال آن، به این نکته اشاره دارند و انسان را متوجه این مطلب می کنند که خداوند متعال خیرات خود را در چیزهای که با لفظ تَبَارک ذکر کرده است، قرار داده است (یعنی منابع خیر الهی متنوع و متعدد هستند).

برم

لِإِبْرِمٍ: محکم و قطعی کردن کار (تصمیم قاطع و محکم بر انجام کار): (أَمْ أُبْرِمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ) (زخرف؛ ۷۹)^۳ اصل این کلمه از اِبْرَامَ الْجَبَل یعنی تائیدن طناب، می آید. اِبْرِم: طناب تائیده شده و بسیار محکم. اِبْرِمَ: کسی که در کاری بسیار مصر است که به محکمی طناب تائیده شده تشبیه شده است.

بره

الْبُرْهَان: استدلال و دلیل برای اثبات مطلبی. این کلمه بر وزن فَعْلان؛ مانند: الرَّجُلَانِ می باشد. برخی می گویند: این کلمه مصدر بَرَهَ يَبْرَهُ یعنی سفید شد می باشد. اِبْرَهُ: مدتی از زمان.

الْبُرْهَان محکم ترین دلیل برای اثبات مطلبی است و این همان چیزی است که

۱ «درگاه خیرات و برکات آسمان ها و زمین را بر روی آنان می گشودیم».

۲ «این (قرآن) پند دهنده ی پر خیر و برکتی است که آن را نازل کردیم».

۳ «بلکه آنان تصمیم محکمی بر کشتن محمد گرفتند و ما نیز اراده ی محکم و تغییر ناپذیری در زمینه ی مجازات آنان کردیم».

که طراح هستی و آفریدگار آن از نیستی و صورتگر جهان است»، (قُتُبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ) (بقره؛ ۵۴) «پس بسوی آفریدگار خویش برگردید».

الْبَرِيَّةُ: خلق شده، مردم. و به معنی خاک نیز آمده است: (أَوَلَيْكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) (بینه؛ ۷)^۲

بزغ

(فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا) (انعام؛ ۷۷) «و هنگامی که ماه را در حال طلوع دید». پس بزغ یعنی طلوع کرد (روشنایی و نورش را منتشر کرد). اصل این کلمه از بَزَغَ الْبَيْطَارُ الدَّابَّةَ: دامپزشک بیشتر زد و خون حیوان را جاری کرد، می‌آید؛ پس بَزَغَ در اصل یعنی ریخت، جاری شد.

بس

(وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا) (واقعه؛ ۵) بَسَّ: خُرد و ریز ریز کرد. ضعیف و ناتوان کرد. متلاشی کرد. مخلوط کرد. کوبید.^۳ گفته می‌شود: بَسَّتِ الْحَنْطَةُ وَالسَّوِيقَ بِالْمَاءِ: آرد و قاووت را با آب مخلوط کردم، که به آن الْبَسِيسَةُ: گفته می‌شود.^۴ گفته

۲ «آنان مسلماً خوبترین انسانها هستند».

۳ «کوهها سخت در هم کوبیده می‌شوند و ریزه ریزه می‌گردند».

۴ در اصطلاح عامیانه به البسیسة، المیسمة گفته می‌شود.

بدون شک مقتضی صدق و راستی است: (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (بقره؛ ۱۱۱)^۱

برأ

الْبِرَّ و البراء و التبری: بیزاری جستن و فاصله گرفتن از هر آنچه بودن و مجاورتش ناخوشایند است، به همین خاطر است که گفته شده: بَرَأْتُ مِنَ الْمَرَضِ وَ بَرَأْتُ مِنْ فُلَانٍ وَ تَبَرَّاتُ وَ أَبْرَأْتُ مِنْ كَذَا وَ بَرَأْتُ وَ رَجُلٌ بَرِيءٌ وَ قَوْمٌ بَرَاءٌ وَ بَرِيثُونَ، که در تمامی موارد ذکر شده به معنی بیزاری جستن و متفرد بودن آمده: (بِرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ) (توبه؛ ۱)، (أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ) (توبه؛ ۳)، (أَنْتُمْ بَرِيثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَ أَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ) (یونس؛ ۴۱)، (وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ إِنِّي أَبْرَأُ مِمَّا تَعْبُدُونَ) (زخرف؛ ۲۶)، (فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا) (احزاب؛ ۶۹)، (وَ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا) (بقره؛ ۱۶۶)

بَرَأَ: اسمی است که تخصیص به توصیف خداوند دارد (ایجاد کننده). خداوند می‌فرماید: (هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ) (حشر؛ ۲۴) «او خداوندی است

۱ «بگو اگر راست می‌گویید دلیل خویش را بیاورید».

بَسَطَ

بَسَطَ الشَّيْءَ: آن چیز را منتشر کرد و توسعه داد (بخش کردن و پهن کردن چیزی). گاهی هر دو جنبه‌ی کلمه یعنی بخش کردن و هن کردن، در نظر گرفته می‌شود و گاهی تنها یکی مد نظر است؛ مثلاً: گفته می‌شود: **بَسَطَ الثَّوبَ**: پیراهن را پهن کرد. و **البَسَاط** اسمی است برای هر چیزی که پهن می‌شود.

(وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بَسَاطًا) (نوح؛ ۱۹)^۲
در این جا **البَسَاط** یعنی فراخ و وسعت. برخی کلمه «بسط» را برای هر آنچه که در آن نظم و پیوستگی نباشد به طور استعاره به کار برده‌اند. و در این جا که فرمود: (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ) (شوری؛ ۲۷)^۳ **بَسَطَ** **يَبْسُطُ** یعنی توسعه و گسترش دادن. و در جای دیگر که فرمود: (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) (بقره؛ ۲۴۷)^۴ **بَسْطَةً** یعنی گسترش و فراخی.^۵

۲ «خداوند زمین را برای شما گسترده و فراخ کرده است».

۳ «اگر خداوند رزق و روزی را برای همه‌ی بندگانش آن گونه که می‌خواهند توسعه و گسترش دهد...».

۴ «او دانش و قدرت جسم او را وسعت بخشید (فراخی بخشید)».

شده: **بَسَّ** در معنای حرکت سریع به کار می‌رود؛ مثلاً: گفته می‌شود: **بَسَّتُ** یعنی آب را سریع نوشیدم. همانطور که گفته می‌شود: **إِنْبَسَّتِ الْحَيَاتُ** یعنی مارها سریع حرکت کردند.

بَسَر

البَسَرُ: عجله کردن برای چیزی قبل از رسیدن موعدش؛ مثلاً: **بَسَرَ الرَّجُلُ الْحَاجَّةَ**: آن مرد نیاز و خواسته را قبل از رسیدن و قتش در خواست کرد (بی موقع در خواست کرد). و **مَاءٌ بَسَرٌ**: آبی که قبل از این که در چاه بماند و گرم شود خورده شود (یا براشته شود) یعنی آب سرد و خنک.

بَسَرٌ: خرمایی که نرسیده باشد. در این آیه که فرمود: (ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ) (مذثر؛ ۲۲) کلمه **بَسَرَ** یعنی بی موقع روترش کرد. اگر گفته شود: آیه‌ی: (وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ) (قیامت؛ ۲۴)^۱ به این مطلب اشاره دارد که مجرمان در قیامت عبوس و چهره‌هایشان را در هم کشیده‌اند و این قبل از موعد نیست در حالی که تو گفتی **بَسَرَ** به قبل از موعد اشاره دارد، در جواب می‌گوییم: در این جا به حالت و وضعیت مجرمان قبل از رسیدن عذاب به آن‌ها اشاره دارد.

۱ «در آن روز چهره‌هایی در هم کشیده و عبوسند».

بسل

البَّسْلُ: پیوستن و منع کردن. به خاطر داشتن معنای پیوستن (به هم چسبیدن و انقباض)، از باب استعاره برای روترش کردن به کار رفته است؛ مثلاً: گفته شده: **هُوَ بِاسِلُ الْوَجْهِ** یعنی او رو در هم کشیده است. در این آیه که خداوند فرمود: **(وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ)** (انعام؛ ۷۰) کلمه‌ی **أَنْ تُبْسَلَ** به معنای محروم شدن از اجر و پاداش آمده است، پس با این معنای لغوی معنی آیه چنین می‌شود: و به آن (قرآن) پند و اندرز بده و به این که مواظب باشند از ثواب و اجر اعمالی که انجام می‌دهند محروم نشوند.

فرق بین الحرام و البَّسْل این است که کلمه‌ی الحرام عام‌تر است و در مواردی به کار می‌رود که امری ممنوعیت شرعی دارد و فردی با اجبار از آن منع می‌شود (از دو نظر فرد از انجام آن منع می‌شود؛ یکی حکم شرعی، دیگری منع اجباری). اما کلمه‌ی البَّسْل در مواردی است که از روی اجبار نه حکم، کسی از چیزی منع شود. **(أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا)** (انعام؛ ۷۰) در این جا **أُبْسِلُوا** یعنی از ثواب و پاداش محروم‌اند.^۵

۵ «آنان کسانی هستند که از ثواب و اجر کارهایی که کرده اند محرومند (آنها کسانی هستند که گرفتار اعمالی شده‌اند که خود انجام داده‌اند)».

بَسَطُ الْيَدِ: دراز کردن دست: **(وَكَلَبَهُمْ بِاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ)** (کهف؛ ۱۸) گاهی هم برای زدن و حمله کردن به کار می‌رود: **(وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاسْتَنَّهُم بِالْأَسْوَءِ)** (ممتحنه؛ ۲) و گاهی نیز برای بخشش به کار می‌رود: **(بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ)** (مائده؛ ۶۴) و گاهی نیز برای گرفتن: **(وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ)** (انعام؛ ۹۳) **بَسَطُ لِكَفٍ:** دراز کردن دست برای طلب کردن چیزی: **(كَبَّاسِطٌ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ)** (رعد؛ ۱۴)^۱

بسق

(وَالْتَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ) (ق؛ ۱۰) **بَاسِقَاتٍ:** طولانی و دراز، بلند بالا و سر کشیده.^۲
البَّاسِقُ: چیزی که از جهت طول قد می‌کشد و بالا می‌رود.

۱ «و سگ ایشان بر آستانه [غار] دستهای خود را [به حالت نگهبانی] دراز کشیده بود».

۲ «و دست تعدی به سویتان دراز می‌کنند، و ریان را در حق شما به بدی می‌گشایند».

۳ «بلکه دو دست خدا باز [و او جواد و بخشنده است]».

۴ «به کسی می‌مانند که کف دستهایش را باز و به سوی آب دراز کرده باشد».

۵ «و درختان خرمای بلندی را که دارای شکوفه‌های متراکم و چین چین هستند».

بشر

البَشْرَةُ: لایه‌ی خارجی پوست. به لایه‌ی درونی پوست نیز الْأَدَمَةُ گفته می‌شود. از انسان به البَشَر تعبير می‌شود به اعتبار این که پوست بدنش بر خلاف پوست بدن حیوانات که یا مو و پشم و... پوشیده شده، ظاهر و نمایان است و به وضوح دیده می‌شود. کلمه‌ی البَشَر هم مفرد است و هم جمع و در قرآن به شکل مثنی نیز آمده است: (فَقَالُوا أَتُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلًا) (مومنون: ۴۷)^۲

در قرآن، هر جا جسم و ظاهر انسان مد نظر باشد با لفظ لبَشَر از آن یاد شده است؛ مثلاً: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا) (فرقان: ۵۴)^۳ (إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ) (ص: ۷۱)^۴

البَشَارَةُ: تماس پوست دو نفر به هم. اینجا است که این کلمه به صورت کنایه برای جماع (آمیزش جنسی) به کار می‌رود: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) (بقره: ۱۸۷)^۵

أَبْشَرْتُ الرَّجُلَ وَبَشَرْتُهُ وَبَشَرْتُهُ: خبری به فلانی دادم که باعث خوشحالی او شد. و چنین امری از این جا ناشی می‌شود که

گفته شده: برای شجاعت کلمه‌ی البَسَّالَةُ به کار می‌رود و این هم یا به خاطر این است که فرد شجاع، عبوس‌الوجه است که همان معنای پیوستن و انقباض کلمه البَسَل است، و یا به خاطر این است که فرد به خاطر شجاع بودنش دیگران نمی‌توانند بر او غالب آیند، و یا به خاطر این است که زیر دستانش و آنچه تحت قدرتش است را از دشمنانش منع (حفظ) می‌کند که در این جا همان معنای منع کلمه البَسَل را می‌رساند.

بسم

(قَتَبَسَمَ صَاحِبًا مِّنْ قَوْلِهَا) (نمل: ۱۹)
«سلیمان از سخن آن مورچه تبسم کرد و خندید».

۱ این قسمت، از کتاب ساقط شده است اما در منجدهای مختلف چنین معنی شده است:

بَسَمَ بِسْمًا: باز شدن دو لب به اندازه‌ای که ابتدای دندان‌ها پیدا شوند، بَسَمَ بِبَسْمٍ و تَبَسَّمَ به یک معنی هستند. درباره‌ی پیامبر (ص) گفته شده: خندیدن او (ص) تبسم بود (العین- خلیل بن احمد) بَسَمَ: خلاف ضَحِكَ است و آن یعنی خوشحالی و سروری که نشانه‌ی آن ابتدای دندان‌های انسان پیدا و آشکار شود (مختار الصحاح و مقایس اللغة، ابن فارس) بَسَمَ بِسْمٍ بَسْمًا و ابْتَسَمَ و تَبَسَّمَ: به حالتی پایین‌تر از ضَحِكَ و بهتر از آن گفته می‌شود. در قرآن آمده است: قَتَبَسَمَ صَاحِبًا مِّنْ قَوْلِهَا. زجاج می‌گوید: تبسم خندیدن پیامبران بوده است (لسان العرب، ابن منظور)

۲ «آیا به دو انسان هم چون خودمان ایمان بیاوریم».

۳ «او خدا است که از آب انسان‌ها را آفریده است».

۴ «من انسانی را از گل می‌آفرینم».

۵ «وقتی در مساجد به اعتکاف مشغول هستید یا همسرانان آمیزش نکنید».

بصر

البصر همان عضوی است که کار دیدن را انجام می دهد (چشم): (وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) (نحل؛ ۷۷)^۳ و به نیروی بینایی که در چشم است نیز **بَصَر** گفته می شود: (قَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) (ق؛ ۲۲)^۴ و به قوه و نیروی درک قلبی (دیدن با دل) [یعنی بینش و آگاهی] نیز **بَصِيرَة** و **بَصَرَ** گفته می شود. جمع البصر، أَبْصَار و جمع البصيرة، بَصَائِر می باشد. (ادْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعْنِي) (یوسف؛ ۱۰۸) یعنی من و پیروانم با بینش و آگاهی به سوی خدا دعوت می کنیم. (بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) (قیامه؛ ۱۴) (لَا تَذَرْكُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ) (انعام؛ ۱۰۳) بسیاری این دیدن را به دیدن چشم تعبیر کرده اند. (وَ جَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً) (اسراء؛ ۱۲) یعنی روز، باعث روشنی است. (وَ آتَيْنَا ثُمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً) (اسراء؛ ۵۹) گفته شده: آن قوم آیت خدا را که شتر بود به روشنی می دیدند. (وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ) (قصص؛ ۴۳) یعنی نابودی

وقتی به انسان خبر شاد و مسرت بخشی داده می شود خون در بدنش همچون آب در درخت جریان پیدا می کند و همین امر باعث می شود که در ظاهرش آثار خوشحالی نمایان شود.

به خبر شاد و مسرت بخش گفته می شود: البشارة و البشری: (لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ) (یونس؛ ۶۴)^۱ (لِلْبُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ) (فرقان؛ ۲۲)^۲ بَشِير: بشارت دهنده: (قَلَمًا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا) (یوسف؛ ۹۶) و (وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (توبه؛ ۳) در این آیه [و آیات مشابه]، بشارت به عذاب در مورد کفار و منافقین به صورت استعاره است.

تَبَاشِيرُ الْوَجْهِ: نمایان شدن شادی و خوشحالی در چهره. تَبَاشِيرُ الصُّبْح: آغاز و ابتدای صبح. تَبَاشِيرُ النَّخِيل: ابتدا و آغاز ثمر دادن خرما (آشکار شدن خرما روی درخت که بشارتی است بر ثمر دادن آن).

به آن چه به مژده دهنده داده می شود گفته می شود: بَشَارَة یعنی مژدگانی.

۳ «و امر قیامت به حدی نزدیک است و وقوعش برای ما آسان است درست همانند چشم برهم زدن، و یا از آن هم نزدیک تر».

۴ «امروز چشمت کاملاً تیزبین است».

۱ «برای آنان در دنیا و در آخرت بشارت (خبرهای شاد و مسرت بخش) است».

۲ «در روز قیامت هیچ خبر شادی بخش و مسرت بخشی برای مجرمین نیست».

(هَذِهِ بَضَاعَتُنَا رَدَّتْ إِلَيْنَا) (یوسف؛ ۶۵)^۱
 اصل در این کلمه البَضْع است یعنی
 قسمتی از گوشت بریده یا قطعه شده. این
 کلمه به صورت کنایه برای قرچ به کار
 می رود؛ مثلاً گفته می شود: مَلَكْتَ بَضْعَهَا
 یعنی با او ازدواج کردی. و البَضْع: کمتر
 از ده. و گفته شده: بین سه الی ده. و نیز
 گفته شده: بیشتر از پنج و کمتر از ده:
 (فِي بَضْعِ سِنِينَ) (روم؛ ۴) «در مدت چند
 سالی».

بطر

البَطَر: سرمستی و غروری که انسان در
 اثر استفاده ناصحیح از نعمت ها و کمی
 ادای حق آن ها و مصرف کردنشان در
 غیر راهی که باید مصرف شوند، دچار
 می شود: (بَطَرًا وَرَقَاءَ النَّاسِ...) (انفال؛ ۴۷)^۲
 کلمه ی البَطَر با کلمه ی الطَّرَب از لحاظ
 معنی به هم نزدیک هستند؛ زیرا کلمه ی
 الطَّرَب به معنی سرمستی و سبک عقلی و
 جهالتی است که بیشتر هنگام شادی و
 خوشحالی زیاد به انسان دست می دهد.
 البَيْطَرَة: معالجه ی چهارپایان.

۱ «این سرمایه ما است که به ما باز پس گردانده شده
 است».

۲ «مغروران و خودستایان و برای خود نمایی کردن
 در برابر مردم...».

گذشتگان را برای آن ها مایه عبرت قرار
 دادیم. (وَأَبْصِرْ قَسُوفَ
 يُبْصِرُونَ) (صافات؛ ۱۷۹) یعنی منتظر باش
 تا [نتیجه را] بینی و آن ها نیز ببینند. (وَأَنْتَبِرْ
 كَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ) (عنکبوت؛ ۳۸) یعنی
 آنان خواستار بصیرت بودند. (وَأَنْتَبِرْ فِيهَا
 مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً) (ق؛ ۸-۷) یعنی
 به صورت روشن و آشکار.
 البَصْرَة: سنگ سست و نرمی که
 می درخشد گویی که می بیند، یا وجه
 تسمیه ی این سنگ به خاطر این است که
 از خود نوری دارد که از دور به وسیله ی
 آن نمایان و مشخص است. البَصِيرَة:
 تکه ای از خون که می درخشد. البُصْر:
 ناحیه.

بصل

البَصَل همان چیز معروف یعنی پیاز است:
 (وَعَدَسَهَا وَبَصَلَهَا) (بقره؛ ۶۱) «و عدسش
 و پیازش». و گلوله ی آهنی را به خاطر
 شباهتش با پیاز بَصَل گویند.

بضع

البِضَاعَة: مال بسیاری که برای تجارت
 اندوخته می شود. گفته می شود: أَبْضَعَ
 بَضَاعَةً وَابْتَضَعَهَا: قسمتی از مال را برای
 تجارت قرار داد (مال التجاره قرار داد)؛

بطش

یعنی شجاع، قهرمان. با این تصور که با رفتن به میدان مبارزه، خونس را به هدر می‌دهد.

الْبَطَالُ در مورد فاسد و ضایع و از بین بردن چیزی به حق یا به ناحق به کار می‌رود. و این که فرمود: (وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُطْلُونُ) (غافر؛ ۷۸)^۳ کلمه‌ی الْمُطْلُونُ یعنی کسانی که حق را باطل می‌دانند و باطل را حق جلوه می‌دهند.

بطن

الْبَطْنُ همان عضو بدن یعنی شکم است. ج بَطْنُون، بَطْنَتُهُ: به شکمش زد. البطن در هر چیز، خلاف الظاهر یعنی پشت است. به جهت پایین (سفلی) گفته می‌شود بطن و به جهت بالا (علیا) گفته می‌شود ظهر.

الْبَطْنُ مِنَ الْعَرَبِ به این اعتبار است که همه‌ی اعراب را چون یک شخص واحد در نظر گرفته و تمام قبایل آن را همچون عضوی از اعضای بدن این شخص دانسته‌اند.

به هر چیز مبهمی گفته می‌شود بطن و به هر چیز غیر مبهم و آشکاری گفته می‌شود ظهر. و از این باب است که به هر آنچه با حواس قابل درک باشد گفته می‌شود ظاهر و به هر آنچه درک نشود

لَبَطَشْ: گرفتن و به دست آوردن چیزی از طریق حمله بردن و تاخت و تاز: (وَإِذَا بَطَلْ شْتُمْ، بَطَلْ شْتُمْ جَبَّارِينَ) (شعراء؛ ۱۳۰)، (إِنَّ بَطَشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ) (بروج؛ ۱۲)^۱

بطل

الباطل ضد و مخالف حق است و آن چیزی است که هنگام جستجو و تحقیق درباره‌اش، هیچ ثبات و قراری ندارد. استعمال این کلمه، هم در قول و هم در فعل است. گفته می‌شود: بَطَلَ بَطُولاً و بَطْلاً و بَطْلَاناً و أَبْطَلَهُ غَيْرُهُ: باطل شد، از درجه‌ی اعتبار و ارزش افتاد، ضایع شد، لغو شد، ضایعش کرد: (وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (اعراف؛ ۱۱۸)^۲

به آنچه سود دنیوی و آخروی در بر نداشته باشد گفته می‌شود: بَطَال یعنی بی‌ارزش، بیهوده. و به آنچه انسان بیکار به آن مشغول است گفته می‌شود: بَطَالَةٌ یعنی بیکاری، بطالت (صرف کردن عمر در چیزهای بی‌ارزش و بیهوده).

به انسان شجاعی که خود را در معرض مرگ قرار می‌دهد، گفته می‌شود: بَطَل

۱ «بی‌گمان یورش بردن و در هم کوبیدن و به کفر رساندن پروردگارت سخت و شدید است».

۲ «و آنچه آنان می‌کردند باطل شد».

۳ «و آن وقت باطل‌گرایان زیانمند گشته‌اند».

بطو

البَطءُ: تأخیر در حرکت (درنگ کردن، به تأخیر انداختن حرکت، کم کردن سرعت در هنگام راه رفتن). وقتی تأخیر عمدی باشد گفته می‌شود: **بَطِئَ**. و **تَبَاطَأَ** وقتی است که تأخیر غیر عمدی و به اجبار باشد (تکلف نماید و تکلفاً از خود ببط نشان دهد). و **اِسْتَبْطَأَ** وقتی است که درخواست تأخیر شود. و **اِبْطَأَ** در مورد تأخیر طبیعی است، یعنی صاحب ببط (آهستگی) شد. و گفته می‌شود **بَطِئَ** یعنی او را معطل کرد و به تأخیر انداخت (یا او را سست و آهسته نمود). و این که فرمود: (وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ) (نساء؛ ۷۷) **لَيُبَطِّئَنَّ** یعنی دیگران را باز می‌دارد (علاوه بر این که خود کاری انجام نمی‌دهد دیگران را نیز از انجام کار باز می‌دارد).

بظر

بُظُور جمع البَظَارَة است و البَظَارَة به پارچه گوشت آویزان روی پستان گوسفند و به پیهی بر آمده زیر قسمت بالایی لب گوسفند گفته می‌شود. پارچه گوشت آویزان بر رحم مادر به این پیهی

۵ «در میان شما گروهی هستند که سستی می‌کنند و دیگران را نیز سست می‌نمایند و از جنگ باز می‌دارند».

گفته می‌شود **بَاطِن** : (وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ) (انعام؛ ۱۲۰) ^۱ (وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) (انعام؛ ۱۵۱) ^۲

کلمه **البَاطَنَة** از باب استعاره برای کسی که بر اسرار تو آگاه و از آن اطلاع دارد، به کار می‌رود: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَاطِنَةً مِّنْ دُونِكُمْ) (آل عمران؛ ۱۱۸) ^۳ کلمه **بَاطَنَة** یعنی کسی که از اسرار و کارهای تان آگاه شود (محرم اسرار).

البَاطِن که در مقابل الظاهر قرار دارد و هر دو صفات خداوند می‌باشند اشاره به معرفت و شناخت حقیقی خداوند دارد. در معانی آن دو (ظاهر و باطن) گفته شده: ۱. خداوند با آیات و نشانه‌هایش ظاهر است و ذاتش باطن. ۲. خداوند ظاهر است از این جهت که تمام اشیاء را درک می‌کند و احاطه‌ی کامل بر آن‌ها دارد و باطن است از این جهت که اشیاء و مخلوقات بر او احاطه پیدا نمی‌کنند. همانطور که فرمود: (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ) (انعام؛ ۱۰۳) ^۴

۱ «و گناهان آشکار و پنهان را ترک و رها کنید».

۲ «به گناهان کبیره نزدیک نشوید؛ خواه آشکار باشد، خواه پنهان».

۳ «ای کسانی که ایمان آورده اید! از غیر خود محرم اسرار نگیرید».

۴ «چشم‌ها او را در نمی‌یابند و او چشم‌ها را در می‌یابد (بر آن‌ها احاطه کامل دارد)».

انْبَعَاثُهُمْ) (توبه؛ ۴۶)^۲ انْبَعَاث یعنی روانه شدن و حرکت کردن.

بعثر

(وَ إِذَا الْقُبُورُ بُعِثِرَتْ) (انفطار؛ ۴) بُعِثِرَتْ: خاک قبر زیر و رو شد و آن چه در آن بود پخش و پراکنده گردید (بیرون آمد و نمایان شد).^۳ کسانی که معتقد به ترکیب رباعی‌ها (کلمات چهار حرفی) و خماسی‌ها (کلمات پنج حرفی) از ثلاثی‌ها (کلمات سه حرفی) هستند و مثلاً: می‌گویند: تَهَلَّلَ یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ بَسَمَلْ یعنی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، در مورد کلمه‌ی بُعِثِرَ نیز می‌گویند: این کلمه ترکیبی از دو کلمه‌ی بُعِثَ و أُثِيرَ است و این چیز بعیدی نیست؛ زیرا کلمه‌ی البُعْثَرَة هم معنای بُعِثَ و هم معنای أُثِيرَ را در خود دارد.

بعد

البَعْدُ ضِدُّ الْقُرْبِ (نزدیکی) است و به معنی دوری می‌باشد. این کلمه حد محدود و معینی ندارد و بر حسب مکان و موقعیت چیزی نسبت به چیز دیگر به کار می‌رود. این کلمه، هم در امور محسوس

۲ «اما خدا بیرون شدن و حرکت کردن آن‌ها به

سوی میدان نبرد را نپسندید».

۳ «و هنگامی که گورها زیرورو می‌گردند (مردگان

زنده می‌شوند و بیرون می‌آیند)».

بر آمده تعبیر شده است و در برخی از قرائت‌ها چنین آمده: (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُورِ أُمَّهَاتِكُمْ) (نحل؛ ۷۸)^۱

بعث

اصل البَعْث یعنی برانگیختن چیزی و فرستادن و روانه کردن آن. و این که فرمود: (وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ) (انعام؛ ۳۶) یعنی خداوند مردگان را از قبرهایشان بیرون می‌آورد و آن‌ها را به رفتن به سوی صحرای محشر (قیامت و آغاز محاکمه و محاسبه) به حرکت وادار می‌کند (سوق می‌دهد و روانه‌ی.. میکند). (فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ) (روم؛ ۱۶) يَوْمُ الْبَعْثِ یعنی روز قیامت. و (قَبِعَتِ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ) (مائده؛ ۳۱) یعنی زمین را کند و خاک آن را پخش میکرد. (وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا) (نحل؛ ۳۶) مسئله «بعث» در این آیه همان مسئله ارسال است که اینگونه به آن اشاره دارد: (أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا) (مؤمنون؛ ۴۴) وَ (ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا) (کهف؛ ۱۲) بعثنا یعنی مبعوث کردن (برانگیختن) بدون فرستادن به جایی. و این که فرمود: (وَلَكِنَّ كَرِهَ اللَّهُ

۱ «و خداوند شما را از پارچه گوشت آویزان بر رحم

مادرانتان خارج نمود (آفرید)».

اطلاق می‌شود. جمع آن أَبْعَرَة و أَبْصَاعِر و بُعْرَان می‌باشد. البَّعْر: پشگل (فضولات شتر). المَبْعَر: مخرج پشگل، دُبَر. المَبْعَارُ مِنْ البَّعِير: شتری که پشگل زیاد دارد.

بعض

بَعْضُ الشَّيْءِ: جزئی از آن شیء. این را نسبت به کل آن شیء می‌گویند. گفته می‌شود: جزئی از آن چیز و کل آن چیز. پس جزء در مقابل کل قرار دارد. جمع آن: أَبْغَاض است. (بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) (بقره: ۳۶) بَعْضَتُهُ: آن را جزء جزء و قسمت قسمت قرار دادم.

بَعْضُ: مگس. این تسمیه به خاطر کوچک بودن مگس نسبت به سایر موجودات است.

بعل

بَعْلٌ به جنس مذکر زوجین (زن و مرد) گفته می‌شود، یعنی شوهر: (وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا) (هود: ۷۲)^۳ جمع آن: بُعُولَة است همانند قَحْل و فُحُولَة: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) (بقره: ۲۲۸)^۴ وقتی چیرگی و استیلای مرد بر زن از این کلمه تصور شود در این صورت مرد سرپرست و قیام

۳ «و این شوهرم پیرمردی است».

۴ «و هسرانشان، برای بازگرداندن آنها (و از سرگرفتن زندگی زناشویی) در این مدت، (از دیگران) سزاوارترند».

و هم غیر محسوس به کار می‌رود اما در امور محسوس کاربردش بیشتر است: (ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا) (نساء: ۱۶۷)^۱ (أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ) (فصلت: ۳۴)

بَعْدُ: مُرَد. و کلمه‌ی الْبَعْدُ بیشتر در معنی هلاکت به کار می‌رود: (بَعْدَتْ ثُمُودُ) (هود: ۹۵)^۲ (يَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ) (سباء: ۸) یعنی گمراه شدنی که برگشت به مسیر هدایت را دچار مشکل می‌کند (امیدی به بازگشت نیست) و این تشبیهی است به کسی که از مسیر چنان درو شده که امید به برگشت نیست. (وَمَا قَوْمٌ لَوْطٍ مِنْكُمْ بَعِيدٍ) (هود: ۸۹) یعنی در گمراهی نزدیک به آنان هستید پس عذاب‌ی که به قوم لوط رسیده نزدیک است که به شما هم برسد.

بَعْدُ در مقابل قَبْلُ به کار می‌رود. به قسمت قَبْلُ مراجعه کنید.

بعیر

(وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ) (یوسف: ۷۲) البَّعِير کلمه‌ای مشهور و به معنی شتر است. این کلمه همچون کلمه‌ی انسان که هم بر جنس مذکر و هم بر جنس مؤنث اطلاق می‌شود، بر دو جنس شتر

۱ «بسیار گمراه شده‌اند».

۲ «قوم ثمود نابود شدند».

و از آن چیز متنفر شدم: (وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ) (مائده؛ ۶۴)^۲

بغل

البَغْلُ: حیوانی که از نزدیکی بین گوش دراز (خَر) و اسب به دنیا می آید (استر یا قاطر): (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ) (نحل؛ ۸)

تَبَغَّلَ البَعِيرُ: شتر در راه رفتن و سرعت حرکتش شبیه قاطر شد. در اینجا آن چه مورد نظر است سرعت و خیانت قاطر است که شتر به آن تشبیه شده است به همین خاطر است که به کسی که پست و فرومایه و خسیس است گفته می شود: هُوَ بَغْلٌ.

بغی

البَغْيُ: قصد تجاوز کردن از حد میانه و اعتدال؛ این تجاوز خواه انجام بگیرد یا نگیرد. گفته می شود: بَغَيْتُ الشَّيْءَ: چیزی را بیش از حد واجب خواستم و طلب کردم. و این زمانی است که بیش از حد آن چیز را طلب کنی. بَنَغَيْتُ نیز به همین معنی است: (رَبِّغُونَاكَمُ الْفِتْنَةَ) (توبه؛ ۴۷)^۳

۲ «و ما در میان آن ها تا روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم».

۳ «سرعت در بین شما به فتنه انگیزی (و ایجاد تفرقه و نفاق) می پردازند».

کننده به حفظ و حفاظت از زن خواهد بود. همانطور که فرمود: (الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) (نساء؛ ۳۴) و به کسی که خواستار بزرگی بر دیگری باشد، و نیز به معبودهایی که [جاهلان] می خواستند به وسیله آن ها به خداوند تقرّب جویند و چنین هم معتقد بودند بَغْلُ گفته می شود: (أَتَدْعُونَ بَغْلًا وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ) (صافات؛ ۱۲۵)

المُبَاعَلَةُ و البِغَالُ: به صورت کنایه به جماع و مقاربت و نزدیکی گفته می شود. بَغْلُ الرَّجُلِ و اسْتَبَغَلَ: شوهر شد (زن گرفت).

بغت

البَغْتُ: به وجود آمدن و اتفاق افتادن چیزی از جایی که تصور نمی رود (ناگهانی اتفاق افتادن): (لَا يَأْتِيَكُمُ إِلَّا بَغْتَةً) (اعراف؛ ۱۸۷)^۱ گفته می شود: بَغَيْتُ كَذَا فَهُوَ بَاغِتٌ: به طور ناگهانی ظاهر شد و اتفاق افتاد.

بغض

البَغْضُ: تنفر درونی از چیزی که از آن دوری می گیری و از آن بی زاری می جویی. گفته می شود: بَغِضَ الشَّيْءَ بَغْضًا وَ بَغْضَةً بَغْضَاءً: از چیزی متنفر شد

۱ «و جز به طور ناگهانی، به سراغ شما نمی آید».

(غَيْرَ باغٍ وَلَا عَادٍ) (بقره؛ ۱۷۳) یعنی چیزی را که شایسته خواستن نیست طالبش نمی‌باشد و از چیزی که برایش ترسیم شده تجاوز نمی‌کند. حَسَن می‌گوید: یعنی گوشت مرده را با هدف لذت بردن از آن نخورید و تنها به اندازه رفع گرسنگی بخورید.

الْبَيْغَاءُ: سعی و تلاش و کوشش در به دست آوردن آنچه مطلوب فرد است: (الْبَيْغَاءُ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) (اسراء؛ ۲۸) يَنْبَغِي: شایسته و سزاوار: (وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ) (یس؛ ۶۹)

بقر

النَّارُ: گاو. به یک عدد از آن گفته می‌شود: بَقَرَةٌ. و جمعش بَاقِر و بَقِير و نیز گفته شده: يَبْقُور. به گاو نر ثور گفته شده. بَقَرُ الْأَرْضِ: زمین را شکافت. بَقَرْتُ بَطْنَهُ وقتی است که شکم بسیار شکافته شود.

بقل

(مَنْ بَقَلَهَا وَقَاتِنَهَا) (بقره؛ ۶۱) الْبَقْلُ: آنچه نه ریشه آن و نه ساقه‌اش در زمستان نمی‌روید (سبزیجات). فعل بَقَلَ که به معنی روید است از این لفظ مشتق شده است.

بَغِي دو گونه است: محمود و پسندیده و آن گذشتن از عدالت به سوی احسان و گذشتن از واجبات به سوی نوافل است (علاوه بر انجام واجبات سنت‌ها را نیز انجام دهی). و نوع دوم مذموم و ناخوشایند است و آن تجاوز از حق به سوی باطل و به همین خاطر است که خداوند فرمود: (يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) (شوری؛ ۴۲)^۱ در این آیه عقوبت و مجازات را اختصاص به تجاوزی قرار داده است که ناحق باشد.

بَغَتِ الْمَرْأَةُ بَغَاءً وقتی است که زن از حد و حدود خود تجاوز کند و دست به کارهایی بزند که از شأن و مقام او به دور است: (وَلَا تُكْرَهُوا قِتْيَاتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا) (نور؛ ۳۳)^۲ نَفَتِ السَّمَاءُ: آسمان بیش از اندازه نیاز باران باراند. بَقِيَ: تکبر و ورزید. و این به خاطر تجاوزش از مقام و منزلتی است که شایسته او نیست، و در هر موردی به کار می‌رود. (يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) (شوری؛ ۴۲)

۱ «مجازات بر کسانی است که به مردم ستم می‌کنند و در زمین بناحق ظلم روا می‌دارند».

۲ «همچنین کنیزان خود را [با جلوگیری از ازدواج ایشان] وادار به زنا نکند، اگر آنان خواستند [با ازدواج با مردان دلخواه خود، شخصیت مستقلی بهم رسانند و همچون آزادگان تشکیل خانواده دهند و] عقیف و پاکدامن باشند».

بقی

البقاء: ماندگاری چیزی بر حالت نخست و طبعیش. در مقابل الفناء قرار دارد: (وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ...) (کهف؛ ۴۶)^۱ در اینجا الباقیات به اعمالی گفته می‌شود که ثواب و اجر و پاداش آن‌ها جاودانه است و برای انسان باقی می‌مانند. این اعمال به نمازهای واجب یومیه و نیز به تسبیحاتی چون سبحان الله و الحمد لله تفسیر شده‌اند. اما آنچه صحیح است این که باقیات صالحات عبارت است از هر عبادتی که به خاطر [تقرب به] خدا انجام شود.

بک

بکة به نظر مجاهد همان مکه یعنی شهر مکه است. و این همانند جمله: سَبَدَ رَأْسَهُ و سَمَدَهُ یعنی سرش را از روی تکبر بالا گرفت، می‌باشد. در اینجا در کلمه‌ی دوم حرف باء به حرف میم تبدیل شده است (ابدال صورت گرفته است). یا همانند دو کلمه‌ی لازِب و لازم است که ابدال صورت گرفته و در دومی به جای حرف «باء» حرف «میم» به کار رفته است و این در حالی است که هر دو به یک معنی هستند: ضَرَبَةُ لَازِبٌ و لازم یعنی ضربه‌ای که جایش باقی و اثرش ماندگار است (پس از بهبودی آن، جای

ضربه از بین نرفته است): (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ) (آل عمران؛ ۹۶)^۲ و نیز گفته شده: بَكَّةٌ خود مسجد الحرام است. در معنی این کلمه چیزهای دیگری غیر از آن‌چه بیان شد نیز گفته شده است.

بکر

البکر: اصل این کلمه البُکره است که به معنی اول روز می‌باشد. از این لفظ فعل مشتق شده و گفته شده: بَكَرَ فُلَانٌ بُكُوراً یعنی فلانی در آغاز روز بیرون رفت. (لا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ) (بقره؛ ۶۸) بکر یعنی گاوی که بچه نزایده است. به دختری که ازدواج نکرده است (دوشیزه) و بسا همجنسان خود که ازدواج کرده‌اند در این زمینه تفاوت دارد بکر گویند. جمع البکرة، أبکار است: (فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً) (واقعه؛ ۴۶)^۳

بکم

(صُمُّ بَكْمٌ عُمَى) (بقره؛ ۱۸) بکم: کسی که لال و گنگ به دنیا بیاید. ج أَبْکَم. البته هر «أبکم»ی لال و گنگ است اما هر لال و گنگی «أبکم» نیست. (وَضَرَبَ

^۲ «نخستین خانه‌ای که برای مردم و نیایش خداوند قرار داده شد، همان است که در سرزمین مکه است، که پر برکت، و مایه‌ی هدایت جهانیان است».

^۳ «و همه را دوشیزه قرار دادیم».

^۱ «و اعمال جاودانه‌ای که نتایج آن‌ها جاودانه است».

(فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا) (توبه؛ ۸۲) اشاره به فرح و ترح (غم) دارد اگر چه فرح با قهقهه و غم و غصه با ریختن اشک همراه نباشد. (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ) (دخان؛ ۲۹) آنان که برای آسمان و زمین حیات و علم تصور کرده اند می گویند این گریه نکردن از باب حقیقت است [نه مجاز]، برخی هم گفته اند از باب مجاز است و تقدیر آن این است که اهل آسمان و زمین برای آنان گریه نکرد.

بل

بَل کلمه ای است که برای ارتباط دادن دو چیز به هم به کار می رود و بر دو نوع است؛ یکی این که مطلب قبل از آن، مطلب بعد از آن را نقض می کند: (إِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (مطففین؛ ۱۴-۱۳) و نوع دوم این که: تبیین کننده مطلب قبل از خود است و علاوه بر این، مطلب بعد از خود را به مطلب ماقبلش می افزاید: (بَلْ قَالُوا

اللَّهُ مَثَلًا لِّرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ) (نحل؛ ۷۶) یعنی یکی از آنان نمی تواند سخن گوید (قدرت تکلم ندارد). گفته شده: بَكَمَ عَنِ الْكَلَامِ یعنی فلانی به خاطر ضعف در نیروی عقلش از این که خوب صحبت کند ناتوان بود.

بکی

بَكَا بِيَكِي بُكَآ و بُكَآءٌ گریه کرد. الْبُكَاءُ با مد یعنی جاری شدن اشک در اثر غم و غصه و ناراحتی و ناله و داد و فریاد. گفته می شود: این شکل کلمه (با مد بودن آن) وقتی است که ناله و داد و فریاد بر غم و غصه غالب باشد؛ همچون: الرُّغَاءُ یعنی بانگ و سر و صدا و ضجه زدن شتر در اثر ناتوانی و ضعف. و الثُّغَاءُ یعنی سر و صدای متولد شدن گوسفند. و سایر واژه هایی که برای صوت به کار می روند به همین شکل هستند. اما با قصر یعنی بدون مد، بیشتر در مواردی است که غم و اندوه بر داد و فریاد غالب باشد. جمع الْبَاكِي، بَاكُونَ و بُكِي است: (خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا) (مریم؛ ۵۸) بُكِي وقتی است که ناراحتی و غم و غصه همراه با ریختن اشک باشد. البته برای هر کدام به تنهایی نیز گفته شده است.

۲ «وقتی آیات ما بر او خوانده می شود می گوید: این افسانه های پیشینیان است. چنین نیست که آنها می پندارند، بلکه اعمالشان چون رنگاری بر دلهایشان نشسته است».

الْمُجْرِمُونَ) (روم؛ ۱۷) «آن روز که قیامت برپا می‌شود، مجرمان در نومیدی و غم و اندوه شدیدی فرو می‌روند».

و چون انسان مُبْلَس (نا امید) بسیار سکوت می‌کند و آنچه را که قبلاً به آن پرداخته فراموش می‌کند گفته می‌شود: أُلْبَسَ فلانٌ یعنی فلانی سکوت کرد، و حجت و دلیلش تمام شد.

بلع

(يَا أَرْضُ اِئْبِلِي مَاءَكِ) (هود؛ ۴۴) عرب گوید: بَلَعْتُ الشَّيْءَ وَ اَبْتَلَعْتُهُ: آن چیز را بلعیدم و قورت دادم. الْبَلْعَةُ نیز از همین لفظ است و آن به معنی چاه فاضلاب است. بَلَعَ الشَّيْبُ فِي رَأْسِهِ: موی سفید در سرش نمایان شد.

بلغ

الْبُلُوغُ وَ الْبَلَاحُ: رسیدن به انتهای مقصد اعم از آن که مکان باشد یا زمان یا امری معین و گاهی نزدیک شدن به مقصد مراد باشد هر چند به آخر آن نرسد: (فَبَلَّغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْصِلُوهُنَّ) (بقره؛ ۲۳۲)^۳

الْبَلَاحُ: تبلیغ و کفایت و کافی بودن: (إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ) (انبیاء؛ ۱۰۶)^۴ بَلَّغْتَهُ الْخَبَرَ وَ اَبْلَغْتَهُ به یک معنی هستند

أَضْعَافُ أَحْلَامٍ بَلِّ اِفْتَرَاهُ بَلُّ هُوَ شَاعِرٌ) (انبیاء؛ ۵)^۱

آیاتی که لفظ «بَلِّ» در آن‌ها به کار رفته است به دو معنی ذکر شده آمده‌اند.

بلد

الْبَلَدُ مکان محدود و مشخصی که متأثر از اجتماع ساکنین و اقامت آن‌ها در آنجاست (یعنی مکان محدودی که بین ساکنینش الفت ایجاد کرده است). ج بلاد و بلدان. (لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ) (بلد؛ ۱) گفته شده: منظور از «بلد» مکه است. (رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا) (بقره؛ ۱۲۶)^۲

الْبَلَدَةُ: فاصله‌ی بین دو ابرو که کشیدگی و پهن بودن آن به بلد تشبیه شده است. (وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا) (اعراف؛ ۵۸) کنایه از نفس پاک و نجس است.

بلس

الْإِبْلَاسُ: حزن و اندوه ناشی از شدت سختی و مشکلات. أُلْبَسَ: اندوهگین شد. لفظ إبليس نیز از همین لفظ مشتق شده است. (وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ

۱ «آن‌ها گفتند: آنچه محمد آورده وحی نیست بلکه خواب‌هایی آشفته است. اصلاً آن را به دروغ به خدا بسته، نه، بلکه او یک شاعر است».

۲ «خداها! این سرزمین (مکه) را شهر امنی قرار بده».

۳ «و مدت عده خود را به پایان رسانیدند».

۴ «این مردمان عبادت‌پیشه را کافی و بسنده است».

اما بَلَّغْتُهُ دارای مفهوم بیشتری است (بار معنایی زیادی دارد): (أَبْلَغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي) (اعراف: ۶۷) و (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) (مائده: ۶۷)

البلاغه: رسانیدن و شیوایی کلام و سخن، که دو گونه است: الف) این که سخن و کلام ذاتاً بلیغ باشد و این به خاطر وجود و جمع شدن سه صفت در آن است: کلام: ۱. از نظر لغت (زبان) فصیح باشد. ۲. از نظر رساندن معنای مقصود فصیح باشد. ۳. خود کلام صادق و راست است. ب) کلام بلیغ است به اعتبار گوینده و شنونده آن و این وقتی است که گوینده چیزی را در نظر دارد و آن را به شکلی خوب و نیکو بیان می کند که مورد پذیرش شنونده قرار می گیرد. **البَلَّغَةُ**: آنچه در زندگی به آن نیاز است (زندگی قانعانه داشتن).

بلی

بَلَى الثَّوبُ بَلَى و بَلَاءٌ: لباس کهنه شد. بَلَوْتُهُ: او را آزمودم. به غم و غصه و اندوه، از این جهت که جسم انسان را از بین می برد بلاء گفته اند. و به تکالیف از چند جهت بلاء گفته می شود: ۱. از این جهت که انجام همه ی تکالیف بر بدن و

جسم انسان سخت می آیند پس نوعی بلاء محسوب می شوند. ۲. از این جهت که تکالیف وسیله ی آزمایش انسان هستند. ۳. این که خداوند گاهی بندگانش را با خوشی ها آزمایش می کند تا او را سپاس و شکر گویند و گاهی نیز آن ها را با مشکلات می آزماید تا صبر کنند پس هم شادی ها و خوشی ها و هم مشکلات و مصیبت ها هر دو بلاء هستند چون در هر دو صورت انسان مورد آزمایش قرار می گیرد: (وَبَلَّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً) (انبیاء: ۳۵)^۲

بلی

بَلَى یا در جواب کلامی منفی به کار می رود: (...أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ...) (بقره: ۸۲-۸۱)^۳ یا در جواب استفهام و سؤالی که می شود و جواب آن نزدیک به منفی است به کار می رود:

۲ «و شما را با بدیها و خوبیها آزمایش می کنیم».

۳ «یا چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید؟! آری، کسانی که کسب گناه کنند، و آثار گناه، سراسر وجودشان را بپوشانند، آن ها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود».

۱ «من مأموریهایی [محوئه از سوی] پروردگارم را به شما، بلاغ می کنم».

(أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا) (اعراف: ۱۷۲)^۱

فرق بین بلی و نَعَمْ در این است که: نَعَمْ بر خلاف بلی تنها در جواب استفهامی به کار می‌رود که مجرد باشد (برای تصدیق و تثبیت کلام سابق آورده می‌شود): (...فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ) (اعراف: ۴۴)^۲ که در اینجا گفته نمی‌شود: بلی.

بن

الْبَنَان: انگشتان. گفته می‌شود: علت تسمیه انگشتان به این نام از این جهت است که صحت احوال انسان و قوام او بوسیله‌ی آنها شناخته می‌شود: (بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ) (قیامت: ۴)^۳ (وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) (انفال: ۱۲) زدن را به دستان تخصیص داده زیرا فرد با آنها می‌جنگد و از خود دفاع می‌کند.

بنی

بَنِيْتُ ابْنِي بِنَاءً وَ بَنِيَّةٌ وَ بَنِيَاءٌ: خانه را ساختم، خانه را بنا کردم: (وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ

سَبْعًا شُدَادًا) (نبأ: ۱۲) به هر آنچه ساخته می‌شود، گفته می‌شود: الْبِنَاءُ: (لَهُمْ عُزُرٌ مِنْ قَوْفِهَا عُزُرٌ مَبْنِيَّةٌ) (زمر: ۲۰)

الْبَنِيَان: ساخته شده، ساختمان بنا شده (از باب تسمیه مصدر به مفعول است. این لفظ مفرد است و جمع ندارد): (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِيَانٌ مَرْصُوصٌ) (صف: ۴)^۴

ابن: پسر. اصل آن بَنُو است و بَنِي مصغر و جمع آن أَبْنَاء و بَنُونَ می‌باشد. علت تسمیه پسر به این کلمه از این جهت است که الأب یعنی پدر عامل به وجود آمدن آن می‌باشد و خداوند پدر را سبب ایجاد و خلق آن قرار داده است: (يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ) (لقمان: ۱۳)

فَلَانٌ بَنُ السَّبِيلِ: فلانی همیشه در سفر است. و فلَانٌ ابْنُ بَطْنِهِ و ابْنُ قَرَجِهِ به کسی گویند که هم و غمش خوردن و شهوت‌رانی است.

(هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) (هود: ۷۸) و (لَقَدْ عَلِمْتُمَا لَنَا فِي بَنَاتِكُمَا مِنْ حَقٍّ) (هود: ۷۹) گفته شده: حضرت لوط بزرگان قوم را مخاطب قرار داد و دخترانش را به آنان عرضه کرد نه همه مردم منطقه زیرا عرضه کردن چند دختر

^۴ «خداوند کسانی را دوست می‌دارد که در راه او پیکار می‌کنند گویی ساختمان سربلای بزرگی هستند».

۱ «آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری،

گواهی می‌دهیم».

۲ «آیا شما هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده

داده بود حق یافتید؟! گفتند: بله».

۳ «آری قادریم که انگشتان او را موزون و مرتب

کنیم».

بهج

الْبَهْجَةُ: زیبایی رنگ و آشکار و نمایان شدن شادی و سرور در اثر آن زیبایی: (حَدَّثَنَا ذَاتُ الْبَهْجَةِ) (نمل؛ ۶۱) **الْبَهْجَةُ قَهْوٌ** بهج: شاد و مسرور شد. **ابْتَهَجَ بَكْدًا**: به وسیله آن، سرور و شادی در صورتش نمایان شد. **ابْتَهَجَ**: او را شاد کرد (سبب خوشحالی و فرح او شد).

بهل

الْبَهْلُ: اصل این کلمه به معنی ذات چیزی یا کسی بدون هیچ محافظ و مراقب و قید و بندی.

الْبَاهِلُ: شتر رها شده. به شتر ماده‌ای گفته می‌شود که پستان بندش را باز گذاشته‌اند و آن را نبسته‌اند.

أَبْهَلْتُ فُلَانًا: او را در تصمیم گیریش آزاد گذاشتم. در اینجا چنین فردی به شتر رها شده (الباهل) تشبیه شده است.

الْبَهْلُ وَالْأَبْهَالُ فِي الدُّعَاءِ: درخواست همراه با تضرع و زاری و اصرار: (ثُمَّ تَبْتَهَلُ فَتَجْعَلُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ) (آل عمران؛ ۶۱)^۱

به مردم زیاد امری محال است. و نیز گفته شده: منظور از بنات دختران قومش است زیرا هر پیامبری چون پدر قوم خود است بلکه بزرگ‌تر از پدر و مادر.

(وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتَ) (نحل؛ ۵۷) این امر به اعتقاد مشرکین بر می‌گردد که فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند. **بَنَتْ** و **إِبْنَتْ** یعنی دختر. مؤنث **إِبْن** می‌باشند.

بهت

بَهْتٌ: دهشت زده و سرگردان و متحیر شد: (**فَبَهَّتِ الْأَذْيَ كَفَرٌ**) (بقره؛ ۲۵۸) یعنی آن مرد کافر، دهشت زده و متحیر و مبهوت شد.

بُهْتَانٌ: دروغی که شنونده‌اش با شنیدن آن، به خاطر زشتیش، متحیر و دهشت زده می‌شود: (هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ) (نور؛ ۱۶) یعنی این بهتان (دروغ زشت) بزرگی است.

(يَأْتِينَ بُهْتَانٍ يَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلِهِمْ) (ممتحنه؛ ۱۲) کنایه از زنا است. و نیز گفته شده: هر کار شنیعی که با دست و پا انجام شود. یعنی گرفتن چیزی که جایز نیست با دست گرفت و رفتن به جایی که ناروا است. گفته شده: **جاء بالْبَهْتَةِ** یعنی دروغ.

۱ «باغ‌های زیبا و فرح‌افزا و سرور انگیز».

۲ «سپس دست به دعا به سوی خدا برمی‌داریم و نفرین خدا را برای دروغگویان تمنا می‌کنیم».

بِهَم

بیت گفته‌اند. و بیت شعر نیز به این تشبیه شده است.

الْبَيَّاتِ وَ التَّيَّاتِ: حمله شبانه بر دشمن: (أ) قَامَنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَ هُمْ نَائِمُونَ (اعراف؛ ۷۹) الْبَيُّوت: هر کاری که در شب انجام گیرد.

(وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ) (نساء؛ ۸۱) بَيَّتَ: هر کاری که شب در موردش فکر می‌شود و برایش برنامه‌ریزی می‌گردد: (وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيَّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ) (نساء؛ ۱۰۸)^۲

بَيْتُ اللَّهِ وَ بَيْتُ الْعَتِيقِ یعنی مکه: (وَ لَيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (حج؛ ۲۹) وَ الْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (سلام؛ ۲۳) یعنی فرشتگان با انواع حالات و مسایل شادی بخش و خوشحال کننده بر مؤمنین وارد می‌شوند. و این که پیامبر (ص) فرمود: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا صُورَةٌ» منظور این است که دلی که در آن حرص باشد ملائکه در آن وارد نمی‌شود زیرا كَلْبٌ فُلَانٌ یعنی فلانی در حرص و ورزیدن افراط کرد. یا

۱ «آن‌ها در حضور تو می‌گویند: فرمانبرداریم؛ اما هنگامی که از نزد تو بیرون می‌روند، جمعی از آنان بر خلاف گفته‌های تو، جلسات سری شبانه تشکیل می‌دهند».

۲ «و خدا با آن‌ها بود هنگامی که در مجالس شبانه، سخنانی که خدا راضی نبود می‌گفتند».

الْبَهْمَةُ: سنگ سخت. به انسان شجاع نیز از باب تشبیه به سنگ سخت الْبَهْمَةُ گفته می‌شود. از این جهت به هر چیز محسوس و معقول (غیر محسوس) که درک و فهمش سخت باشد، گفته می‌شود: مُبْهِمٌ. الْبَهِيمَةُ: آنچه که قدرت سخن گفتن ندارد (فاقد نطق است) چون در سخن گفتنش نوعی گنگی و ابهام وجود دارد: (أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيمَةَ الْأَنْعَامِ) (مائده؛ ۱)

باب

الباب: محل ورود و داخل شدن در هر چیزی. از این جهت است که در علم گفته می‌شود: هَذَا الْعِلْمُ بَابٌ إِلَى عِلْمٍ كَذَا یعنی این علم دری است به سوی فلان علم. یعنی به وسیله‌ی فلان علم به فلان دانش دست می‌یابیم. أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ به آنچه که با آن انسان به بهشت یا... می‌رود گفته می‌شود. اصل کلمه الباب، بَوَّب است.

بیت

الْبَيْت: مکانی که انسان شب در آن جا پناه می‌گیرد؛ زیرا گفته می‌شود: بَيَاتَ یعنی شب اقامت گزیده، سپس به هر جایی که انسان در آنجا مسکن می‌گزیند، بدون در نظر گرفتن شب،

بئر

(وَبِئْرٍ مُّعْتَلَةٍ وَقَصْرِ مَعِشِدٍ) (حج؛ ۴۵)
بَارَتْ بَرًّا وَبَارَتْ بَوْرَةً: چاهی حفر
کردم. المَبْرَ نیز از این کلمه مشتق شده
است که در اصل به معنی چاهی است
که سرش را می پوشاندند تا هر کس
روی آن رد شود داخل چاه بیفتد.

بؤس

البؤس و البأس و البأساء: سختی و
مشکلات و فشار و مسایل ناخوشایند. با
این تفاوت که البؤس بیشتر به سختی و
مشکلات موجود در فقر و جنگ به کار
می رود و البأس و البأساء در سختی و
مشکلات موجود در جنگ با دشمن و
زخمی کردن به کار می رود: (عَسَى اللَّهُ
أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ
يَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا) (نساء؛ ۸۴)^۲ (فَأَخَذْنَاهُمْ
بِالْبِأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ) (انعام؛ ۴۲)^۳ (بِعَذَابِ
بَئِيسٍ) (اعراف؛ ۱۶۵) بَئِيسٌ بِرَ وزن
فَعِيلٌ از البأس یا البؤس می باشد.

بئس کلمه ای است که در مورد هر
آنچه ناپسند و مذموم است به کار می رود
همانطور که «نعم» در مورد هر چیزی
ممدوح به کار می رود. این دو کلمه

^۲ «امید است خداوند از قدرت کافران جلوگیری کند
حتی اگر تنها خودت به میدان بروی و خداوند
قدرتش بیشتر و مجازاتش دردناکتر است».

^۳ «آن ها را با شدت و رنج و ناراحتی مواجه ساختیم».

گفته می شود: فلانی حریص تر از سگ
است. (قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عُنْدَكَ بَيْتًا فِي
الْجَنَّةِ) (تحریم؛ ۱۱) یعنی جایگاهی را در
بهشت برایم فراهم کن. (وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ
قُبُلًا) (یونس؛ ۸۷) یعنی مسجد اقصی. (فَمَا
وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ) (ذاریات؛ ۳۶) گفته شده: منظور
از «بیت» در این آیه اهل بیت است.

بید (باد)

(مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا) (کهف؛ ۳۵) باد
لَشَيْءٍ يُبِيدُ، بَيَاد: متفرق و پراکنده شد،
جمع البیداء، بید است.

بور

البوار: شدت کساد (به شدت از رونق
افتادن کالا). و چون شدت کساد سبب
نابودی فرد (صاحب کالا) می شود از این
کلمه تعبیر به هلاکت و نابودی شده
است. (بَارَ الشَّيْءُ يُبُورُ بَوَارًا وَبَوْرًا: آن
چیز تباه و نابود شد: (تِجَارَةٌ لَنْ
تُبُورَ) (فاطر؛ ۲۹)^۱

(حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا
نُورًا) (فرقان؛ ۱۸) یعنی قومی هلاک و
نابود شده. بُور جمع بَائِر است.

^۱ «تجارتی پرسود و بی زیان و خالی از کساد را امید
دارند».

و گرفتن کالا که همان خریدن است) البته در برخی از موارد هر یک از اصطلاحات ذکر شده به جای هم به کار می‌روند؛ مثلاً در آیه‌ی زیراً شراء به معنی بیع به کار رفته است: (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ) (یوسف؛ ۲۰) و سرانجام، او را به بهای کمی، چند درهم، فروختند.

بَايَعُ فُلَانًا: با فلانی تعهد اطاعت داد در برابر چیزی (مثلاً: در برابر مالی) که به او می‌دهد. بَيْعَةٌ وَ مَبَايَعَةٌ در چنین مواردی به کار برده می‌شود.

بَاعَ يَبِيعُ: فاصله میان دو دست وقتی که به دو طرف باز شوند.

بال

البال: حال و وضعیتی که مورد اهمیت و توجه قرار می‌گیرد (سبب اهمیت دادن و توجه دیگران به آن می‌شود): (قَالَ قَمَا بِأَلِ الْقُرُونِ الْأُولَى) (طه؛ ۵۱) یعنی حال و خبر گذشتگان چیست؟ چرا آنگونه که تو می‌گویی نیست و چرا آن‌ها زنده نشده‌اند تا وضعیت بهشت و دوزخی که تو از آن خبر می‌دهی مشخص شود؟! **خطر** کذا بآلی: فلان چیز به ذهنم خطور کرد.

بین

بین: برای حد فاصل بین دو چیز و وسط آن دو وضع شده است: (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا

هرگاه به اسم معرفه به الف و لام اضافه شوند یا به اسمی که مضاف به اسم معرفه به الف و لام است اضافه شوند آن اسم مرفوع می‌شود. و اگر به اسم نکره اضافه شوند آن اسم منصوب خواهد بود؛ مانند: (وَبَنَسَ الْقَرَارُ) (ابراهیم؛ ۲۹) و (فَبَنَسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) (زمر؛ ۷۹) اصل آن بَنَسَ است که از بَوَسَّ گرفته شده.

بیض

البیاض در رنگ ضد سیاهی است (سفیدی). (يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ) (آل عمران؛ ۱۰۶) هر چیزی که عاری از عیب و نقص باشد با این رنگ از آن تعبیر می‌شود. (يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ) (آل عمران؛ ۱۰۶) یعنی چهره‌هایی پاک و عاری از گناه و....

ابيضاضُ الْوُجُوهِ یعنی شادی و مسرت. و اسودادُ الْوُجُوهِ یعنی غم و اندوه. (وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا) (نحل؛ ۵۸)

بیع

البَّيْعُ: دادن کالا و گرفتن پول (فروختن). الشَّرَاءُ عکس این مطلب است (دادن پول

۱ «روزی خواهد بود که چهره‌هایی سفید (چهره‌هایی پاک و نورانی که چهره مؤمنین است)، و چهره‌هایی سیاه می‌گردد (چهره‌هایی زشت و مملو از غم و اندوه و غصه که چهره کافرین است)».

زَرَعًا) (کَهِف؛ ۳۲) گفته می‌شود: بَانَ كَذَا یعنی جدا شد و هر آن چه مخفی بود نهان گردید. بَانَ الصُّبْحُ: صبح ظاهر شد. (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ) (انعام؛ ۹۴) یعنی پیوندتان بریده و قطع شد. کلمه ی بین یا با کلمه ی مَا یا با حرف الف استعمال می‌شود و به معنای حِينَ یعنی زمان است. گفته می‌شود: بَيْنَمَا وَ بَيْنَا زَيْدٌ يَفْعَلُ كَذَا یعنی زمانی که یا وقتی که زید چنان می‌کند.

بان

بَانَ: ظاهر و روشن شد. بَانَ، اسْتَبَانَ تَبَيَّنَ. وَ يَبَيِّنُهُ: آن را آشکار کردم: (وَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِينِهِمْ) (عنکبوت؛ ۳۸) البَيِّنَةُ: دلایل عقلی یا محسوس روشن. شاهدان در دعوا را بیّنه گویند. (أَقَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ) (هود؛ ۱۷)

البَيِّنَانِ: ظهور و آشکار شدن چیزی. این کلمه عام‌تر از نُطِق است. (وَلَا يَصْدَنْكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) (زخرف؛ ۶۲) معنی دیگر «بیان» سؤال با هدف روشن شدن مطلبی است: (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ) (نحل؛ ۴۴) به کلام گفته می‌شود «بیان»؛ زیرا معنای مقصود به وسیله آن

آشکار می‌شود: (هَذَا بَيِّنٌ لِلنَّاسِ) (آل عمران؛ ۱۳۸)^۱ به هر آن چه کلام مجمل و مبهم به وسیله آن شرح داده می‌شود و از ابهام می‌افتد «بیان» گفته می‌شود: (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِهِ) (قیامت؛ ۱۹)^۲ يَبَيِّنُهُ وَ أَبَيَّنَهُ وَ قَتَى است که «بیان» وسیله کشف و اظهار چیزی باشد: (لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) (نحل؛ ۴۴)

باء

لَبَّاءُ: اصل این کلمه به معنی تساوی اجزای یک چیز در یک نقطه است: بَوَّاتٌ لَهُ مَكَانًا قَتَبُوا: جایی را برایش هموار کردم پس در آنجا اقامت گزیدید. وَ بَاءَ فُلَانٌ بِدَمِ فُلَانٍ يَبُوءُ بِهِ: فلانی یا فلانی در خون بها (دیه) برابر شد: (وَ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ يَبُوءَاتٍ) (یونس؛ ۸۷)^۳ (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ) (مائده؛ ۲۹)^۴ یعنی در این حالت

۱ «این، روشنگری است برای عموم مردم».

۲ «سپس بیان و توضیح آن بر ماست».

۳ «و به موسی و برادرش (هارون) وحی کردیم که برای قوم خود خانه‌هایی در سرزمین مصر برگزینید و خانه‌هایتان را مقابل یکدیگر بسازید».

۴ «من می‌خواهم تو با گناه من و خودت از این عمل به سوی پروردگار بازگردی و بار هر دو گناه را به دوش کشی».

زید است اما در همان حال مفهوم آن‌ها از شخص زید خارج است و انسان دیگری نیز با آن ویژگی‌ها قابل تصور است، گویی که گفته‌ای: با دیدن تو مرد دیگری را دیدم که مرد فاضلی بود.

(تَنَبَّأْتُ بِالْذُّهْنِ) (مؤمنون؛ ۲۰) در معنای آن گفته شده: تَنَبَّأْتُ الذُّهْنَ: روغن تولید می‌کند، در حالی که منظور این نیست؛ بلکه منظور این است که گیاهی تولید می‌شود که بالقوه روغن در آن است.

و وضعیت بمانی (در حالتی که گناه من و خودت را بر دوش کشی). الْبَاءَةُ: کنایه از همبستری با همسر است (جماع).

الباء

الباء یکی از حروف هجا است. این حرف یا به فعل و یا به اسم تعلق می‌گیرد. آنجا که به فعل تعلق می‌گیرد خود دو نوع است: یا برای متعدی کردن فعل خواهد بود؛ مانند: ذَهَبْتُ بِهِ: او را بردم. یا به آلت و ابزار متصل خواهد شد؛ مانند: قَطَعْتُهُ بِالسَّكِينِ: با چاقو بریدمش. و آنجا که به اسم تعلق می‌گیرد محل اعرابی آن حال است؛ مانند: خَرَجَ بِسِلَاحِهِ: در حالی که اسلحه‌اش به همراهش بود بیرون رفت. و چه بسا گفته‌اند: حرف باء زائد است؛ مانند: (وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا) (یوسف؛ ۱۷) اما در این که فرمود: (وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا) و با این جمله که می‌گویی: (مَا أَنْتَ مُؤْمِنًا لَّنَا)، فرق زیاد است. در جمله دوم یک ذات تصور می‌شود همچون این جمله که می‌گویی: زیدٌ خَارِجٌ. اما در جمله نخست (آیه) دو ذات متصور است، همچون این جمله که می‌گویی: لَقِيتُ بِزَيْدٍ رَجُلًا فَاضِلًا. این قسمت از جمله یعنی رَجُلًا فَاضِلًا اگر چه منظور همان

تَبَّ

منظور از تابوت، قلب و آرامش و آنچه از علم که در آن قرار می‌گیرد، می‌باشد.

تَبِعَ

تَبِعَهُ وَ اتَّبَعَهُ: دنبالش کرد(رد پای او را دنبال کرد). به دنبال او به راه افتاد. گاهی این دنبال کردن با امتثال و فرمانبرداری است: (فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (بقره: ۳۸)، (وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) (ص: ۲۶) وقتی فردی به کسی می‌رسد و به او می‌پیوندد گفته می‌شود: أَتْبَعُهُ: (فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ) (شعراء: ۶۰)^۲

کلمه‌ی التَّبِيعَ به بچه گاو اختصاص دارد وقتی که مادرش را دنبال می‌کند. و سبب پای چارپایان و جنبندها. نَبِيعُ فرمانروایان و رؤسای بودند که به‌خاطر پیروی کردن برخی از برخی

التَّبِيبِ وَ التَّبَابِ: استمرار در زیانمندی (زیانمندی دائمی، فرد مرتب دچار زیان و ضرر شود). و به‌خاطر در برداشتن استمرار و دوام گفته شده: اِسْتَبَّ لِفُلَانٍ كَذَا: زیانمندی و خسران فلانی ادامه یافت (فلانی همیشه در خسران زیانمندی قرار دارد). وَ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ (مسد: ۱) یعنی ابولهب همیشه در خسران و زیانمندی باد (نابود باد). (وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ) (هود: ۱۰۱) خسارت، ضرر، زیان و نابودی و گمراهی و هلاکت.

تَابُوتٌ

التَّابُوتُ همان وسیله‌ی مشهور است. در این آیه: (أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ) (بقره: ۲۴۸) در مورد کلمه‌ی التَّابُوتُ گفته شده: ۱. صندوقی ساخته شده از چوب بوده که در آن علم و دانش قرار داشته است. ۲.

۲ «[فرعون و فرعونیان] بنی اسرائیل را تعقیب کردند و به هنگام طلوع آفتاب پدیشان رسیدند».

۱ «و جز بر هلاکت آنان نیفزودند».

تجر

التِّجَارَةُ: دخل و تصرف در اصل سرمایه با هدف به دست آوردن سود. تَجَرُّ يَتَجَرُّ و تَاجِرٌ و تَجَرُّ: تجارت کرد، بازرگان و تاجر. هم چون صَاحِب و صَحْب. در زبان عرب کلمه‌ای که حرف تاء داشته باشد و بعد از آن حرف جیم بیاید، جز در این مورد، وجود ندارد. اما کلمه‌ی تَجَاه در اصل وَجَاه بوده و «تاء» در تَجُوب نشانه مضارع است.

(هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ) (صف؛ ۱۰) در تفسیر این آیه گفته شده: منظور از تجارت: (تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ...) (صف؛ ۱۱) است.

ابن اعرابی گوید: فَلَانٌ تَاجِرٌ بَكْدَا یعنی فلان شخص در کار تجارت حاذق و در آن تواناست و راه و روش آنرا می‌داند.

تحت

تَحْتَ: زیر. در مقابل قَوْق: بالا، قرار دارد: (لَا كُلُّوْا مِنْ قَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ) (مائده؛ ۶۶)^۳ کاربرد این کلمه در جایی است که از قسمت بالای خود جدا شده باشد بر خلاف کلمه‌ی اَسْفَل یعنی پایین که از قسمت بالای خود جدا نشده است. اَلْمَالُ تَحْتَهُ: مال زیر دست و

دیگر در امر ریاست و سیاست اینچنین نامیده شدند. و گفته شده: تَبَعَ پادشاهی است که قومش از او پیروی می‌کنند: (أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ) (دخان؛ ۳۷) و التَّبَع: سایه.

تبر

التَّبَرُّ: بزرگ، هلاک نمودن. تَبَرَهُ و تَبَرَهُ: نابودش کرد و آنرا در هم کوبید: (إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّمٌ مَّا هُمْ فِيهِ) (اعراف؛ ۱۳۹)^۱ (وَكَلَّا تَبَرَّنَا تَبَرِّيرًا) (فرقان؛ ۳۹) یعنی هر کدام را نابود کردیم نابود کردنی‌ای.

تنری

تَنَرِي: این کلمه بر وزن فَعَلَى از کلمه‌ی التَّوَاتُرَةُ: پیروی کردن پی در پی، است. اصل این کلمه واو بوده که واو در آن به تاء تبدیل شده است (ابدال صورت گرفته)؛ مثلاً: کلمات تُرَاث و تَجَاه در اصل وُرَاث و وَجَاه بوده که بعد از ابدال به تُرَاث و تَجَاه تبدیل شده‌اند: (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا) (مؤمنون؛ ۴۴)^۲

۱ «اینان [را که می‌بینید به بت پرستی مشغولند] کارشان [مایه] هلاک و نابودی [خودشان و معبودهایشان] است».

۲ «پس پیامبران خود را یکی پس از دیگری روانه کردیم».

۳ «از بالای سر خود و از زیر پای خود [و از هر سو، غرق در نعمت شده و از آسمان و زمین] روزی خواهند خورد».

تصرف او قرار دارد. **أَسْفَلُهُ أَغْلَظُ مِنْ**
اعلاه: قسمت پایین آن، از قسمت
بالایش ضخیم‌تر است.

تخذ

تَخَذَ: این کلمه به معنای **أَخَذَ** یعنی
گرفت، است. **إِتَّخَذَ** باب افتعال و بر وزن
إِفْتَعَلَ است که به معنی گرفتن می‌باشد:
(**أَفْتَحَذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ**
لَكُمْ عَدُوٌّ) (کهف: ۵۰)^۱

ترب

التَّرَاثُ: اصل این کلمه وراثت است که
در قسمت واو به آن می‌پردازیم.

ترب

(**خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ**) (روم: ۲۰) خاک. و
تَرَبَّ: فقیر شد. گویی که انسان فقیر از
شدت فقر به خاک چسبیده است: (**أَوْ**
مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ) (بلد: ۱۶)^۲ یعنی کسی
که به‌خاطر فقرش به زمین چسبیده است.
أُتْرَبَ: بی‌نیاز شد، گویی که به اندازه‌ی
خاک زمین دارای مال شده است [و
همین امر او را از فقر نجات داده است].
و **التَّرَبَّاءُ** خود زمین است. و **بَارِحُ تَرَبٍّ**:

۱ «آیا او و فرزندان او را با وجود این که ایشان
دشمنان شمایند، به جای من سرپرست و مددکار
خود می‌گیرید؟»

۲ «یا مستمندی خاک‌نشین را».

بادی که با خود خاک به همراه دارد.
التَّرَائِبُ: استخوان‌های سینه. مفرد آن
تَرِيْبَةٌ است: (**يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ**
وَالْتَّرَائِبِ) (طارق: ۷)

(**عُرْبًا أَتْرَابًا**) (واقعه: ۳۷)، (**وَعِنْدَهُمْ**
قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ) (ص: ۵۲) [أُتْرَاب
جمع تَرَب است یعنی] دو نوزادی که با
هم بزرگ می‌شوند. و در وجه تسمیه این
دو نوزاد به أُتْرَاب گفته شده: ۱. به‌خاطر
شبهاتشان به دو استخوان سینه در اندازه و
شکل است. ۲. به‌خاطر افتادن آن دو با
هم بر زمین است (در یک زمان به دنیا
آمده باشند). ۳. به‌خاطر این است که
آن دو در بچگی با هم با خاک بازی
می‌کنند [چون تَرَب یعنی خاک]. [و
توصیف حوریان بهشت با این کلمه
اشاره به هم سن و سال بودن آنان با
همسرانشان دارد].

۳ تَرَب (بر وزن حیر) به معنی هم‌سال است که در
یک زمان بدنیا آمده باشند بر خلاف دو قلو که در
بطن واحد از مایه واحد متولد میشوند و آنها را
توامان گویند در اقرب الموارد هست: «الترب من
ولد معک و اکثر ما يستعمل فی المؤنث یقال: هذه
ترب فلانة اذا کانت علی سنّها»: ترب کسی است که
با تو بدنیا آمده و بیشتر در مؤنث بکار میرود گویند.
این دختر، ترب فلان دختر است در صورتیکه هم‌سال
باشند. (م. به نقل از: قاموس القرآن سید علی اکبر
قرشی)

ترف

رَهْوًا (دخان: ۲۴)، (كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) (دخان: ۲۵) و تَرِكَهُ فَلَانٌ از این باب است و آن به معنی چیزی است که فرد بعد از مرگش از خود بر جای می گذارد.

تسعه

التَّسْعَةُ هَمَانُ عِدَدُ نُهٍ است و التَّسْعُونَ یعنی نود: (وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ) (نمل: ۴۸)، (إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجْعَةً) (ص: ۲۳) و التَّسْعُ: جزئی از نه (یک نهم). و التَّسْعُ: سه شب آخر هر ماه که آخرشان شب نهم است. و تَسَعَتِ الْقَوْمُ: یک نهم مالشان را از آن قوم گرفتیم یا نهم آن ها بودم.

تس

التَّعَسُ: عدم برخاستن هنگام لغزیدن و افتادن. افتادن در ذلت و پستی. تَعَسَ تَعَسًا و تَعَسَةً: لغزید، نابود شد، از بین رفت (هلاک شد): (وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمُ) (محمد: ۸)^۳

تقوی

حرف تاء در این کلمه در اصل واو است پس در قسمت واو به این کلمه خواهیم پرداخت.

ترک

تَرَكُ الشَّيْءُ: رها کردن چیزی یا عمداً و از روی اختیار یا به اجبار: (وَاتَرَكُ الْبَحْرَ

التَّرَفُّهُ: دارای نعمت بسیار شدن (فراخی در نعمت، رفاه). [تَرَفٌ يَتَرَفُّ تَرَفًا: مرفه و متنعم شد.] اَتَرَفَ فَلَانٌ فَهُوَ مُتَرَفٌ: فلانی دارای نعمت بسیار شد (فلانی در رفاه قرار گرفت. مرفه شد) پس او فرد مرفه‌ی است: (وَأَتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (مؤمن: ۳۳)^۱
(حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ) (مؤمن: ۶۴) مترفین همان افرادی هستند که خداوند آن ها را چنین توصیف می کند: (فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ) (نجر: ۱۶-۱۵)

(كُلًّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ) (قیامت: ۲۶) التَّرَاقِي جمع تَرْقُوة است و آن استخوانی است که گلو و گردن را به هم وصل می کند.^۲

۱ «هو در رندگی دنیا، ناز و نعمت بدیشان داده بودیم».

۲ «چنین نیست که انسان می پندرد. او ایمان نمی آورد تا موقعی که جان به گلوگاهش رسد».

۳ «کافرن، مرگ بر آنان باد».

تکا

تکاً: جایی که بر آن تکیه داده میشود: (وَأَعْتَدْتُ لَهُنَّ مَتَكًا) (یوسف؛ ۳۱) و برای آن‌ها پستی فراهم ساخت و گفته شده: برای آن‌ها غذا فراهم ساخت چون می‌گویی: إِنَّكَ عَلَى كَذَّاءٍ فَاتَّقِ اللَّهَ: بر بالشت تکیه داد و غذا خورد: (هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا) (طه؛ ۱۸)

تل

تَلَّ: اصل این کلمه به معنی مکان مرتفع است. و التَّيْلِيلُ: گردن: (فَلَمَّا أَسْلَمَا وَلَّاهُ لِلْجَبِينِ) (صافات؛ ۱۰۳) یعنی از گردن به بالایش را بر زمین نهاد (سرش را بر زمین نهاد).

تلی

تَلَّاهُ: او را دنبال کرد به گونه‌ای که بین آن دو چیزی و مانعی نبود. این دنبال کردن گاهی با جسم است و گاهی با پیروی کردن از دستورات و اوامر طرف (مطیع بودن) که مصدرش: تَلَّوْا و تَلَّوْا است. این دنبال کردن گاهی نیز به شکل قرائت و تدبیر در معانی است و مصدر آن: تِلَاوَةٌ است.

(وَالْقَمَرَ إِذَا تَلَّاهَا) (شمس؛ ۲) منظور از تَلَّاهَا دنبال کردن و اقتدای مقام پایین از بالا است چون می‌گویند که ماه نورش را از خورشید می‌گیرد و بر این اساس

فرمود: (جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرُ نُورًا) (یونس؛ ۵) و ضیاء از لحاظ درجه و مرتبه از نور بالاتر است زیرا هر ضیائی نور است اما هر نوری ضیاء نیست.

(وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ) (هود؛ ۱۷) و گواهی از جانب خدا به دنبال آن می‌آید، یعنی گواهی از آن تبعیت می‌کند و بر اساس آن عمل می‌نماید. و تِلَاوَةٌ به پیروی کردن و دنبال کردن کتاب نازل شده از سوی خدا یعنی قرآن اختصاص دارد که این دنبال کردن گاهی به شکل قرائت است و گاهی نیز با پیروی کردن از اوامر و نواهی نازل شده در آن می‌باشد. تِلَاوَةٌ به معنای قرائت عام‌تر از تِلَاوَةٌ به معنای اخیر آن است. پس هر تلاوتی قرائت است اما هر قرائتی تلاوت نیست؛ مثلاً گفته نمی‌شود: تَلَّوْتُ رَقْعَتَكَ: تکه کاغذ (نامه) تو را خواندم. و گفته می‌شود: در قرآن هر چه را قرائت می‌کنی عمل به آن بر تو واجب است.

(الَّذِينَ آمَنُوا هُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ) (بقره؛ ۱۲۱) در این آیه منظور از تلاوت پیروی علمی و عملی به قرآن است. و (ذَلِكَ تَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ) (آل عمران؛ ۵۸) یعنی آن‌را نازل کردیم.

(وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ

یافت (جسم به حالت نخست برگشت).

تین

(وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ) (تین؛ ۱) در مورد معنی دو کلمه‌ی مذکور در آیه گفته شده: ۱. منظور دو کوه هستند. ۲. منظور دو میوه‌ی خوردنی [انجیر و زیتون] هستند.

توب

تُوب: رها کردن و ترک نمودن گناه به بهترین شکل ممکن. و این از اعتذار بلیغ‌تر است (زیباترین و رساترین شیوه عذر آوردن است)؛ زیرا اعتذار به سه شکل است: این که فردی که معذرت خواهی می‌کند می‌گوید: گناهی انجام نداده‌ام. یا می‌گوید: آن را انجام داده‌ام به-خاطر فلان چیز. یا می‌گوید: انجام دادم و اشتباه کردم و دیگر انجام نمی‌دهم که قسمت اخیر آن توبه است.

توبه در اصطلاح شرع یعنی ترک گناه به‌خاطر قباحتی که دارد و احساس پشیمانی از انجام آن و عزم بر عدم تکرار آن و سعی و تلاش در جهت انجام کارهایی که برگشت فرد به انجام گناه را مانع شود. وقتی این چهار مورد فراهم شود شروط توبه محقق شده است.

نَابَ إِلَى اللَّهِ: آنچه را که سبب برگشتن به سوی خدا می‌شود یادآور شد: (فَتَوَبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ) (بقره؛ ۵۴)

سَلِيمَانَ) (بقره؛ ۱۰۲)¹ در این آیه لفظ تلاوة، به کار رفته به این خاطر که شیاطین چنین گمان می‌کردند که آنچه تلاوت می‌کنند کتاب خداست.

نم

نَمَاءُ الشَّيْءِ: به پایان رسیدن چیزی به گونه‌ای که نیاز به چیز دیگر برای اتمامش نمی‌رود. و النَّاقِصُ یعنی به پایان رسیدن چیزی به گونه‌ای که برای اتمامش یا کامل شدنش نیاز به چیز دیگر هست: (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا) (انعام؛ ۱۱۵)، (وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ) (صف؛ ۸۱)

توراة

التوراة: حرف تاء در این کلمه قلب شده و اصلش از التورى² است. علمای کوفی چنین معتقدند که اصل این کلمه وَوْرَاةٌ بر وزن تَفَعَّلَ است. اما علمای بصره اصل آن را وَوْرِيَّةٌ (وَوْرَى) بر وزن فَوَعَلَ مانند حَوَصَلَة می‌دانند.

تارة

تارة: بار دیگر، دفعه دیگر. این کلمه از تَارَ الْجُرْحُ می‌آید که به معنی زخم بهبود

۱ «هو» یهود از آنچه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم می‌خواندند پیروی کردند».

۲ در تحقیق مفردات گفته: اصل آن از التورى است.

التَّوْبَةُ: در جایی افتاد که جای حیرت و سرگردانی است (سبب حیرت و سرگردانی فرد است). و مَقَاظَةُ تَيْهَاءُ: بیابانی که سبب سرگردانی افرادی است که در آنجا عبور می کنند.

تاء

التَّاءُ: حرف تاء در اول هر کلمه برنی قسم است: (تَأْتِيهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ) (انبیاء؛ ۵۷) و در فعل مضارع برای مخاطب (مذكر و مؤنث) و تأنیث (مفرد مؤنث غایب) است: (أَقَانَتْ تُكْرَهُ النَّاسُ) (یونس؛ ۹۹)، (تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ) (فصلت؛ ۳۰) و در آخر کلمه یا زاید است که در وقف به صورت حرف «هاء» خوانده می شود مانند قائمه. یا در هنگام وقف و وصل ثابت است: أخت و بنت و یا در جمع با الف همراه است؛ مانند: مُسْلِمَاتٍ و مُؤْمِنَاتٍ و در آخر فعل ماضی به صورت مضموم برای ضمیر متکلم: (وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا) (مذثر؛ ۱۲) و به صورت مفتوح برای مخاطب (مذكر مخاطب): (أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) (فاتحه؛ ۷) و برای ضمیر مؤنث مخاطب به صورت مکسور به کار می رود: (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا قَرِيبًا) (مریم؛ ۲۷) و الله أعلم.

(و تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ) (مجادله؛ ۱۳) خدا توبه‌ی او را پذیرفت. و التَّائِبُ هم برای توبه کننده و هم توبه پذیر به کار می رود؛ بر این اساس بنده تَائِبٌ إِلَى اللَّهِ است و خداوند تَائِبٌ عَلَى عِبْدِهِ. و التَّوَابُ: بنده بسیار توبه کننده. یعنی چنین فردی کم از گناهان توبه می کند تا کارش به جایی می رسد که همه گناهان را ترک می کند. و این کلمه برای خدا نیز به کار می رود زیرا خداوند بسیار پذیرنده بنده است.

(وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا) (فرقان؛ ۷۱) در اینجا منظور از توبه توبه‌ی کامل است و آن توبه‌ای است که تمام شرایطش را در بر داشته باشد. و آن دو جهت دارد؛ یکی ترک قباحت یعنی همان کار زشت که گناه است و جهت دیگر گرایش به انجام کارهای زیبا و پسندیده.

تیه

تَاهُ تَيْتِه: متحیر و سرگردان شد. و تَاهُ يَتَوَّهُ نَزَر از تَاهُ تَيْتِه است: (يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ) (مائده؛ ۲۶)^۱ تَوَّهُ و تَيْهَهُ: او را متحیر و سرگردان کرد و دور انداخت. و وَقَعَ فِي التَّيْهِ و

۱ «او کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد، کاملاً به سوی خدا باز می گردد».

۲ «در سرزمین [حشک بیابان] سرگردان می گردند».

۳ «به خدا، سوگند! من نسبت به بتاتان قطعاً چاره اندیشی می کنم».

ثَبَّت

الثَّبَاتُ ضد الزَّوَالِ و به معنی ماندگاری، ثبات، استقامت است. فعلش: ثَبَّتَ يَثْبُتُ ثَبَاتًا است: (یا ایها الذین آمنوا) إذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبُتُوا (انفال: ۴۵) رَجُلٌ ثَبَّتَ وَ ثَبَّتَ فی الحرب: مردی که در جنگ و مبارزه مقاوم و پایدار و استوار است. و برای آنچه با بصر یا با بصیرت قابل مشاهده است نیز گفته شده؛ مثلاً گفته می شود: فلان ثَابِتٌ عندی. و نُبُوَّةُ النَّبِیِّ (ص) ثَابِتَةٌ. کلمات الإثبات و التَّثْبِيت گاهی بری آنچه با فعل پابرجا می شود به کار می روند؛ مثلاً: وقتی چیزی از عدم به وجود بیاید گفته می شود: أُثْبِتَ اللَّهُ کَذَا. گاهی هم برای آنچه با حکم پابرجا می شود به کار می رود: أُثْبِتَ الْحَاکِمُ عَلَی فُلَانٍ کَذَا وَ ثَبَّتَهُ. و گاهی هم برای آنچه با گفتار تثبیت می شود به کار می روند، خواه این چیز صادق باشد یا دروغ؛ مثلاً گفته می شود: أُثْبِتَ التَّوْحِيدَ. وَ فُلَانٌ أُثْبِتَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ.

(لِیُثْبِتُوكَ أَوْ یُقتُلُوكَ) (انفال: ۳۰) یعنی

تو را بر جای بدارند و سرگردان نکنند. (يُثْبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (ابراهیم: ۲۷) یعنی آنان را با دلائل قوی بیرومند می کند. (وَسَوِّتْنَاهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ ثَبَاتًا) (نساء: ۶۶) یعنی در زمینه به دست آوردن علم و آگاهی شان پابرجا تر بود. و نیز گفته شده: یعنی برای کارهایشان و چیدن نتیجه اعمالشان استوارتر بود. و این که خلاف کسانی بود که درباره آنان فرمود: (وَ قَدَّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا) (فرقان: ۲۳)^۱ ثَبَّتَهُ: او را نیرومند و قوی کردم: (وَلَوْ لَا نَ ثَبَّتْنَاكَ) (اسراء: ۷۴)، (فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا) (انفال: ۱۲)، (وَ ثَبَّتَتْ أَوْدَانًا) (نمره: ۲۵۰)^۲

۱ «ما به سراع تمامه اعمالی که [به ظاهر بیک بوده و در دنیا] آنان انجام داده اند می رویم و همه را همچون ذرات حبار پراکنده در هوا می ساریم».

۲ «گماهانان را ثابت و استوار بدر».

ثمر

الْثُّبُورُ: نابودی و هلاکت و از بین رفتن: (دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا) (فرقان: ۱۴-۱۳)^۱

الْمَثَابِرُ عَلَى الْإِتْيَانِ: مراقبت و محافظت. (وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا) (اسراء: ۱۰۲)^۲ مَثْبُور یعنی کم‌خرد، همانطور که ابن عباس فرموده است. و آن‌چه مشخص است این‌که کم‌خردی بزرگ‌ترین [عامل در] هلاکت و نابودی [فرد] است.

ثُبِير: نام کوهی است در مکه.

ثبط

(فَقَبَطْنَاهُمْ وَقِيلَ أَفْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ) (توبه: ۴۶) یعنی آن‌ها را بازداشت و به خود مشغول نمود. گفته می‌شود: ثَبَطَهُ الْمَرَضُ و اُثْبِطَهُ: بیماری، او را حبس کرده است و او را [از انجام کارها و امور و...] منع کرده است و از او دور (برطرف) نمی‌شود.

ثبا

(فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ الْفِرُّوا جَمِيعًا) (نساء: ۷۱) کلمه ثَبَات جمع ثَبَات است که به معنی گروه‌های جدا جدا و پراکنده می‌باشد. ثَبَاتٌ عَلَى فُلَانٍ یعنی نیکی‌های او را یکی یکی برشمردم. اسم مصغر آن ثُبَيْة است و جمع آن ثُبَات و ثُبَيْن می‌باشد. ثُبَّةُ الْحَوْضِ: وسط حوض یعنی جایی که آب در آن‌جا جمع می‌شود. این کلمه (ثبة) محذوف العین است.

ثج

ثَجَّ الْمَاءُ: آب جاری شد. و اتى الوادى شَجِيحَه: سیل (آب فراوان) به دره رسید (سیل دره را در برگرفت، دره پر از آب شد): (وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَبَجًا) (نبا: ۱۴)^۳ و در حدیث چنین آمده است: «سُئِلَ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَلْعَجُّ وَ الشَّجُّ». از پیامبر (ص) سؤال شد که بهترین حج چه حجی است؟ فرمود: بهترین حج آن است که حاجیان در آن با صدای بلند لبیک بگویند و در آن خون قربانی جاری شود.^۴

ثحن

ثَحْنٌ لَشَيْءٍ هُوَ ثَحْنٌ: آن چیز غلیظ شد

۱ «در آنجا [واویلا سر می‌دهند و] مرگ را به فریاد می‌خوانند [و آرزوی نابودی می‌کنند]. امروز یک بار نه، بلکه بارها و بارها مرگ را به آرزو بخواهید و فریادش دارید».

۲ «و من گمان می‌کنم ای فرعون، تو [بزودی] هلاک خواهی شد».

۳ «و از ابره‌های باران، آبی فراوان نازل کردیم».

۴ ترمذی حدیث را روایت کرده است.

را به جریان انداختم و روان ساختم پس روان و جاری شد، گرفته شده باشد. الثَّغَةُ نوعی وزغ است که جمع آن ثُعَب است، گویی در شکل همانند ثعبان است و چون شکلش کوچک تر است پس لفظش هم مختصر شده است.

ثَقَبٌ

الثَّاقِب: چیزی نورانی که نورش بر هر چه بتابد در آن نفوذ می کند و از آن می گذرد (نافذ): (فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَّاقِبٌ) (صافات؛ ۱۰)^۴ اصل کلمه ثاقب، ثَقَبَةٌ که به معنی سوراخ و منفذ است، می باشد.

تَقَفٌ

التَّقَف: توانایی و مهارت و زیرکی در درک مسایل و انجام آنها. از همین جهت است که گفته می شود: رَجُلٌ تَقَفٌ یعنی فردی که در درک مسایل و انجام آنها بسیار توانا و ماهر است. تَقَفْتُ كَذَا زمانی به کار می رود که با دیدن دقیق، به چیزی دست یابی:

و در جای خود ایستاد و دیگر نتوانست به حرکتش ادامه دهد (غلظتش به حدی بود که نتوانست روان و جاری شود). و از باب استعاره می گویند: اتَّخَذَتْهُ ضَرْباً وَ اسْتِخْفَافاً: در زدن و خوار کردن او تمام تلاش خود را کردم (یا محکم و مدام او را زدم و خوار کردم): (حَتَّى إِذَا اتَّخَذْتُمُوهُمْ قَسَدُوا الْوَتَاقَ) (محمد؛ ۴)^۱

ثَرِبٌ

التَّثَرِب: سرزنش به خاطر گناه و اعتراف به آن: (قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ) (یوسف؛ ۹۲)^۲

(یا اهلِ یَثْرِب) (احزاب؛ ۱۳) یعنی ای اهل مدینه. درست است که اصل این کلمه از این باب باشد و حرف یاء در آن زاید باشد.

ثَعْبٌ

(قَالَ لَقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ مُّبِينٌ) (اعراف؛ ۱۰۷)^۳ [مَارَ كَلَفَتْ و دراز، مار بزرگ، اژدها] جایز است که چنین نامگذاری ای از: ثَعْبٌ ثَعْبٌ آب

۱ «تا به اندازه کافی دشمن را ایا کشت و رخمی کردن] ضعیف و در هم می کوید. در این هنگام [اسیران را] محکم ببندید».

۲ «[یوسف به برادرانش] گفت: امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست. خداوند شما را می بخشد».

۳. «[موسی] عصای خود را افکند؛ ناگهان اژدهای آشکاری شد».

۴ در کتاب های لغت چنین آمده است: ثَقَبٌ يَتَقَبُّ ثَقَباً الثَّيْبُ: آن چیز را سوراخ کرد. ثَقَبٌ يَتَقَبُّ ثَقَباً رَأْيُهُ: رأی و نظر او نافذ شد. ثَقَبٌ تَتَقَبَّبُ ثَقُوبَاتُ النَّارِ: آتش شعله ور شد.

۵ «آذرخشی سوراخ کننده به دنبال او روان می گردد».

(وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) (بقره: ۱۹۱)، (وَقَامًا ثَقَفْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ) (انفال: ۵۷) در هر دو مورد کلمه مذکور (ثَقِفَ) به معنی دست یافتن است.^۱

ثقل

الثَّقَلُ: سنگینی. در مقابل الخِفَّةُ که به معنی سبکی است به کار رفته است. هر آنچه هنگام وزن شدن یا اندازه گیری بر غیر خود سنگین تر یا بزرگ تر باشد به آن گفته می شود: ثَقِيلٌ. این کلمه در اصل برای اجسام به کار می رود و بعداً برای معانی استعمال می شود. در مورد انسان بیشتر در ذم به کار می رود هر چند در مدح نیز به کار می رود؛ مثلاً زمانی که گوشش مشکل شنیداری داشته باشد گفته می شود: فِي ذِي ثَقَلٍ.

ثَقُلَ الْقَوْلُ در هنگامی است که شنیدن سخنی و کلامی [یا صدایی] خوشایند نباشد [بلکه سنگین و سخت باشد و ایجاد دلهره نماید] به همین خاطر است که در وصف قیامت فرمود: (ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (اعراف: ۱۸۷) یعنی آگاهی و دانستن زمان قیامت برای اهل آسمانها و زمین سخت است (ممکن نیست). و در مورد اَثْقَال در این آیه که

فَرَمَدَ: (وَحَرْحَبَ الْأَرْضِ أَثْقَالَهَا) (انعام: ۱۹۹) گفته شده: یعنی ۱. نهفته ها و گنج های زمین. ۲. زمین در روز قیامت آنچه از اجساد بشر در دل (درون) خود دارد بیرون می ریزد. و: (وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ) (رعد: ۳) یعنی بارهای سنگینشان. و: (وَيَحْمِلُنْ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مِّنْ مَّعَالِهِم) (عنکبوت: ۱۳). «ثَقَانَهُم» یعنی گناهانشان. گناهانی که باری سنگین بر آنها شده اند و آنها را از دست یافتن به اجر و پاداش بازداشته اند. و در این آیه که فرمود: (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا) (توبه: ۴۱) منظور از کلمات «خِفَافًا وَثِقَالًا» گفته شده: ۱. جوانان و سالمندان. ۲. فقرا و ثروتمندان. ۳. افرادهای غیر بومی و بومی. ۴. افراد بانشاط و افراد تبیل. منظور آیه تشویق بر حرکت در هر حالت ممکن است.

(فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ) (قارعه: ۷-۶) اشاره به کثرت کارها و اعمال نیک دارد. و: (وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ) (قارعه: ۸) اشاره به قلت و کمی خیرات دارد.

المِثْقَالُ: آنچه به وسیله آن [چیزی یا...] وزن می شود. این کلمه اسمی است برای هر وزنی و هر آنچه به وسیله آن وزن سنجیده می شود.

۱ «و آنها را ببت پرستانی که از هیچ گونه حیاتی با ندارند» هر کجا یافتید، به قتل برسانید». «اگر آنها را در میدان جنگ ببینی».

ثَلث

آنان که آن را صرف کرده‌اند گفته‌اند: این کلمه اسم قبیله یا اسم پدر (جد) است و بر وزن فَعُول و از الثَّمد گرفته شده و آن به معنی آب بسیار اندک است.

ثَمَر

الثَّمَر: اسمی است برای محصولات خوراکی از هر درخت. مفرد آن ثَمَرَة و جمع آن ثَمَار و ثَمَرَات می‌باشد: (أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ) (بقره؛ ۲۲) و به هر سودی که از هر چیزی به دست می‌آید ثَمَرَة گفته می‌شود.

ثُمَّ

ثُمَّ حرف عطف است که دلالت بر ترتیب و فرصت و مهلت دارد و متضمن تأخیر آن چه بعد از آن می‌آید نسبت به آن چه قبل از آن آمده است، می‌باشد: (ثُمَّ عَقَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ) (بقره؛ ۵۲). و گاهی به آن حرف «تاء» می‌چسبید یعنی به شکل ثَمَّتْ به کار می‌رود. ثَمَامَة: نوعی درخت است. ثَمَمْتُ الشَّيْءَ: آن چیز را گرد آوردم.

ثُمَّ

ثُمَّ اسم اشاره‌ی دور برای مکان است و به معنی «آنجا» می‌باشد و هُنَا لِكَ برای نزدیک به کار می‌رود. هر دو در اصل

کلمات الثَّلَاثَة و الثَّلَاثُونَ و الثَّلَاثُمِائَة و ثَلَاثَة آلَاف و الثُّلُث و الثُّلُثَان هَمَه از کلمه «ثَلث» مشتق شده‌اند. ثَلَّثْتُ الشَّيْءَ: آن چیز را به سه قسمت تفکیک کردم. وَ ثَلَّثْتُ الْقَوْمَ: یک سوم مال آن قوم را گرفتم. وَ أَثَلَّثْتُهُمْ: سومین آن‌ها شدم. وَ رَجُلٌ مَثْلُوثٌ: مردی که یک سوم مالش گرفته شده است.

در مورد الثَّلَاثَاء و الأَرْبَعَاء که روزهای ایام هفته هستند (سه شنبه و چهارشنبه) باید گفت: حرف الف در این کلمات بدل از حرف الهاء است همچون کلمه‌ی حَسَنَة و حَسَاء.

ثَوْبٌ ثَلَاثِيٌّ: لباسی که طولش سه ذراع است.

ثَل

الثَّلَّة: یک کلاف پشم. به همین خاطر است که به افرادی که در یکجا گرد می‌آیند گفته می‌شود: ثَلَّةٌ یعنی جماعت: (ثَلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ) (واقعه؛ ۱۳)

ثَمَد

ثَمَد: در مورد این کلمه گفته شده: ۱. کلمه‌ای غیر عربی است (غیر منصرف). ۲. کلمه‌ای عربی است (منصرف). برخی آن را اسم قبیله یا سرزمینی دانسته‌اند پس، از صرف آن خودداری کرده‌اند و

ظرف مکان می باشند: (وَ إِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ) (انسان؛ ۲۰)

ثمن

(وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ) (یوسف؛ ۲۰) الثمن: اسمی است برای هر آن چه فروشنده در قبال چیزی که می فروشد دریافت می کند. این چیزی که دریافت می کند یا عین چیز فروخته شده است یعنی معامله کالا به کالا صورت می گیرد یا ممکن است در قبال دادن آن چیز پولی از خریدار بگیرد. شَيْءٌ ثَمَنٍ: چیز بسیار با ارزش.

الثمانية و امثال آن در عدد معروف و مشخص است.

ثنی

لثناء: آن چه در ستودن مردم بازگو می شود (در مورد اعمال خیر مردم بحث می شود، مدح، ستایش). اثنی علیه: او را مدح کرد و ستود. الثنی: آن چه دو بار تکرار می شود. پیامبر (ص) می فرماید: لَا تُثْنِي فِي الصَّدَقَةِ یعنی [در یک سال] دو بار زکات مال گرفته نمی شود. اِمْرَأَتُنِي زنی که دو فرزند به دنیا آورده است. نَاهُ: آن را تا کرد یا دولا نمود (دو لا

کردن نوعی پنهان نمایی به دنبال دارد): (أَلَا إِنَّهُمْ يَمْتَنُونُ صُدُورَهُمْ) (هود؛ ۵) (ثانی عطفه) (حج؛ ۹) عبارت است از روی گردانی و تنفر از چیزی.

سوره های قرآن نیز المثنائی نامیده شده: (وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي) (حجر؛ ۸۷) زیرا در اوقات مختلف تکرار می شود و کهنه نمی شود در حالی که تمام پدیده ها کهنه شدنشان همواره ادامه دارد و با مرور ایام از بین می روند. اگر به قرآن مثنائی گفته شود صحیح است زیرا فواید قرآن در هر عصر و زمانی تکرار می شود.

ثوب

لثوب: اصل این کلمه یعنی رجوع چیزی به حالت نخستش یعنی حالتی که در ابتدا بر آن قرار داشته است. یا برگشت به حالتی که برایش در نظر گرفته شده. در مورد نخست مثلاً گفته می شود: ثَابَ فُلَانٌ إِلَى بَيْتِهِ یعنی فلان شخص به منزلش برگشت. و به معنای دوم مثلاً گفته می شود: الثوب (لباس) به این نام نامگذاری شده به خاطر این که رشته های پشم به حالتی برگشته اند که برایش در نظر گرفته شده. جمع آن الثياب و أثواب است و این که خداوند فرمود: (وَيَبَاكَ

۱ «و [سرنجام،] او را به بهای کمی [چند درهم]

فروختند».

۲ «هان! آنان کینه و دشمنی را به دل می گیرند».

الْأَنْهَارُ) (مائده؛ ۸۵) ^۳ البته گفته شده در مورد امور ناخوشایند نیز به کار می‌رود: (فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمِّ) (آل عمران؛ ۱۵۳) ^۴ و کلمه التَّوْبِيب در قرآن به جز در موارد ناخوشایند نیامده است: (هَلْ تُؤْتِي الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) (مطففین؛ ۳۶) ^۵ و در این آیه که فرمود: (وَإِذْ جَعَلْنَا الْيَتِيمَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً) (بقره؛ ۱۲۵) گفته شده کلمه مَثَابَة یعنی مکانی که مردم در اوقات مکرر به آنجا برمی‌گردند.

لثیب: زنی که از همسرش جدا شده (به حالت نخست که بی همسر بوده برگشته است). و ... تکرار بانگ و ندا. و به اعتبار تکرار کلمات اذان گفته شده: التَّوْبِيبُ فِي الْأَذَانِ.

الثَّابَّة: جماعت و گروهی که در ظاهر [به صورت] پی در پی به هم می‌رسند: (فَإِنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ وَفِرُوا جَمِيعًا) (نساء؛ ۷۱) ^۶ ثَبَّةُ الْحَوْضِ: جایی که آب در آن جمع می‌شود.

۳ «به آنها باغ‌هایی از بهشت پاداش داد که از زیر درختانش، نهرها جاری است».

۴ «پس در برابر غم [و اندوهی که به سبب نافرمانی به پیامبر چنانید] غم [و اندوهی] به شما رساند [و غم و اندوه‌ها یکی پس از دیگری به شما روی می‌آورد]».

۵ «آیا به کافران پاداش و سزای کارهایی که میکرده اند داده شده است؟»

۶ «در دسته‌های متعدد، یا به صورت دسته واحد، به سوی دشمن حرکت نمایید».

فَطَهَّرَ) (مذثر؛ ۴) کلمه فطهَر بر پاک کردن ثياب حمل می‌شود. البته گفته شده: کنایه از نفس است. جزای اعمال نوب نامیده شده با این تصور که جزای عمل خود عمل است، آیا نمی‌بینی که در جاهایی از قرآن خداوند جزای عمل را خود عمل قرار داده است آن‌جا که می‌فرماید: (مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) (زلزله؛ ۷) در این‌جا نفرموده است که انجام دهنده خیر جزای آن را می‌بیند. الثواب: آن‌چه از جزای اعمال به انسان برمی‌گردد. این کلمه، هم در مورد جزای اعمال نیک به کار می‌رود و هم در جزای اعمال بد اما کاربردش بیشتر در اعمال نیک متعارف است.

(قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بَشَرًا مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ) (مائده؛ ۶۰) ^۷ مَثُوبَة استعاره از بدی و شر است مانند کلمه‌ی الْبَشَارَة که به طور استعاره در هر دو زمینه خوبی و بدی به کار می‌رود: (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (بقره؛ ۱۰۳) ^۸

الاثابة در مورد محبوب و چیزهای دوست داشتنی کاربرد دارد: (فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

۱ «بگو: آیا شما را با خیر کنم از چیزی که پاداش بدتری از آن در پیشگاه خدا دارد؟»

۲ «و اگر آنان ایمان می‌آوردند و پرهیزگاری می‌کردند پاداشی که نزد خدا است بهتر است».

ثور

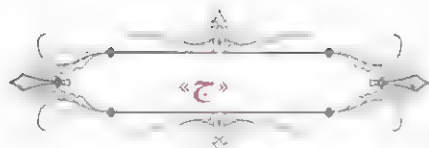
ثَارَ الْغُبَارُ وَالسَّحَابُ و... يَثُورُ ثُورًا وَ
ثُورَانًا: غبار و ابرها و... پراکنده و پخش
شدند (برانگیخته شدند). أَثَرُهُ: آن را
برانگیختم: (فَتَنِي سَحَابًا) (روم؛ ۴۸) 'ثَرَبَ
الْأَرْضُ: زمین را زیر و رو کردم:
(وَأَثَرُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا) (روم؛ ۹) ثَارَ
ثَائِرُهُ کنایه از انتشار (فراگیر شدن) خشم
او دارد. الثَّور: گاوی که به وسیله آن
زمین را زیر و رو می کنند (گاو نر).
الثَّار که اصل آن همزه است (الثَّار) به
معنی خونخواهی است که جزو این
قسمت نمی باشد.

ثوی

الثَّوَاءُ: اقامت همراه با استقرار [در جایی].
فَعَلَسَ: ثَوَى يَثْوِي ثَوَاءً - وَ ثَوِيًّا: (وَمَا
كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ) (قصص؛ ۴۵)
(أَلَيْسَ فَي جَهَنَّمَ مَثْوًى
لِلْمُتَكَبِّرِينَ) (زمر؛ ۶۰)
الثَّوِيَّةُ: طویله، جای برگشتن و پناه
گرفتن حیوانات.

۱ «تا [بادها] ابرهایی را به حرکت در آورند».

۲ «تو هرگز در میان مردم مدین اقامت نداشتی».

جِب

(وَالْقَوَّةُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ) (یوسف؛ ۱۰)
 الْجُبُّ: چاه عمیق. چاهی که سنگ چین نیست (چاهی که صاف است). وجه تسمیه یا به خاطر این است که چنین چاهی در زمین بسیار سختی حفر شده است [که به آن‌ها جُبُوب گویند] یا به خاطر این است که چنین کلمه‌ای از فعل جَبَّ گرفته شده که الْجَبَّ یعنی قطع کردن چیزی از اصل و ریشه آن. بَعِيرٌ أَجَبٌ: شتر کوهان بریده.

جِبْت

(يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ) (نساء؛ ۵۱)
 الْجِبْتِ و الْجِيس: مرد رذل و پستی که هیچ خیری در آن نیست. حرف تاء در کلمه‌ی الْجِبْتِ بدل از حرف سین است و هر دو کلمه در اصل یکی هستند اما آوردن تاء به خاطر مبالغه در رذل و پست بودن است. و به هر آنچه غیر از خدا عبادت شود الْجِبْتِ گفته می‌شود. و نیز به ساحر و کاهن الْجِبْتِ گویند.

جَبَر

الْجَبَرُ: این کلمه در اصل یعنی اصلاح کردن چیزی با زور. تَجَبَّرَ: کوشش و جهد بسیار انجام داد، رنج و زحمت بسیار کشید. کلمه الْجَبَر گاهی در معنی اصلاح به کار می‌رود و گاهی نیز در معنی قهر و زور. تَسَلَّطَ و قدرت را نیز «جبر» گویند. الاجبار: وادار کردن کسی به انجام کاری. این امر با اکراه همراه است. أَجْبَرْتُهُ عَلَى كَذَا: او را بر انجام آن کار مجبور کردم، این عبارت همانند عبارت: أَكْرَهْتُهُ است. به همین خاطر است که به افرادی که چنین معتقدند که خداوند بندگانش را به زور وادار به انجام گناه می‌کند، نزد متکلمین، مُجْبِرَةٌ گفته می‌شوند و نزد گذشتگان جَبْرِيَّة و جَبْرِيَّة گفته شده‌اند. الْجَبَّار: این کلمه در توصیف انسان برای کسی که نقایص خود را با این ادعاء که جایگاه و مقام او عالی است و نقص شایسته او نیست اصلاح می‌کند. و این در مورد کسی گفته نمی‌شود مگر از طریق ذم: (وَوَخَّابَ

كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (ابراهیم؛ ۱۵) و (وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا) (مریم؛ ۳۲) اما در توصیف خداوند: (الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ) (حشر؛ ۲۳) گفته شده: وجه تسمیه به کار بردن چنین توصیفی برای خدا از: جَبَرْتُ الْفَقِيرَ یعنی وضع فقیر را بهبود بخشیدم، است؛ زیرا خداوند با بخشش نعمت‌هایش وضع مردم را بهبود می‌بخشد. و نیز گفته شده: توصیف خدا با این صفت از این جهت است که خداوند بندگان را بر آنچه بخواهد وادار می‌کند. معنی اخیر را معتزله نمی‌پذیرند و آن را دور از مقام خدا می‌دانند.

الجَبَّارَةُ: آتلِ پارچه‌ای که بر روی استخوان شکسته می‌بندند (آتل بندی استخوان شکسته). الجَبَّارَةُ: چوبی که بر استخوان شکسته می‌بندند تا خوب جوش بخورد. ج الجَبَّائِرُ

جبل

الجَبَلُ: کوه. ج أَجْبَال و جِبَال. از معنای کوه استفاده شده و گفته شده: فُلَانٌ جَبَلٌ یعنی فلان شخص، شخص با ثباتی است که در این جا ثبات و استحکام کوه مد نظر قرار گرفته شده است. فُلَانٌ ذُو جَبَلَةٍ: فلانی ستمبر اندام است، عظیم الجثه است. از این کلمه معنای بزرگی آن مد نظر قرار می‌گیرد و از این باب است که به گروه و جماعت زیاد گفته می‌شود:

لَجِبَلٍ: (وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا) (یس؛ ۶۲)^۱ در این آیه جِبَلًا کَثِيرًا به صورت (جِبَلًا مُثَقَّلًا) نیز قرائت شده است که در این مورد التوذی می‌گوید: جِبَلًا و جِبَلًا و جِبَلًا و جِبَلًا یکی هستند. اما غیر او می‌گویند: جِبَلًا جمع جَبَلَةٍ است و این که فرمود: (وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجَبَلَةَ الْأُولَى) (شعراء؛ ۱۸۴)^۲ کلمه جَبَلَةٍ سرشت و طبیعتی است که بر آن قرار داشتید و بر اساس آن آفریده شدید. یا راه‌هایی که شما را به در پیش گرفتن آن نیرومند کرد و این اشاره به همان آیه: (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا) (اسراء؛ ۸۴)^۳ دارد. جِبَلٌ: هم‌چون کوه محکم و استوار شد.

جبن

(قَلَمًا أَسْلَمًا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) (صافات؛ ۱۰۳)^۱ لجبیان: دو طرف پیشانی.

لَجِبْنٌ: ضعف قلب (بزدل بودن) نسبت به آنچه که باید بر آن مسلط بود. رَجُلٌ جَبَانٌ وَامْرَأَةٌ جَبَانٌ: مرد و زن ترسو و

۱ «او گروه زیادی از شما را گمراه کرد».

۲ «هو از - نافرمانی - کسی که شما و اقوام پیشین را آفرید پرهیزید».

۳ «بگو: (هر کس طبق روش - و خلق و خوی - خود عمل می‌کند».

۴ «هنگامی که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک نهاد».

نسبت به عبد و بنده یعنی فیض و رحمت ویژه خود را مختص او قرار دادن و او را از انواع نعمت‌ها بدون هیچ تلاش و کوششی از طرف او بهره‌مند گردانیدن و چنین اختصاصی مختص پیامبران و برخی از نزدیکان آن‌ها از صدیقین و شهدا است: (وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (انعام: ۸۷) یعنی (إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ) (ص: ۴۶)^۴

جث

جَثَّةٌ فَأَنْجَثَ وَ جَنَسَتْهُ فَأَجْتَسَ: آن‌را ریشه کن کردم پس ریشه کن شد: (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ) (ابراهیم: ۲۶) یعنی درختی که تنه‌اش از سطح زمین کنده شده است (ریشه کن شده و هیچ اثری از آن باقی نمانده است).

الْمَجْثَّةُ: آنچه به وسیله آن چیزی بریده می‌شود (آلت بریدن و قطع کردن،

۴ هو آن‌ها را برگزیدیم و به راه راست هدایت نمودیم.

۵ «ما آنان را با صفت خاصی ویژگی بخشیدیم که یاد (همیشگی ایشان از) سرای آخرت بود».

۶ «و سخن بد به درخت بدی می‌ماند که از سطح زمین کنده شده است - و در برابر وزش طوفان‌ها هر روز به گوشه ای پرتاب گردد و ثبات و - قراری نداشته باشد».

بزدل. و اجنبته: او را ترسو و بزدل یافتیم. الجُبْنُ: پنییر.

جبه

الْجَبْهَةُ قسمتی از سر که بر سجده می‌افتد (پیشانی). (فَتَكُونُ بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ) (توبه: ۳۵)^۱ به افراد بزرگ جامعه گفته می‌شود جَبْهَةٌ و علت تسمیه چنین افرادی با این نام هم‌چون تسمیه آن‌ها به وجوه است (آن‌ها در میان مردم هم‌چون صورت هستند در بین اعضای بدن).

جبی

جَبَّتِ الْمَاءُ فِي الْحَوْضِ: آب را در حوض جمع کردم. و به حوضی که آب در آن جمع شده گفته می‌شود: جَابِيَةٌ که جمع آن جَوَابٌ است: (وَجِفَّانِ كَالْجَوَابِ) (سبا: ۱۳)^۲ و از باب استعاره گفته می‌شود: جَبَّتِ الْخُرُجُ جَابِيَةً: مالیات را جمع آوری کردم.

الْإِجْتَبَاءُ: گردآوری از طریق برگزیدن و انتخاب کردن (با انتخاب و برگزیدن چیزی را گردآوری کردن). (فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ) (قلم: ۵۰)^۳ اِجْتَبَاءُ از سوی خداوند

۱ «و با آن صورت‌ها و پهلوها و پشته‌هایشان را داغ می‌کنند».

۲ «ظروف بزرگ غذا همانند حوضها».

۳ «ولی پروردگارش او را برگزید».

وسيله‌ای آهني که گياه را با آن از ريشه در می‌آورند).
 الْجُثَّةُ آن‌چه از سطح زمین بالا می‌آید.
 لَجَجَتْ جاشد گياه.

جحد

الْجُحُود: نفی آن‌چه در دل به اثبات رسیده (فرد قلباً آنرا قبول کرده است) و اثبات آن‌چه در دل نفی شده است (فرد قلباً آنرا نپذیرفته است و به آن اعتقاد ندارد): (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا) (نمل؛ ۱۴)^۱

جحم

الْجَحْمَةُ شدت شعله‌ور شدن آتش. و الْجَحْمُ نیز از این کلمه است. جَحْمٌ وَحْشَةٌ: صورتش از شدت خشم و عصاب شعله‌ور شد و این ستاره‌ار شعله‌ور شدن آتش است و سبب آن نیز بالا رفتن حرارت قلب (بالا رفتن فشار خون) است.

جد

لَجَدْتُ طي کردن و پیمودن زمین صاف و هموار. جَدَّ يَجْدُ جَدًّا فَي سِيرُهُ در راه رفتنش جدیت به خرج داد.

جثم

(فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ) (اعراف؛ ۷۸) در این جا کلمه جَائِمِينَ استعاره است برای مُقِمِّين یعنی کسانی که در جایی اقامت می‌کنند و در آن جا می‌مانند.^۱ عرب، زمانی که پرنده بر زمین می‌چسبد، می‌گوید: جَثَمَ الطَّائِرُ. الْجَثْمَانُ بدن و جسم انسان وقتی که شسته است.

جثی

جَثَى يَجْثُو جَثْوًا وَ جَثِيًّا فَهُوَ جَاثٌ عَلَى رُكْبَتَيْهِ: بر زانوهایش نشست. جُ جَثِيٌّ هم‌چون بَاک و بُكِي: (وَتَذَرُ الْأَطْلَامِينَ فِيهَا جَثِيًّا) (مریم؛ ۷۲)^۲ کلمه الْجَاثِيَّة در این فرموده خداوند: (وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيًّا) (جاثیه؛ ۲۸)^۳ در جای جمع قرار گرفته است همان‌طور که می‌گویی:

۱ «- تنها جسم بی‌جان‌شان در خانه‌هاشان باقی مانده بود».

۲ «و ظالمان را در حالی که ز ضعف و دلت به زانو درآمده‌اند در آن رها می‌سازیم».

۳ «در آن روز هر متی را می‌بینی که از شدت ترس و وحشت - بر زانو نشسته».

۴ «و آن را از روی ظلم و سرکشی انکار کردند، در حالی که در دل به آن یقین داشتند».

جَدَث

(وَتَفْخِ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ) (یس؛ ۵۱) ^۵ کلمه الْأَجْدَاثِ جمع الْجَدَثِ یعنی قبر است. گفته می‌شود: جَدَثٌ و حَدَثٌ به یک معنی هستند.

جَدَر

الجدار: حائط. دیوار را به اعتبار این‌که مکانی را محاصره می‌کند حائط و به اعتبار ارتفاع و بالا آمدنش جدار گویند. ج جَدَر: (لَا يَقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ) (حشر؛ ۱۴) ^۶ الجُدُر: پایان و انتها. - علت تسمیه - به خاطر این است که کار به پایانش رسیده است (به جایی که باید می‌رسید، رسیده است) همچون رسیدن چیزی به دیوار - که گویی پایان آن است و دیگر نمی‌تواند از آن عبور کند. در حالت تعجب می‌گویند: مَا أَجْدَرَهُ و أَجْدَرُ بِهِ؛ چقدر شایسته و نیکوست.

جَدَّ فِي أَمْرِهِ: در کارش جدیت به خرج داد و به آن اهمیت داد. و أَجَدَّ: جدی شد، از این کلمه گرفته شده‌اند. ^۱ ثَوْبٌ جَدِيدٌ: در اصل یعنی پارچه بریده شده. سپس این کلمه برای هر چیزی که تازه و نو گردد به کار رفته است. این که خداوند می‌فرماید: (بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ) (ق؛ ۱۵) اشاره به آفرینش دوباره انسان دارد. ^۲ و آن‌جا که فرمود: (وَمِنْ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ) (فاطر؛ ۲۷) کلمه جَدَد جمع جُدَّة است و به معنی راه آشکار و روشن و مشخص است؛ زیرا عرب می‌گوید: طَرِيقٌ مَجْدُودٌ یعنی راه طی شده. ^۳ و کلمه جَادَّة که به معنی راه است از همین واژه می‌باشد.

الجَدَّ: فیض و بخشش الهی: (وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا) (جن؛ ۳) ^۴ لَجَدَّ: پدر بزرگ از هر دو طرف (پدر پدر یا پدر مادر).

۱ جَدَّ يَجِدُ جَدًّا الشَّيْءَ: آن چیز را قطع کرد و برید. جَدَّ يَجِدُ و يَجِدُ جَدًّا فِي الْأَمْرِ: در آن کار شتاب و عجله کرد. (المنجد)

۲ «ولی آن‌ها - با این همه دلایل روشن - باز در آفرینش جدید تردید دارند».

۳ «و از کوه‌ها نیز (به لطف پروردگار) جاده‌هایی آفریده شده سفید و...».

۴ «و این که بلند است مقام با عظمت پروردگار ما».

۵ «- بار دیگر- در صور دمیده می‌شود، ناگهان آن‌ها از قبرها، شتابان به سوی- دادگاه- پروردگارشان می‌روند».

۶ «همه آنان- به صورت متحد و یک پارچه- با شما نمی‌جنگند مگر در آبادی‌هایی که دارای حصار و قلعه و دژ هستند، یا از پشت دیوارها».

جدل

الْجِدَالُ: گفت و گو به طریق منازعه و به طریقی که هر یک از طرفین در تلاش است که بر طرف مقابلش غالب آید. اصل این کلمه از: جَدَلْتُ الْحَبْلَ به معنای طناب را محکم تاباندم (پیچاندم) است. گفته شده: الْجِدَالُ در اصل یعنی دو طرف با هم منازعه می کنند و هر یک دیگری را با رأی و نظر خود می پیچاند و او را شکست می دهد و نیز گفته شده: این کلمه در اصل یعنی این که فردی با فرد دیگر گلاویز شود و او را بر زمین سخت و سفت که همان جدال است بزند: (وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (نحل؛ ۱۲۵)^۱

جد

الْجَدُّ: شکستن چیزی و خوردن آن. و به سنگ های طلای خرد شده و تکه های آن گفته می شود: جُدَّادٌ: (فَجَعَلَهُمْ جُدَّادًا) (انبیاء؛ ۵۸)^۲ (عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ) (هود؛ ۱۰۸) یعنی بخششی که از آن ها قطع نمی شود.

جدع

الْجَدْعُ: تنه درخت خرما. جُذُوعٌ: (وَلَأَصْلَبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ) (طه؛ ۷۱)^۳ جَدَعْتُهُ: آن را بریدم هم چون بریدن تنه درخت خرما. الْجَدْعُ مِنَ الْإِبِلِ: شتری که پنج سال از عمرش گذشته است. و به گوسفندی که یک سالش تمام شده باشد گفته می شود: الْجَدْعُ مِنَ الشَّاءِ.

جدو

لَجْدُوهُ وَ الْحِجْدُوهُ: آنچه از چوب بعد از آتش گرفتنش باقی می ماند و هم چنان قرمز و آتشی است، شعله آتش، اخگر. جَ دَى: (لَعَلَى آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ) (قصص؛ ۲۹)^۴ خلیل ابن احمد گوید: جَدَا، يَجْدُو یعنی ثابت ماندن.

جرح

الجرح: اثر باقی مانده بیماری بر پوست، زخم و جراحت. جَرَحَهُ جَرْحًا: او را زخمی و مجروح کرد: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) (مائده؛ ۴۵)^۵ عیب وارد کردن بر شهادت شاهد از باب تشبیه جَرْحِ گفته می شود (گویی که با ردّ

۳ «به یقین دست ها و پاهایتان را به طور مخالف قطع می کنم».

۴ «شاید از آن جا خبری یا شعله ای از آتش برای شما بیاورم».

۵ «و جراحاتِ قصاص دارد».

۱ «و با آن ها به روشی که نیکوتر است، استدلال و مناظره کن».

۲ «پس آن ها را تکه تکه و قطعه قطعه کرد».

جرد

(صَعِيداً جُرُزاً) (کشف؛ ۸) این کلمه در اصل یعنی جایی که از گیاه خالی است و اَرْضٌ مَجْرُوزَةٌ: زمینی که هر آن چه از گیاه بر روی آن بوده خورده شده. الْجُرُوز: کسی که آن چه بر سر سفره است می خورد. الْجَرَزُ: بریدن و قطع کردن با شمشیر. سَيْفٌ جَرَّازٌ: شمشیر بُرنده.

جرع

جَرَعَ الْمَاءَ يَجْرَعُ: جُرعه جُرعه آب نوشید. جَرَعَ وَ تَجَرَّعَهُ زمانی است که فردی به سختی قطره قطره آب می نوشد: (يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ) (ابراهیم؛ ۱۷)^۳ الْجَرْعَةُ: مقدار آبی که یک دفعه نوشیده می شود. الْجَرَعُ وَ الْجَرْعَاءُ: شزار صاف و هموار که در خود چیزی نمی رویاند گویی که بذر را از بین برده است.

جرف

(أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَقَا جُرْفٍ هَارٍ قَانَهَارٍ بِهٍ فِي نَارِ جَهَنَّمَ) (توبه؛ ۱۰۹) «جُرْف»: مکانی که سیل آن را از بین برده است.

کردن شهادت و بی اثر گردانیدن آن، دل طرف را مجروح کرده است).

الْجَارِحَةُ: حیوانات شکاری؛ زیرا شکار را مجروح می کنند: (وَمَا عَلَّمْتُ مِنَ الْجَوَارِحِ مَكَلِّينَ) (مائده؛ ۴)^۱

الْإِجْتِرَاحُ: انجام دادن گناه: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ) (جاثیه؛ ۲۱)^۲

جرد

لَجَرَدَ: ملخ، نامگذاری ملخ به این نام یا به خاطر فعل کلمه است یعنی جَرَدَ الْأَرْضَ: زمین را پاک کرد. و یا به خاطر این است که گفته می شود: جَرَدَهُ الْأَرْضَ مِنَ النَّبَاتِ: زمین را از گیاه پاک کرد (گیاهی بر زمین نگذاشت). اَرْضٌ مَجْرُودَةٌ: زمینی که هر آن چه بر روی آن است خورده شده.

ثَوْبٌ جَرَدٌ: لباس کهنه. و این هم به خاطر از بین رفتن پشم و استحکامش است. تَجَرَّدَ عَنِ الثَّوْبِ: برهنه شد، بدون پوشش شد. چنین روایت است که: «جَرَدُوا الْقُرْآنَ» یعنی «چیزی که با قرآن منافات دارد به آن نیفزایید».

۱ «و نیز شکاری که حیوانات شکاری صید می کنند و شما بدانها آموخته اید».

۲ «آیا کسانی که مرتکب گناهان و بدیها می شوند، گمان می برند که...».

۳ «آنرا به ناچار و با رنج بسیار جرعه جرعه می نوشد، و به هیچ وجه گوارایش نمی یابد».

يَجْرُفُهُ: آنرا از بین برده است.^۱ جَرَفَ
لَدَهْرًا مَالَهُ: روزگار مالش را از بین برده
است که به از بین رفتن زمین به وسیله
سیل تشبیه شده است.

جرم

لَجْرَمٌ: این کلمه در اصل یعنی برداشتن و
کندن ثمر از درخت. رَجُلٌ جَارِمٌ و قَوْمٌ
جِرَامٌ و ثَمَرٌ جَرِيمٌ: مردی و قومی که
میوه می‌چینند و میوه و ثمر چیده شده.
الْجَرَامَةُ: خرمای خشک و نامرغوب.
جَرَمٌ: درخت دارای میوه شد (وقت و
زمان چیدن میوه رسید) همانند: أَثْمَرُو
الْبَنَى یعنی درخت ثمردار شد و حیوان
شیردار شد. و این از باب استعاره برای
ارتکاب هر چیز ناپسندی به کار می‌رود:
(إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
يَضْحَكُونَ) (مطففین، ۲۹)^۲ و (أَمْ يَقُولُونَ
افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ
إِجْرَامِي) (هود، ۳۵)^۳

جری

الْجَرَى: عبور و گذشت سریع. اصل این
کلمه هم‌چون گذشت سریع آب و امثال
آن است: (فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ) (غاشیة، ۱۲)^۴
الْجَوَارِ: ج الْجَارِيَةِ یعنی کشتی‌ای که در
دریا در حال حرکت است: (وَلَهُ الْجَوَارِ
الْمُنشآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ) (رحمن، ۲۴)^۵
الجری: وکیل و فرستاده‌ای که در کاری
دخالت می‌کند و جریان کاری را بر
عهده دارد.

مرتکب شده‌ام و سزای بزهکاری من بر گردن من
است».

۴ «ای قوم من! مخالفت موجود میان شما و من، شما
را بر آن ندارد که بر عناد با حق و اصرار بر کفر
خود یفزائید و سبب شود که همان بلای من به شما
برسد که به قوم نوح یا قوم هود و یا قوم صالح رسید،
و مکان و زمان وقوع هلاک قوم لوط از شما چندان
دور نیست و دست کم از ایشان عبرت بگیرید و
خویش را پبائید».

۵ «در آن‌جا چشمه‌های روانی است».

۶ «خدا کشتیهایی ساخته و پرداخته آفریدگان خود به
نام انسانها در دریاها دارد که همان کوهها هستند».

۱ «یا کسی که شالوده آن را بر لبه پرتگاه شکافته و
فرو تپیده‌ای بنیاد نهاده است و هر آن با فرو ریختن
خود او را به آتش دوزخ فرو می‌اندازد».

۲ «گناهکاران پیوسته در دنیا به مؤمنان می‌خندیدند و
ایشان را ریشخند می‌کردند».

۳ «آیا مشرکان می‌گویند که محمد این قرآن را از
پیش خود ساخته است و آن را به دروغ به خدا نسبت
داده است؟ بگو: اگر آن را از پیش خود ساخته باشم
و به دروغ به خدا نسبت داده باشم، جرم بزرگی

جزع

(سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا) (ابراهیم؛ ۲۱) الْجَزَعُ: بی‌تابی و جزع و فزع و بی‌قراری. این کلمه بلیغ‌تر از کلمه الْحُزْنُ می‌باشد که به معنی ناراحتی و غمگین شدن است. کلمه الْحُزْنُ عام است در حالی که کلمه الْجَزَعُ به ناراحتی‌ای گفته می‌شود که انسان را از انجام آن‌چه در صدد انجامش است باز می‌دارد و او را از آن دور می‌گرداند. اصل آن (الْجَزَعُ) به معنای بریدن ریسمان از وسط می‌باشد.

جزء

جُزْءُ الشَّيْءِ: آن‌چه کُل یک چیز با آن کامل می‌شود (قسمت و پاره‌ای از یک چیز). مانند اجزای کشتی و اجزای یک خانه: (ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ جُزْءًا) (بقره؛ ۲۶۰)، (لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ) (حجر؛ ۴۴) جُزْءٌ مَقْسُومٌ یعنی بهره و قسمت تقسیم شده. و در آیه (وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا) (زخرف؛ ۱۵) گفته شده: کلمه «جزء» یعنی جنس مؤنث [که اشاره به این امر دارد که مشرکان فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند].

جزا

الْجَزَاءُ: بس بودن، کافی بودن: (لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا) (بقره؛ ۴۸)^۱ و پاداشی که در برابر نیکی و یا سزایی که در برابر بدی به کسی داده می‌شود. جَزَيْتُهُ كَذًّا و يَكْذًا: او را آن‌چنان و به‌خاطر فلان چیز پاداش دادم: (وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى) (طه؛ ۷۶)^۲ الْجِزْيَةُ: آن‌چه از اهل ذمه (کافران غیر حربی در حکومت اسلامی) در برابر خدمات و حفاظتی که از آن‌ها می‌شود، اخذ می‌گردد: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (توبه؛ ۲۹)^۳ مُجَازَاةٌ: روبرو شدن فردی با فرد دیگر.

جس

(وَلَا تَجَسَّسُوا) (حجرات؛ ۱۲) الْجَسَسُ: این کلمه در اصل برای دست روی رگ گذاشتن و گرفتن نبض جهت شناخت و حکم دادن به صحت یا عدم صحت کسی به کار می‌رود. این کلمه أخص از کلمه‌ی

۱ «و بترسید از روزی که [در آن به حساب همگان رسیدگی می‌شود و] از دست کسی برای کس دیگری، چیزی ساخته نیست».

۲ «و این چنین چیز باارزشی پاداش کسی است که با ایمان و انجام طاعت خویشتن را پاک و پاکیزه از کثافات کفر و معاصی کند».

۳ «تا زمانی که [اسلام را گردن می‌نهند، و یا این که] خالصانه به اندازه توانائی، جزیه را می‌پردازند».

جسم

الجسم: به چیزهایی اطلاق می‌شود که دارای طول و عرض و عمق باشند. (و زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) (بقره: ۲۴۷)

جعل

جَعَلَ: این کلمه لفظ عامی است در افعال. این کلمه عام‌تر از الفاظ فَعَلَ، صَنَعَ و... است و پنج وجه دارد:

۱. همانند کلمات صار و... است که به مفعول نیاز ندارد: جَعَلَ زَيْدٌ يَقُولُ كَذَا؛ زید شروع کرد به... ۲. همانند أَوْجَدَ یعنی قرار دادن و ایجاد کردن است و به یک مفعول نیاز دارد: (وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ) (انعام: ۱)؛ ۳. به وجود آوردن چیزی از چیز دیگر: (وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَائًا) (نحل: ۸۱)؛ ۴. تغییر چیزی از حالتی به حالت دیگر: (وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا) (نوح: ۱۶)؛ ۵. حکم دادن بر چیزی از روی چیز دیگر این حکم دادن خواه

الحَسَّ است؛ زیرا کلمه‌ی الحَسَّ به شناختن وضعیت فرد به وسیله ادراک حسی گفته می‌شود (به صورت مستقیم با دیدن فرد یا... حال و وضعیت او شناخته می‌شود) اما کلمه‌ی الجَسَّ شناخت حال و وضعیت فرد از راهی غیر از آن است. از این کلمه لفظ الجَّاسُوس نیز مشتق شده است.

جسد

الجَسَد: این کلمه هم‌چون الجسم است با این تفاوت که أخص از آن است. خلیل ابن احمد می‌گوید: کلمه الجَسَد در میان آفریده‌های زمینی و... برای غیر انسان به کار نمی‌رود. هم‌چنین کلمه‌ی الجَسَد برای چیزهایی به کار می‌رود که دارای رنگ هستند اما کلمه الجسم برای چیزهایی به کار می‌رود که رنگ خاصی برای آن‌ها قابل تشخیص نیست؛ مانند: آب و هوا و این فرموده خدا دلیلی است بر آن‌چه خلیل گفته است: (وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ) (انبیاء: ۸) و به اعتبار رنگ به زعفران گفته می‌شود: جَسَاد

۲ «و تاریکی‌ها و روشنائی را قرار داد و ایجاد کرد».

۳ «و پناهگاهانی برایتان از کوهها ساخته است».

۴ «و ماه را در میان آن‌ها تابان، و خورشید را چراغ درخشان کرده است».

۱ «ما پیغمبران را به صورت کالبدهایی که غذا نخورند نیافریده‌ایم بلکه آنان انسان بوده و هم‌چون انسانهای دیگر خورده‌اند و نوشیده‌اند و زندگی کرده‌اند و مرده‌اند و عمر جاویدان هم نداشته‌اند».

برداشتن و در جای خود نماندن است نیز از همین باب است. کلمه مذکور در اصل از جَفَا السَّرَجُ عَنْ ظَهْرِ الدَّائِيَةِ گرفته شده که به معنی زین را از پشت اسب برداشت می‌باشد: (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) (سجده؛ ۱۶)^۵

جل

الْجَلَالَةُ: بزرگی ارزش و اعتبار (با ارزش و بسیار معتبر). الْجَلَال: در نهایت بزرگی و اعتبار قرار داشتن. و این اختصاص به توصیف خدا دارد: (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) (رحمن؛ ۲۷) الْجَلِيل: کسی که با ارزش و با اعتبار است. الْجَلَل: هر چیز بزرگ و عظیم.

الْجَلَل: آنچه نوشته‌ها را در آن قرار می‌دهند (پوشش و جلد نوشته‌ها) سپس به روزنامه گفته شده مَجَلَّة.

الْجَلَل: شتر تنومند و به گوسفند بزرگ گفته می‌شود: «ذَقِيق». این کلمه از جمله کلمات اضداد می‌باشد بنابراین به هر چیز بی ارزش و خرد و ناچیز نیز گفته شده: «الْجَلَل». و به همین خاطر است که گفته شده: كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ. یعنی هر مصیبت و مشکلی بعد از تو آسان است.

حق باشد یا باطل: (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا) (انعام؛ ۱۳۶)^۱

جفن

الجَفْنَةُ: ظرفی است مخصوص غذا. ج جِفَان: (وَجِفَانٌ كَالْجَوَابِ) (سبا؛ ۱۳)^۲ به چاه کوچک نیز از باب تشبیه به ظرف غذا جَفْنَةً گویند. الْجَفْنُ: غلاف شمشیر و کاسه چشم. ج أَجْفَان.

جفا

(فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً) (رعد؛ ۱۷)^۳ جُفَاءً: خس و خاشاک سیل که آن‌ها را به اطراف خود پرت می‌کند و کنار می‌زند یا کفی که دیگ به اطرافش کنار می‌زند. گفته می‌شود: أَجْفَاتِ الْقِدْرُ زَيْدَهَا یعنی دیگ کف‌های درون خود را بالا آورد. أَجْفَاتِ الْأَرْضُ: زمین چون خاشاک شد (زمین بی خیر و برکت شد). گفته شده: اصل کلمه مذکور همزه است نه واو و کلمه الْجَفَاءُ که به معنی

۱ «بت پرستان همیشه دچار اوهام خرافاتند. مثلاً این گونه مشرکان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که خدا آن‌ها را آفریده است برای خدا قرار می‌دهد».

۲ «ظرفهای بزرگ غذاخوری همانند حوضها».

۳ «اما کفها بیسود و بیهوده بوده و هرچه زودتر دور انداخته می‌شود».

۴ «هو به همین خاطر است که این فارس آن را در باب جفو ذکر کرده است».

۵ «پهلوهایش از بسترها به دور می‌شود».

۶ «هو تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو می‌ماند و بس».

جلب

دارد. **جَلَدَه**: بدنش (پوستش) را زد: (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) (نور؛ ۴) **الْجَلْد**: پوست جدا شده از بدن کره شتر (بچه شتری که هنوز از مادرش جدا نشده است).

الْجَلِيد: نیرومند و قوی. اصل این کلمه از محکم شدن پوست بدن گرفته شده است. از باب تشبیه به آن گفته می‌شود: **أَرْضٌ جَلْدَةٌ** یعنی زمین نیرومند و قوی (از لحاظ ثمر دادن دارای خاک خوبی است).

الْجَلِيد: شبنم یخ مانند و این به خاطر سردی آن است که تشبیه به سختی و محکمی پوست شده است.

جلس

الْجَلْس: در اصل یعنی زمین سفت و سخت. و **جَلَسَ** که به معنی «نشست» است در اصل یعنی فرد برای نشستنش جایی را در نظر می‌گیرد. سپس این کلمه برای هر نشستی به کار رفته است. **الْمَجْس**: هر جا و مکانی که انسان در آن جا می‌نشیند.

جلو

الْجَلْو: این کلمه در اصل به معنی آشکار و نمایان شدن است. **أَجْلَيْتُ الْقَوْمَ عَنِ مَنَازِلِهِمْ فَجَلَّوْا عَنْهَا**: آن گروه را از

الْجَلْب. اصل این کلمه به معنی راندن چیزی است. **أَجْلَبْتُ عَلَيْهِ** با قهر بر او بانگ زد: (وَأَجْلَبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ) (اسراء؛ ۶۴)^۱

جَلَابِيب: پیراهن و روسری و هر پوششی که سر را بپوشاند. به هر یک از آن دو به تنهایی گفته می‌شود: **جِلْبَاب**.

جالت

(وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ) (بقره؛ ۲۵۰)^۲ **جَالُوت**: این کلمه در اصل غیر عربی است و در عربی ریشه‌ای برای آن وجود ندارد.

جلد

لَجَلْد: پوست بدن. **ج جُلُود**: (كَلِمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ) (نساء؛ ۵۶)^۳ **الْجُلُود** عبارت است از بدن، و قُلُوب اشاره به نفوس دارد. و گفته شده: در این فرموده خدا: (حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (فصلت؛ ۲۰) کلمه **جُلُود** اشاره به فرج (شرمگاه) انسان

۱ «و لشکر سواره و پیاده خود را بر سرشان بشوران و بتازان».

۲ «و هنگامی که در برابر جالوت و سپاهیان او قرار گرفتند».

۳ «هر زمان که پوستهای [بدن] آنان بریان و سوخته شود».

سواره‌اش غالب آید و حرکتش را از دست او بستانند (افسار را از دست او بگیرد) به کار می‌رود.^۴

جمع

الجمع: انضمام چیزهایی به چیزهای دیگر: (وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) (قیامت؛ ۹)^۵ (وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ) (نور؛ ۶۲) **أَمْرٍ جَامِعٍ** یعنی کاری که آن قدر مهم است که مردم به‌خاطر آن دور هم گرد آمده‌اند گویی که خود آن کار مردم را جمع کرده است.^۶ (ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ) (هود؛ ۱۰۳) یعنی روزی که مردم را [برای امر حساب و کتاب] گرد می‌آورند. **جَمَعَ، جَمِيع، جَمَاعَة** هر سه گفته شده. (وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ) (آل عمران؛ ۱۶۶) و (وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ) (یس؛ ۳۲) **أَجْمَعُوا عَلَى كَذَا** یعنی مردم بر آن امر اتفاق نظر دارند: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) (آل عمران؛ ۱۷۳) در معنی این آیه گفته شده: ۱. نظرشان را بر علیه شما جمع کردند. ۲. لشکریانشان را بر علیه شما گرد آوردند. کلمات **جَمِيع و أَجْمَع و أَجْمَعُونَ** برای

منازلشان بیرون راندم پس، از آن‌جا بیرون آمدند: (وَلَوْ لَأَنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ...) (حشر؛ ۳) یعنی اگر خداوند ترک دیار را بر آنان مقرر نمی‌کرد...

الحلی: این کلمه گاهی به معنای خود روشنی است (به معنی وضوح و روشنی است): (وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى) (لیل؛ ۲)^۱ و گاهی نیز در معنای فعل به کار می‌رود (یعنی به معنی آشکار شد و روشن شد می‌آید): (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ) (اعراف؛ ۱۴۳)^۲

جم

(وَتَجِبُونَ الْمَالَ حَبًّا جَمًّا) (نجر؛ ۲۰) **جَمَّ** بسیار.^۳ **جُمَّةُ الْمَاءِ** آب بسیار و جایی که آب بسیار در آن‌جا جمع شده است. اصل این کلمه از **الْجَمَام** آمده که به معنی جایی است که برای نشستن راحت و سبب از بین رفتن خستگی می‌شود. **الْجَمُّ الْغَفِيرُ** گروه و جماعتی از مردم.

جمع

(وَهُمْ يَجْمَحُونَ) (توبه؛ ۵۷) **الْجُمُوح:** این کلمه در اصل در مورد اسب وقتی که بر

۱ «هو به روز سوگند در آن هنگام که جلوه‌گر و روشن می‌گردد».

۲ «ما هنگامی که پروردگارش خویشتن به کوه نمود».

۳ «هو اموال و دارائی را بسیار دوست می‌دارید».

۴ «شتابان می‌دوند».

۵ «هو خورشید و ماه گردآوری می‌گردد».

۶ «هو هنگامی که در کار مهمی چون جهاد با او

باشند».

صفر) (مرسلات؛ ۳۳) جَمَالَات جمع جَمَالَة و به شکل جَمَالَات نیز خوانده شده. و جَمَالَة جمع جَمَل است. وجه تسمیه «شتر» به «جَمَل» اشاره به این آیه دارد: (وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ) (نحل؛ ۶) چرا که عرب‌ها شتر را جزو چیزهای خوب و زیبا قرار می‌دادند.

جن

الجن: این کلمه در اصل به معنی هر چیزی است که از قوه مدرکه (شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی، لامسه) پوشیده باشد. جنّ علیه کذا: آن را پوشاند و پرده بر آن گذاشت: (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا) (انعام؛ ۷۶)^۳

الجنان: قلب. چنین تسمیه‌ای به‌خاطر پوشیده بودنش از نیروی مدرکه است. لمجن و المجنة: سپری که صاحبش را از دید دیگران پنهان کرده است: (اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً) (مجادله؛ ۱۶)^۴

لجنة: هر باغ و بستانی که دارای درخت است و به وسیله درختانش زمین را

تأکید در گرد آمدن به منظور انجام کاری است: (فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) (حجر؛ ۳۰)^۱ و این که می‌گویند: يوم الجمعة به خاطر گرد آمدن مردم دور هم در آن روز جهت اقامه نماز است: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) (جمعه؛ ۹)

جمال

الجمال: زیبایی بسیار. زیبایی روحی و جسمی، زیبایی افعال و کردار انسان و غیر انسان. به هر جماعت و گروهی که از هم فاصله نگرفته‌اند گفته می‌شود: جملة. و از همین باب است که به حساب و کلامی که تفصیل داده نمی‌شود و تبیین نمی‌گردد گفته می‌شود: المجمال (هر آنچه نیاز به تبیین داشته باشد).

جميل و جمال از باب تکثیر و مبالغه به کار می‌رود: (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) (یوسف؛ ۱۸) و (فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا) (معارج؛ ۵)

الجمل: شتری است که دندان نیش و پیشش در آمده باشد. ج جمال، أجمال، جمالة: (حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ) (اعراف؛ ۴۰)^۲ و (جَمَالَاتُ

۱ «فرشتگان همه جلگی سجده کردند».

۲ «حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ» در معنای «جَمَل» در این آیه نیز گفته شده؛ یعنی ریسمان تابیده شده کشتی (ریسمان کلفت و محکم و سفت). [مترجم]

۳ «و برایتان در آنها ریبائی است».

۴ «هنگامی که شب او را در برگرفت [و تاریکی شب همه‌جا را پوشاند] ستاره‌ای درخشان به نام مشری یا زهره را دید».

۵ «آنان سوگندهایشان را سپری برای حفظ جان و مال خود ساخته‌اند».

وَمِنَّا الْقَاسُطُونَ (جن؛ ۱۴) ^۱ الْجَنَّةُ: گروهی از جنیان: (مِنَ الْجَنَّةِ وَ النَّاسِ) (ناس؛ ۶) الْجَنَّةُ: دیوانگی: (مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جَنَّةٍ) (سبأ؛ ۴۶) ^۲ الْحَنُوبُ: آن چه بین نفس و عقل فاصله ایجاد می کند. حَنُوبٌ: فلان فلان فرد جن زده شد. جَنُّ عَقْلِهِ: وقتی که عقل و جسم فرد ارتباطشان از بین برود (چیزی مانع ارتباط آنها با هم شود، چیزی بین آنها حایل شود).

حس

حَسْبُ: اصل این کلمه به عضوی از بدن اطلاق می شود (پهلوی). ج. جُنُوب: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ) (آل عمران؛ ۱۹۱) ^۳ گفته می شود: حَسْبُ لِحَافٍ یعنی کنار دیوار. (و لِحَافٍ بِالْحَبَشَةِ) (نساء؛ ۳۶) یعنی همراهان و همدان (آنان که نزدیک هستند). و گفته شده: این کلمه کنایه از زن است و نیز گفته شده: کنایه از همراه در سفر است. و این که فرمود: (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ

۳ «در میان ما، فرمانبرداران، و منحرفان و بیدارگراند».

۴ «همدم و همنشین دیرینه شما، جن زده و دیوانه بیست».

۵ «کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده و در همه اوصاف و احوال خود یاد می کنند».

پوشانده است. (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جِئَتَانِ عَنِ يَمِينٍ وَشِمَالٍ) (سبأ؛ ۱۵) ^۱ الْجَنِين: بچه ای که هنوز در شکم مادر است ج. أَجِنَّةٌ: (وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ) (نجم؛ ۳۲) ^۲ الْحَنِين: قبر. در این جا فَعِيل به معنای فاعل است و در لفظ قبل فَعِيل به معنای مفعول بود.

در مورد کلمه الْجَنِّ گفته می شود که بر دو وجه است: ۱. موجودات روحانی نامرئی از هر جهت نسبت به ما انسان ها، که بر این اساس هم ملائکه را شامل می شود و هم شیاطین را که از این جهت همه ملائکه جن هستند اما همه جنیان ملائکه نیستند. ۲. برخی از موجودات نامرئی، روحانی هستند چرا که موجودات روحانی سه دسته هستند: ۱. خوبان که ملائکه می باشند. ۲. اشرار که شیاطین می باشند. ۳. ما بین این دو گروه که جنیان را تشکیل می دهد (هم دارای افراد خوب هستند و هم شرور). و آیات زیر بر این امر دلالت دارند: (قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا) (جن؛ ۱) و (وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

۱ «برای اهالی سبا در محل سکونتشان نشانه ای از قدرت خدا بود. و باغ عظیم و گسترده در سمت راست و چپ».

۲ «و از آن روز که شما به صورت جنینهای ناچیزی در درون شکمهای مادرانتان بوده اید».

اللَّهِ) (زمره؛ ۵۶) یعنی در او امر خدا و حدودی که او برای ما تعیین کرده است دچار کوتاهی‌هایی شده‌ام. **أَجْنَبْتُهُ**: او را دور کردم. این که فرمود: **(وَالْجَارِ لُجْنَبِ)** (نساء؛ ۳۶) یعنی همسایه دور.

إِجْتَنَابَ: دور شدن و رها کردن؛ **(وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا)** (زمره؛ ۱۷)^۱ این کلمه بلیغ‌تر از کلمه ترک است.

این که فرمود: **(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا)** (مائده؛ ۶) یعنی وقتی که دچار جنابت شدید. جنابت با انزال منی یا برخورد دو آلت تناسلی با هم به وجود می‌آید. وجه تسمیه چنین حالتی به جنابت به خاطر دور شدن فرد از ادای نماز است.

جند

به لشکر به اعتبار تراکم آن **الجُند** گفته می‌شود؛ زیرا این کلمه از **الجُند** گرفته شده که به معنی زمین سخت است؛ زمینی که در آن سنگ وجود دارد (زمین سنگلاخ). به هر اجتماع متراکمی **الجُند** گفته می‌شود. **(إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ)** (صافات؛ ۱۷۳) ج اُجناد و جُود؛ **(وَجُنُودٌ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ)** (شعراء؛ ۹۵) در این آیه: **(أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَ**

جَنَح

الْجَنَاحَ بال پرنده: **(وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ)** (انعام؛ ۳۸)^۲ و به دو طرف هر چیز گفته می‌شود: **جَنَاحَهُ**. به صورت استعاره گفته شده: **(وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ)** (اسراء؛ ۲۴) یعنی نسبت به والدینت بال تواضع و رحمت را بگستران؛ زیرا کلمه الذل دو وجه دارد: ۱. ذلتی که ارزش انسان را پایین می‌آورد. ۲. نوعی از ذلت که ارزش انسان را بالا می‌برد. آیه به نوع دوم اشاره دارد. **(وَ**

۳ «و دست‌های را برای زدودن خوف و هراس به سوی خود [بیار و آنها را] جمع کن».

۴ «اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی و تعیین مهر به علی طلاق دهید، گناهی بر شما نیست».

۱ «کسانی که از عبادت طاغوت دوری می‌گزینند».

۲ «و هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز می‌کند».

یعنی سختی، توان و مشقت و با ضمه
یعنی وسعت: (وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا
جُهْدَهُمْ) ^۴ (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ
أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ) (نور؛ ۵۳) یعنی به خدا
سوگند خوردند و در سوگندشان اصرار
کردند و تأکید کردند که بیش از وسع و
توانائیشان بکوشند و جان بر کف به
سوی میدان جهاد بیرون می‌روند.
الْجُهَاد: سعی و تلاش بسیار به خرج
دادن و تحمل کردن سختی. الْجَهَاد و
الْمُجَاهَدَةُ: به کارگیری تمام توانایی و
قدرت در برابر دشمن و شکست دادنش.
دفاع یا با دست انجام می‌گیرد یا با زبان؛
زیرا [حضرت فرمود: «جاهدوا الکفار
بأيديکم و ألسنتکم». یعنی «با دست و
زبانتان با کفار جهاد کنید».

جهر

الْجَهْر: آشکار و نمایان شدن در حد زیاد
در برابر حواس بینایی و شنوایی: (فَقَالُوا
أَرَأَيْتُمْ إِنْ تَجْهَرُوا^۵ (نساء؛ ۱۵۳) (وَأِنْ تَجْهَرُوا
بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى) (طه؛ ۷)^۶

۴ «و مؤمنان فقیری را که با وجود تنگدستی به
کمکهای مختصری دست می‌یازند (در حد توانایی و
وسعتشان کمک می‌کنند)».

۵ «و گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان بده».

۶ «گر آشکارا سخن بگوئی و نهانی و نهان‌تر
می‌داند».

جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا) (احزاب؛ ۹) جنود نخست
لشکر کفار است و جنود دوم فرشتگان
می‌باشند.

جحف

الْجَحْف: در اصل به معنی روی گردانی و
کناره گیری از حکم (انحراف از حق)
است: (فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ
جَنْفًا) (بقره؛ ۱۸۲)^۱، (غَيْرَ مُتَجَانِفٍ
لِإِثْمٍ) (مائده؛ ۳) یعنی به سوی انجام گناه
متمایل نباشد.

جنی

جَنَّتِ الْقَمْرَةَ وَ اجْتَنَيْتَهَا: میوه را چیدم.
الْجَنَى: آنچه از میوه و غسل که چیده و
برداشت می‌شود. و بیشتر در مورد ثمر
کم و تر و تازه (آبدار و شاداب) به کار
می‌رود: (تُسَاقَطُ عَلَيْكَ رُطْبًا
جَنِيًّا) (مریم؛ ۲۵)^۲ (وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ
دَانٍ) (رحمن؛ ۵۴)^۳
جَنَى فُلَانٌ: فلانی جنایت کرد.

جهد

الْجُهْد و الْجُهُود: طاقت، توان، نیرو و
سختی. گفته شده: کلمه الجهد با فتحه

۱ «کسی که از انحراف وصیت کننده بترسد».

۲ «تا خرماي نورس دست چینی بر تو فرو افکند».

۳ «و میوه‌های رسیده باغهای بهشت نزدیک و در
دسترس است».

أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) (بقره؛ ۶۷)^۳ در این آیه الهُزُو را به عنوان «جهل» قلمداد کرده است.

کلمه‌ی **الجاهل** گاهی از باب ذم به کار نمی‌رود؛ مثلاً در این آیه که می‌فرماید: (يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ) (بقره؛ ۲۷۳) کلمه مذکور (الجاهل) فردی است که حال و وضع نیازمندان را نمی‌داند.

جهنم

جهنم: این کلمه اسمی است برای آتش بر افروخته شده خدا. گفته شده: اصل این کلمه فارسی است و معرب کلمه **جهنم** می‌باشد.

حب

(وَلْيَضْحَكُوا بِخُفْيَةٍ لَّهُنَّ) (نور؛ ۳۱) **جُوب**: جمع کلمه‌ی **جَب** یعنی گریبان و یقه می‌باشد.^۴

حوب

الحُوب: کندن چاه و گودال. که همان سوراخ کردن زمین است، سپس این

۳ «گفتند: آیا ما را مسخره می‌کنی؟ گفت: به خدا پناه می‌برم از این که جزو نادانان باشم و مردم را ریشخند نمایم و به مسخره گیرم».

۴ «و چارقد و روسریهای خود را بر یقه‌ها و گریبانهایشان آویزان کنند».

لجوه: بر وزن قَوَعَل از همین کلمه است و آن چیزی را گویند که اگر آن‌چه آن‌را حمل می‌کند از بین رود آن نیز از بین رود (اگر باطل شود محمول هم باطل می‌شود) و چنین چیزی را از این جهت جوهر گویند که در برابر نیروی مدرکه ظاهر و آشکار است.^۱

جهر

لجهار: هر آن‌چه از اسباب و وسایل و غیر آن آماده و مهیا می‌شود. و **لجهر**: برداشتن یا آماده کردن (یا فرستادن) **جهاز**: (قَلَمًا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ) (یوسف؛ ۷۰)^۲

جهل

جهل: این کلمه بر سه نوع است: ۱. بی بهره بودن از دانش که اصل کلمه به این معنی است. ۲. معتقد بودن به چیزی بر خلاف واقعیتی که آن چیز بر آن قرار دارد. ۳. انجام دادن کاری بر خلاف آن- چه باید انجام شود خواه فرد به آن مطلب اعتقاد صحیح و درستی داشته باشد یا خیر: (قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ

۱ **الْجَوَهَرُ** یعنی هر چیز قائم به ذات. و **جَوَهَرُ الشَّيْءِ** یعنی ماهیت آن چیز، حقیقت آن چیز.

۲ «هنگامی که بار و بنه آنان را آماده کرد».

جَادَ الشَّيْءُ جَوْدَةً فَهُوَ جَيِّدٌ: آن چیز خوب و نیکو شد.

جَار

(قَالَ لَهُ تَجَارُونَ) (نحل: ۵۳) جَار: در دعا و درخواست بسیار تضرع و زاری کرد و این به ناله و فریاد حیواناتی چون آهو و امثال آن وقتی در ناراحتی به سر می‌برند تشبیه شده است.^۳

جار

لَجَار: کسی که محل سکونتش به تو نزدیک باشد (همسایه). این کلمه از اسم‌هایی است که معانی نزدیک به هم دارد زیرا همسایه، همسایه فردی محسوب نمی‌شود مگر این که دیگری نزدیک او باشد (مگر این که او نیز در کنارش قرار گیرد). این کلمه از لحاظ عقلی و شرعی در مورد هر فردی که بر کسی حق بسیار بزرگی دارد استعمال می‌شود. معنای نزدیک بودن از این کلمه نیز تصور می‌شود پس به هر کس که به دیگری نزدیک باشد جَار (همسایه) او گفته می‌شود. جَارُهُ و جَاوَرُهُ و تَجَاوَرُ: در نزدیکی و همسایگی و پناه او قرار گرفت: (لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا

کلمه برای هر نوع کندن زمین به کار می‌رود: (وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ) (فجر: ۹)^۱ جَوَابُ الْكَلَامِ: سخنی که از دهان گوینده به گوش شنونده راهی را طی کند و به آن می‌رسد. و الجواب به آن‌چه در مقابل کلام ادا شده گفته می‌شود. و در مورد الإِسْتِجَابَةِ گفته شده: همان جواب دادن است اما حقیقت آن آماده شدن و قصد جواب دادن است.

جود

(وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَى) (هود: ۴۴) الْجُودَى: در مورد این کلمه گفته شده: نام کوهی است بین موصل و جزیره و در اصل منسوب است به الجُود. و الجُود یعنی بخشیدن آن‌چه در توان و مالکیت توست؛ این بخشش خواه مال باشد یا علم و دانش. رَحْلٌ جَوَادٌ و فَرَسٌ جَوَادٌ: مرد بخشنده و اسبی که در حد توانائیش میدود گویی که هر چه در توان دارد به صاحبش می‌بخشد. ج الجِيَادُ: (إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ) (ص: ۳۱)^۲

۱ «هو آیا ندانسته‌ای که پروردگارت با قوم ثمود چه کرده است؟ همان قومی که صخره‌های عظیم را در وادی القری میان مدینه و شام می‌بردند و می‌تراشیدند و در دل کوهها خانه‌ها و کاخها می‌ساختند».

۲ «خاطر نشان ساز زمانی را که شامگاهان اسبهای نژاده تندرو و زیبای تیزرو، بدو نموده و عرضه شد».

۳ «او را با ناله و زاری به فریاد می‌خوانید».

جاس

(فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ) (اسراء؛ ۵) یعنی به میان آن دیار (خانه و کاشانه) رفتند و در آنجا رفت و آمد کردند. این کلمه با معنی کلمات جَاسُوا و دَاسُوا که به معنای عبور کردند و لگد کوب کردند، یکی است. و گفته شده: الجَّوس یعنی طلب کردن و دنبال کردن چیزی با جدیت. و کلمه‌ی المَجْجُوس که معروف است (زردشتیان، آتش پرستان).

جوع

الجُّوع: درد و ناراحتی‌ای که در اثر خالی بودن معده از غذا به موجود زنده دست می‌دهد. المَجَاعَةُ: زمان قحطی و خشکسالی. رَجُلٌ جَائِعٌ و جوعان: مردی که زیاد گرسنه است.

جاء

جَاءَ: جَاءَ يَجِيءُ جَيْئَةً و مَجِيئًا و المَجِيءُ همچون کلمه‌ی الإِتْيَان به معنی آمدن است با این تفاوت که مَجِيء عام‌تر است؛ زیرا الإِتْيَان یعنی آمدن به سهولت و آسانی. و گاهی به نوعی آمدن نیز گفته می‌شود که با قصد و هدف همراه باشد اگر چه رسیدن به هدف صورت نگیرد در حالی که المَجِيء به اعتبار رسیدن به هدف گفته می‌شود. و نیز گفته می‌شود: جَاءَ هم برای اجسام به کار

قَلِيلًا) (احزاب؛ ۶۰) و به اعتبار معنای قرب و نزدیکی در این کلمه گفته می‌شود: جَارَ عَنِ الطَّرِيقِ یعنی از راه مستقیم دور شد. سپس در کنار گرفتن و دور شدن از هر حقی به کار می‌رود و از آن، کلمه الجَّور مشتق شده است: (وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ) (نحل؛ ۹) یعنی عدول کننده از راه حق.^۲

جوز

(فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) (بقره؛ ۲۴۹) جَاوَزَهُ: یعنی تَجَاوَزَ جَوَزَهُ: بر آن نهر گذشت و از آن عبور کرد.^۳ جَوَزُ الطَّرِيقِ: وسط راه. جَاَزَ الشَّيْءُ: آن چیز عبور کرد، گویی از وسط راه عبور کرده است. و این اشاره به گذشتن و عبور کردن به آسانی و سهولت دارد. جَوَزُ السَّمَاءِ: وسط آسمان. جُزْتُ الْمَكَانَ: از آن مکان عبور کردم.

۱ «جز مدت اندکی در جوار تو در شهر مدینه، نمی‌ماند و بلکه در پرتو شوکت اسلام از آنجا رانده می‌شوند».

۲ «[هدایت مردمان به] راه راست بر خدا است، راهی که منتهی به خیر و حق می‌گردد، و برخی از راه‌ها منحرف و بیراهه است و منتهی به خیر و حق نمی‌گردد».

۳ «پس وقتی که او و افرادی که ایمان آورده بودند و از بوته آزمایش سالم به در آمده بودند از آن رودخانه گذشتند».

جو

الْجَوَّ: هَوَاءٌ فُضَاءٌ. (أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ) (نحل؛ ۷۹) ۶

میرود و هم برای معانی؛ حال این آمدن آمدن خود اجسام باشد یا آمدن دستور و حکم باشد یکسان است: (وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) (فجر؛ ۲۲) ۱ و نیز در مورد کسی به کار می رود که قصد جا و مکان یا انجام کاری، یا قصد آمدن به جایی در زمان مشخصی را دارد: (وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ) (غافر؛ ۳۴) ۲ و (فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ) (احزاب؛ ۱۹) ۳

جَاءَهَا: به معنای الْجَاهَا یعنی پناهش داد، آمده است؛ زیرا فعل متعدی از جَاءَ است: (فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ) (مریم؛ ۲۳) ۴ جَاءَ بِكَذَا: او را حاضر کرد: (لَوْ كُنَّا جَاوُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) (نور؛ ۱۳) ۵

جال

جَالُوت: نام پادشاهی طاغی بود که داود او را دنبال کرد و کشت: (وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ) (بقره؛ ۲۵۱)

۱ «او پروردگارت بیاید و فرشتگان صف صف حاضر آیند».

۲ «پیش از این، یوسف با آیه‌های روشن و دلائل آشکاری به سوی شما آمد».

۳ «هنگامی که لحظات بیم و هراس فرا می‌رسد».

۴ «درد زایمان او را به کنار تنه خرمابنی کشاند».

۵ «چرا نمی‌بایست آنان موظف شوند چهار شاهد را حاضر بیاورند تا بر سخن ایشان گواهی دهند؟»

۶ «مگر پرندگان را نمی‌بینند که در فضای آسمان رام و فرمانبردارند و کسی جز خدا آنها را نگاه نمی‌دارد».

حب

الْمُتَطَهِّرِينَ) (بقره؛ ۲۲۲) یعنی آنها را پاداش می‌دهد (به آنها نعمت می‌بخشد). حَبَّ اللهَ إِلَى كَذَا: خداوند آن را نزد من محبوب گردانید: (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ) (حجرات؛ ۷)

حبر

الْحَبْرُ: اثر نیکو. و از همین جهت است که به کسی که خوش ترکیب و زیبا باشد گفته می‌شود: الْحَبْرُ. شَاعِرٌ مُحَبَّرٌ وَ شِعْرٌ مُحَبَّرٌ: شاعری که نیکو شعر می‌سراید و شعر نیکو و زیبا. الْحَبْرُ: دانشمند. ج أَحْبَارٌ. و این هم به خاطر این است که دانشمند اثر علمش در دل مردم به جای می‌ماند و افعال نیکش در میان مردم باقی می‌ماند و مردم به آن اقتدا می‌کنند: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) (توبه؛ ۳۱) و در این آیه که فرمود: (فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ) (روم؛ ۱۵) یعنی

الْحَبَّ وَالْحَبَّةَ به گندم و جو و امثال آن گفته می‌شود. و الْحَبَّ وَالْحَبَّةَ به دانه‌های گل و گیاه گفته می‌شود: (كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ) (بقره؛ ۲۶۱) ^۱ و: (إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْتَّوَي) (انعام؛ ۹۵) ^۲ الْحَبَّ: کسی که بسیار مورد علاقه و محبت دیگران است. أَحَبَّتُ فُلَانًا: دلم را جایگاه محبت او قرار دادم. الْمَحَبَّةُ: قصد و طلب کردن چیزی که می‌بینی و چنین می‌پنداری که آن چیز مفید و سودمند است. الْإِسْتِحْبَابُ یعنی این که انسان در جستجوی بهانه‌ای باشد تا چیزی را دوست داشته باشد. (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى) (فصلت؛ ۱۷)، (إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي) (ص؛ ۳۲) من چون خیر را دوست دارم اسبها را نیز دوست دارم. (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

۳ «یهودیان و ترسایان علاوه از خدا، دانشمندان دینی و پارسیان خود را هم به خدائی پذیرفته‌اند».

۱ «همانند دانه‌ای است که هفت خوشه برآرد».

۲ «این خدا است که دانه و هسته را می‌شکافد».

خدایی نداشته و آنرا به خاطر او انجام نداده است (در انجامشان اخلاص نداشته است و در نتیجه بی ارزش و بدون نتیجه خواهند بود). ۳. اعمالی که نیکو هستند اما صاحب این اعمال در مقابل آنها اعمال زشت و ناپسندی نیز انجام می دهد و آثار و ثمره اعمال نیک را از بین می برد و این همان چیزی است که به خفت میزان نام برده می شود: (وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ) (قارعه؛ ۸) اصل الحَبْطُ از الحَبْطُ است و آن به معنی این است که چهارپا به قدری غذا خورد که شکمش باد کرد [و در اثر آن هلاک شود].^۱

حَبْك

(وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْحُبُكِ) (ذاریات؛ ۷) ذَاتِ الْحُبُكِ: دارای راه ها و مسیرهایی. برخی از مردم این راه ها را راه های محسوس از طریق ستاره ها و کهکشان ها تصور می کنند، و برخی نیز آنها را راه های معقول و غیر محسوس تصور می کنند که با چشم دل درک می شوند. اصل کلمه حُبْك از بَعِيرٌ مَحْبُوكٌ الْقَرَأُ یعنی شتر قوی گرفته شده است. الإِحْتِبَاكُ: محکم بستن دامن (محکم بستن شلوار بر کمر).

آنان شادند تا جایی که آثار نعمت های خداوند بر آنها ظاهر و نمایان است.^۱

حَبَسَ

لَحَبَسَ: منع و بازداشتن از بلند شدن: (تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ) (مائده؛ ۱۰۶)^۲ ج أَحْبَسَ. التَّحْبِيسُ: وقف کردن چیزی تا ابد؛ مثلاً گفته می شود: هذا حَبِيسٌ فِی سَبِيلِ اللَّهِ یعنی این چیز تا ابد در راه خدا وقف است.

حَبَطَ

(حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ) (بقره؛ ۲۱۷) و (فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ) (احزاب؛ ۱۹) حَبَطُ: الْفَعْلُ: از بین رفتن ثمره و نتیجه عمل و تباه شدن آن که خود بر چند نوع است: ۱. اعمال دنیوی که در قیامت هیچ سود و ارزشی در پی نخواهند داشت همان طور که خداوند به آن اشاره کرده و فرموده است: (وَقَدْ مَنَّآ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا) (فرقان؛ ۲۳)^۳ ۲. اعمال اخروی که انجام دهنده آن هدف

۱ «آنان در باغ بهشت مالا مال از شادی و سرور می گردند و آثار شادمانی در سراپای ایشان هویدا و پیدا است».

۲ «بعد از نماز آن دو را نگاه دارید».

۳ «ما به سراغ تمام اعمالی که به ظاهر نیک بوده و در دنیا آنان انجام داده اند می رویم و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا می سازیم».

۱ حَبَطٌ يَحْبُطُ حَبْطًا وَ حُبُوطًا عَمَلُهُ: کارش بی ثمر و بی نتیجه شد و از بین رفت، کارش تباه شد.

حبل

الْحَبْلُ: ريسمان: (فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ) (مسد؛ ۵)، اين کلمه برای وصل کردن و پیوند دادن و نیز از باب استعاره برای هر چیزی که به وسیله آن به چیز دیگری می‌توان رسید، به کار رفته است. (وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا) (آل عمران؛ ۱۰۳) آنچه در این آیه به آن **حَبْلِ اللَّهِ** گفته شده یعنی هر چیزی از قرآن و عقل که به وسیله آن انسان به خداوند نزدیک می‌شود. به پیمان و عهدي که افراد با هم می‌بندند گفته میشود: **الْحَبْلُ**: (إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنْ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ) (آل عمران؛ ۱۱۲) ^۱ **الْحَبَالَةُ**: تُوَر صیاد یا شکارچی. ج **حَبَائِل**.

حتم

الْحَتْمُ: قضای تقدیر شده (مشخص شده). **الْحَاتَمُ**: کلاغ شوم. به گمان آن‌ها (عرب) صدای کلاغ سبب جدایی و فراق است.

حتى

حَتَّى: این کلمه گاهی حرف جر است و هم چون **إِلَى** می‌باشد با این تفاوت که آنچه بعد از این کلمه می‌آید در حکم آنچه قبل از آن بوده قرار می‌گیرد: «أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا» یعنی «ماهی را با سرش خوردم». و گاهی نیز حرف عطف شمرده می‌شود: «أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا». «ماهی و سرش را خوردم». و گاهی نیز حرف استئناف می‌باشد (جمله بعد از آن ابتدای کلام است): «أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا». «سر ماهی را خوردم». (لَيَسْجُنَنَّهُ حَتَّى خَوْرَدَم). (یوسف؛ ۳۵) و (حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) (قدر؛ ۵)

حث

الْحَثُّ: سرعت، شتاب: (يُغْشَى اللَّيْلَ أَنَّهُارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُا) (اعراف؛ ۵۴)^۲

حج

الْحَجَّ: این کلمه در اصل به معنای قصد و تصمیم زیارت است. و در شریعت اسلام به قصد زیارت خانه خدا به منظور انجام دادن مناسک آن اختصاص داده شده است. **الْحَجَّ** مصدر است و **الْحَجَّ** اسم است. و منظور از **يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ** همان روز قربانی کردن و روز عرفه است.

الْحُجَّةُ: آنچه انسان را به راه مستقیم راهنمایی می‌کند و آنچه بر صحت یکی از دو تفسیر حکم می‌دهد: (قُلْ فَلِلَّهِ

^۲ «شب را بر روز می‌پوشاند و شب شبانان به دنبال

روز روان است».

^۱ «مگر با پیمان خدا و پیمان مردم».

بهشتیان) و مانع می‌شود که آنها یکدیگر را ببینند بلکه به این معنی است که بین آنها مانعی است که این مانع سبب می‌شود که آنچه اهل بهشت از آن متلذذ می‌شوند به اهل دوزخ نرسد و آنچه از اذیت و عذابی که اهل دوزخ به آن گرفتار می‌شوند به اهل بهشت نرسد. مانند این آیه است که فرمود:

(قَضَرَبَ بَيْنَهُمْ يَسُورَ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهَرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ) (حدید؛ ۱۳) [الْحَاجِبُ: دربان و نگهبان پادشاه (کسی که مانع رسیدن دیگران به پادشاه و ملاقات با او می‌شود).] به دو ابرو الْحَاجِبَین گفته می‌شود از این جهت که همچون دو نگهبان برای چشم به حساب می‌آیند. (كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) (مطففین؛ ۱۵) اشاره به منع نور از آنان است که در این آیه به آن اشاره شده: (قَضَرَبَ بَيْنَهُمْ يَسُورَ) (حدید؛ ۱۳)

حجر

لحجر: ماده سخت که معروف عام و خاص است یعنی سنگ. ج أحجار و حجارة.
(وَقَوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) (بقره؛ ۲۴) در این آیه الْحِجَارَةُ به معنی سنگ گوگرد است و نیز گفته شده: به معنی خود

الْحِجَّةُ الْبَالِغَةُ (انعام؛ ۱۴۹) ۱ و (لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ) (شوری؛ ۱۵) یعنی مسئله به حدی آشکار است که نیازی به دلیل آوردن نیست. و سخنانی را که به وسیله آنها استدلال باطل می‌شود جایز است حِجَّت نامیده شود: (وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) (شوری؛ ۱۶) ۲ الْحَاجَّةُ: آنچه هر یک از طرفین دعوا می‌خواهد دلایل طرف مقابل خود را رد کند: (وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ) (انعام؛ ۸۰) ۳

حجب

الْحَجَبُ وَ الْحِجَابُ: منع از رسیدن به چیزی: (وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ) (اعراف؛ ۴۶) در این جا کلمه مذکور به این معنی نیست که چیزی بین آنهاست (دوزخیان و

۱ «یگو: خدا دارای دلیل روشن و رسا است».

۲ «کسانی که درباره [دین] خدا به مخاصمه و مجادله می‌پردازند و [علیه آن] دلیل و برهان [بی‌اساس و پوسیده] ذکر می‌کنند، آن هم زمانی که [به سبب وضوح و روشنی، از سوی مردم] پذیرفته شده است، خصومت آنان بیهوده و دلائل و براهین ایشان در پیشگاه پروردگارشان باطل و ناپذیرفتنی است».

۳ «و با وجود این قوم ابراهیم با او به ستیزه پرداختند و وی را از خشم خدایان خود ترساندند. ابراهیم گفت: آیا شما را سزد که درباره خدا با من بستیزید، و حال آن که مرا خداوند با دلائل روشن به سوی حق راهنمایی کرده و هدایت بخشیده است».

می آورد: (هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ) (فجر؛ ۵)^۲

به هر آنچه ممنوع می شود از باب تحریم گفته می شود: حَجْرٌ: (وَحَرْتُ حِجْرًا) (انعام؛ ۱۳۸)^۳ (وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا) (فرقان؛ ۲۲)^۴ (وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا) (فرقان؛ ۵۳) یعنی به گونه ای منع شده اند که راهی برای دفع آن مانع نیست. فُلَانٌ فِي حِجْرِ فُلَانٍ یعنی فلانی در پناه فلان شخص است (فلان شخص از این که دیگران در مال و بسیاری از امورات شخص پناه گرفته دخالت کنند ممانعت به عمل می آورد). ج حُجُور: (وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) (نساء؛ ۲۳)^۵ نَحْجَرُ: مثل سنگ سخت شد.

حجر

الحِجْرُ: مانعی که بین دو چیز قرار داده می شود و بین آن ها فاصله می افتد (فاصله می اندازد). حَجَرٌ بَيْنَهُمَا: بین آن دو فاصله انداخت و آن ها را از هم دور کرد:

۲ «آیا در آنچه گفته شد، سوگند مهمی برای افراد خردمند، موجود است؟»

۳ «او کشت و زرع ممنوع است.»

۴ «همی گویند: پناه !! امان !! دست باز دارید و صدمه ای نرسانید.»

۵ «دختران همسرانان از مردان دیگر که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته.»

سنگ است و این گونه از آن خبر داده است تا بزرگی و عظمت آن را بنمایاند و این که آن آتش از انسان و سنگ فروخته شده است و این بر خلاف آتش دنیا است که ممکن نیست یا سنگ بر فروخته شود هر چند بعد از برافروخته شدن در سنگ تأثیر می گذارد. و نیز گفته شده: منظور از حِجَارَةُ کسانی است که در پذیرش حق همچون سنگ هستند همانطور که در این آیه آنان را توصیف می کند: (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً) (بقره؛ ۷۴)^۱ لِحَجَرٍ وَالتَّحْجِيرِ: سنگچین کردن جایی و مکانی. و از همین باب به مکانی که سنگچین شده باشد گفته می شود: حَجَرٌ و به همین خاطر است که گفته می شود: حَجَرُ الْكَعْبَةِ و به سرزمین ثمود گفته می شود: حجر: (وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ آلِ حِجْرِ الْمُرْسَلِينَ) (حجر؛ ۸۰)

از لفظ الحَجَرِ معنی منع و بازداشتن نیز تصور می شود و آن هم از باب نتیجه ای است که سنگ در بر دارد. پس به عقل گفته می شود: الحَجَرُ از این باب که از رفتن انسان به سوی هر آنچه نفسش او را به آن دعوت می کند ممانعت به عمل

۱ «پس از آن، دل های شما سخت شد، همچون سنگ یا سخت تر از سنگ.»

الحدید: همان چیز معروف یعنی آهن است. **حَدَّثْتُ السَّكِين:** لبه چاقو را تیز کردم. سپس به هر چیزی که فطرتاً یا از جهت معنا دارای نوعی تیزی و دقت باشد مانند چشم و دیده (بصیرت) اطلاق می شود. گفته می شود: **حَدِيدُ النَّظَرِ وَحَدِيدُ الْفَهْمِ.** یعنی تیزبین و تیز فهم: **(قَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ)** (ق: ۲۲)^۲ و گفته می شود: **لِسَانٌ حَدِيدٌ** یعنی زبان بُرنا و قاطع و این زمانی است که به تیزی و برندگی شمشیر قاطع و مؤثر باشد: **(سَلَقُواكُمْ بِالْأَسِنَّةِ حَدَادٍ)** (احزاب: ۱۹)^۳

حَدَب

الْحَدَب: در مورد اصل این کلمه جایز است گفته شود اصل آن از **حَدَبَ الظَّهْرِ** یعنی کوژپشت، می باشد که بعداً هر آنچه از سطح زمین بالا می آید به آن تشبیه شده است: **(حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ)** (انبیاء: ۹۶)^۴

۳ «و امروز چشمانت کاملاً تیزبین شده اند».

۴ «زبانهای تند و تیز خود را بی ادبانه بر شما می گشایند».

۵ «تا زمانی ادامه خواهد داشت که یأجوج و مأجوج رها می گردند، و ایشان شتابان از هر بلندی و ارتفاعی می گذرند».

(وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً) (نمل: ۶۱)^۱ و وجه تسمیه منطقه حجاز به این نام از این جهت است که بین دو منطقه شام و بیابان یا بادیه (صحرا) قرار گرفته و آن ها را از هم جدا کرده است.^۲

حَد

الحَد: آنچه بین دو چیز قرار می گیرد و از اختلاط یکی با دیگری ممانعت به عمل می آورد.

حَدُّ الشَّيْءِ: وصف یک چیز به گونه ای که تمام جوانب آن را در بر گیرد و آن را از غیرش تمیز دهد.

به مجازاتی که فرد زناکار و فرد شرابخور داده می شوند **حَدُّ الزَّانَا وَالْخَمَرِ** گفته می شود و وجه چنین تسمیه ای این است که چنین مجازاتی مانع برگشت آنان به انجام دوباره آن اعمال شنیع می گردد. و از طرف دیگر چنین مجازاتی دیگران را از دنبال کردن راه آنان باز می دارد و منع می کند. در این فرموده خداوند: **(إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)** (مجادله: ۵) کلمه **يُحَادُّونَ** یعنی **يُمَانِعُونَ** (مانع انجام دستورات خدا و پیامبرش می شوند).

۱ «و میان دو دریا مانعی پدیدار کرده است».

۲ در المنجد وجه تسمیه حجاز به این نام چنین آمده است: گفته اند: بدین جهت به این نام خوانده شده که میان سرزمین نجد و تهامه فاصله انداخته است.

حدث

الْحَدُوثُ: به وجود آمدن چیزی که قبل از وجودش اثری از آن نبوده است. **الْمُحَدَّثُ:** آنچه نبوده و به وجود آمده است: (مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٌ) (انبیاء؛ ۲) به آنچه زمان وقوعش نزدیک باشد **«مُحَدَّثٌ»** گویند: (حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا) (کهف؛ ۷۰) و به هر کلامی که در حالت بیداری یا در خواب به گوش انسان می‌رسد یا به او وحی می‌گردد **الْحَدِيثُ** گفته می‌شود: (وَ إِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا) (تحریم؛ ۳)

(وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ) (یوسف؛ ۱۰۱) یعنی آنچه در خواب برای انسان اتفاق می‌افتد. خداوند قرآن را «حدیث» نامیده است: (فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ) (طور؛ ۳۴) و (فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ) (سباء؛ ۱۹) **الْحَدِيثُ** خبرهایی که مثل زده می‌شوند. **الْحَادِثَةُ:** رخداد، رویداد. ج **حَوَادِثُ**.

حَدَقَ

حَدَّاقٌ: جمع حدیقه است و آن قطعه زمینی است که دارای آب است: (أَمِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ

بَهْجَةٍ) (نمل؛ ۶۰) ^۱ **الْحَدِيقَةُ:** قسمتی از زمین که آب دارد. وجه تسمیه آن به خاطر شباهتش به حدقه چشم، هم از جهت شکل و هم از جهت داشتن آب است. ج **الْحَدِيقَةُ، حَدَائِقُ** است و جمع **الْحَدِيقَةُ، حَدَاقٌ** و **أَحْدَاقٌ** است. **حَدَّقَ تَحْدِيقًا:** به تندی نگریست و نگاه کرد. **حَدَّقُوا:** به **وَأَحْدَقُوا:** آنرا محاصره کردند و این تشبیهی است به دایره‌ای بودن حدقه چشم.

حَذَرَ

الْحَذَرُ: دوری گرفتن از چیز ترسناک. گفته می‌شود: **حَذَرَ حَذْرًا** یعنی ترسید. **حَذَرَ حَذْرًا وَ حَذَرْتُهُ:** ترسید و از او ترسیدم: (يَحْذَرُ الْآخِرَةَ) (زمر؛ ۹۱) و (خُذُوا حِذْرَكُمْ) (نساء؛ ۷۱) یعنی بگیرید (آماده شوید) هر آن‌چه **حَذَرَ** در آن است مانند سلاح و غیره و هر آنچه به وسیله آن دشمن را می‌ترسانید. **حَذَارٍ:** بر حذر باش.

حَرَّ

الْحَرَارَةُ ضد سردی است. **حَرٌّ يَحْرُ حَرًّا وَ حَرَارَةً:** گرم شد. **حَرَّ الرَّجُلُ:** آن مرد

۱ «با کسی که آسمانها و زمین را آفریده است، و برای شما از آسمان آبی بارانده است که با آن باغهای زیبا و فرح‌افزا رویانیده‌ایم؟»

الْحَرَبَاءُ: جاندار کوچکی که از خورشید استقبال می‌کند (آفتاب پرست) گویی که با آن در می‌آویزد.

حَرث

لَحَرث: پاشیدن بذر در زمین و آماده کردن آن برای کشت. به خود زمین و زراعت نیز الْحَرث گفته می‌شود: (أَنْ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ) (قلم؛ ۲۲) از این کلمه معنی آباد کردن و ساختن نیز تصور شده است: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ) (شوری؛ ۲۰)

حَرَثَتِ النَّارُ: آتش را افروختن.

این که فرمود: (نَسَاؤُكُمْ حَرْثُكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتِ سِتْمُكُمْ) (بقره؛ ۲۲۳) از باب تشبیه است و از این جهت است که بقای نسل انسان به ازدواج مرد و زن با هم بستگی دارد همانطور که بقای طبیعت به زراعت بستگی دارد. و این آیه: (وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ) (بقره؛ ۲۰۵) هر دو مسئله مالی و جانی را در بر دارد.

حَرَج

الْحَرَجُ وَالْحَرَاجُ: در اصل به معنای اجتماع و در کنار هم قرار گرفتن (گرد آمدن) دو چیز با هم است که در این جا تراکم و

گرم (خشمگین) شد. (لَا تَتَفَرُّوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا) (توبه؛ ۸۱) یعنی آتش دوزخ بسیار گرمتر و سوزانتر است. **الْحَرُورُ:** هوای گرم. و **الْحَرَّةُ** مفرد **الْحَرَّةِ**. (وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ) (فاطر؛ ۲۱) **الْحَرَّةُ:** ضد برده یعنی فرد آزاد. **التَّحْرِيرُ:** آزاد کردن انسان. **الْحَرِيرُ مِنَ الثِّيَابِ:** لباس بسیار نازک.

حَرْب

الْحَرْبُ: جنگ، پیکار. این کلمه در اصل یعنی غارت در جنگ که بعداً هر غارتی حَرْب نامیده شده. و **التَّحْرِيبُ:** برافروختن آتش جنگ. و **الْخَرْبَةُ:** وسیله‌ای برای کارزار و پیکار. و وجه تسمیه «محراب مسجد» به این نام از این جهت است که آن جا مکانی است برای مبارزه و پیکار با شیطان و هوای نفس. و نیز گفته شده: وجه تسمیه آن از این جهت است که شایسته است انسان در آن جا با هر آنچه او را به خود مشغول می‌کند و سرگرمی‌های دنیوی مبارزه کند. و نیز گفته شده: وجه تسمیه این است که چون محراب بالاترین قسمت هر جا و مکانی است و محراب مسجد بالاترین قسمت مسجد است پس به این نام نامگذاری شده است.

فاصله بسیار اندک و فشار موجود بین آن دو چیز مد نظر قرار می‌گیرد و از این جهت به آن گفته می‌شود: حَرَج. سپس به گناه و هر سختی و مشکلی نیز گفته می‌شود: حَرَج: (ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا) (نساء؛ ۶۵)، (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (حج؛ ۷۸) این که فرمود: (يَجْعَلُ صَدْرُهُ ضَيْقًا حَرَجًا) (انعام؛ ۱۲۵) حَرَجًا یعنی با در پیش گرفتن کفر و عدم ایمان به سختی دچار شد.

حرد

الْحَرْدُ: ممانعت به عمل آمدن و بازداشتن از تندی و خشم: (وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ) (قلم؛ ۲۵) یعنی آن‌ها خود را نسبت به بازداشتن و ممانعت فقرا از دست یافتن به ثمر باغشان توانا دیدند. نَزَلَ فُلَانٌ حَرِيدًا: فلانی از مخالفت با قوم امتناع کرد. وَهُوَ حَرِيدُ الْمَحَلِّ: او مکانش جداست (منزوی است).

حَرْدٌ: عصبانی شد.

حرس^۱

الْحَرَسُ وَ الْحِرَّاسُ: نگهبان. جمع حَارِسٍ است: (فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا

۱ فعلش به این صورت است: حَرَسَ يَحْرُسُ وَ يَحْرُسُ حَرَسًا: حراست کرد، نگهداری کرد، نگهبانی کرد.

شَدِيدًا) (جن؛ ۸) دو کلمه الْحَرَزُ وَ الْحَرَسُ هم در معنی و هم در لفظ به هم نزدیک هستند با این تفاوت که الْحَرَزُ بیشتر برای نگهبانی از وسایل به کار می‌رود ولی الْحَرَسُ بیشتر در مورد نگهبانی از مکان به کار می‌رود. گفته می‌شود: حَرَسَ يَحْرُسُ حَرَسًا: دزدید. و گفته شده لفظ الْحَرِيسَةُ (گوسفند دزدیده شده در شب) از همین فعل گرفته شده زیرا از عرب شنیده شده که این لفظ به معنی دزدیدن و سرقت به کار رفته است.

حرص

الْحَرِصُ: افراط در آزمندی و حریص بودن و میل و اراده به چیزی و مطلبی داشتن: (إِنْ تَخْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ) (نحل؛ ۳۷) یعنی اگر چه نسبت به هدایتشان بسیار حریص هستی.

حرض

الْحَرَضُ: چیزی که مورد توجه نباشد و هیچ خیری در آن نباشد، به همین خاطر است که به کسی که در شرف هلاکت و نابودی باشد گفته می‌شود: حَرَضَ. (حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا) (یوسف؛ ۸۵) یعنی مشرف به مرگ می‌شوی.

لِخَرِیضٍ: توجه بسیار به چیزی با تزیین و خوب نمایاندن و جلوه دادن آن.

حرف

حَرْفُ الشَّيْءِ: کناره آن چیز. ج. **أَحْرُفٌ وَ حُرُوفٌ**.

الْإِحْتِرَافُ: جستجوی شغل [ی برای به دست آوردن درآمد].

الْمَحَارِفُ: آن که از خیر محروم است.

تَحْرِيفُ الشَّيْءِ: برگرداندن آن

چیز (تغییر شکل دادن آن چیز) مثلاً:

تَحْرِيفُ الْقَلَمِ یعنی تراشیدن قلم (با

تراشیدن آن شکلش تغییر داده می شود).

يَا تَحْرِيفُ الْكَلَامِ یعنی حمل کردن

کلامی که دارای معانی متعدد است بر

یک معنی از آن معانی: (مَنْ أَلْزَمَ هَادُوا

يُحَرِّقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) (نساء؛ ۴۶)^۱

الْحِرْفُ: هر چیزی که داغ و گزنده باشد.

حرق

أَحْرَقَ كَذَا فَاحْتَرَقَ: آنرا سوزاند پس

سوخته شد. **الحريق**: آتش: (وَذُوقُوا

عَذَابَ الْحَرِيقِ) (انفال؛ ۵۰) **حَرَقَ الشَّيْءَ**

ایجاد کردن حرارت و گرم کردن چیزی

بدون شعله آتش.

حرک

الْحَرَكَةُ: ضد سکون است و این تنها در

اجسام است و آن انتقال جسم از جایی به

جای دیگر می باشد.

حرم

الْحَرَامُ: ممنوع بودن چیزی یا کاری. این

ممنوع بودن یا به قدرت و فرمان الهی

است یا به قدرت و فرمان بشری و یا

جهت جبری و قهری دارد مثلاً: گفته اند:

چهل سال سرگردانی بنی اسرائیل از

جهت قهر و خشم خداوند بر آنها بود:

(فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ

فِي الْأَرْضِ) (مائده؛ ۲۶)^۲ این ممنوع بودن

یا از ناحیه عقل صورت می گیرد (عقل

حکم به ممنوع بودن آن داده) یا از ناحیه

شرع و یا از سوی کسی که فرمانش

مورد پذیرش است. (لِلسَّائِلِ وَ

الْمَحْرُومِ) (ذاریات؛ ۱۹) کسی که مانند

دیگران نیست که دارای رزق و روزی

فراوانی هستند.

حری

حَرَى الشَّيْءَ يَحْرِى: قصد رفتن به سوی

آن چیز را کرد. و **حَرَرَهُ**: آهنگ آن را

کرد: (فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا

رَشَدًا) (جن؛ ۱۴)^۳

^۲ «این سرزمین تا چهل سال بر آنان ممنوع است و

بدان پای نخواهند گذاشت، و در سرزمین خشک

بیابان سرگردان بدین سو و آن سو می گردند و راه

به جایی نمی برند».

^۳ «آنان که فرمانبردارند، هدایت و خیر را

برگزیده اند».

^۱ «برخی از یهودیان سخنان را از جاهای خود

منحرف می گردانند».

حَرَى الشَّيْءُ يَحْرَى: آن چیز ناقص شد، کم شد. گویی که به سوی هدفش ادامه نیافت و ناقص ماند.

حس

الْحَاسَّة: نیرویی که به وسیله آن محسوسات درک می‌شوند. و **الْحَوَاس:** نیروهای پنجگانه مدرک (بویایی، لامسه، چشایی، بینایی، شنوایی). گفته می‌شود: **حَسَسْتُ وَحَسِيتُ** (دانستم) تنها در مورد فهم با حواس ظاهری به کار می‌رود. و **أَحَسَسْتُ:** درک کردم و فهمیدم که هم در مورد درک مسایل ظاهری به کار می‌رود و هم در مورد درک مسایل غیر ظاهری. (هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ) (مریم؛ ۹۸) یعنی آیا با نیروی حس یکی از آنان را می‌یابی؟ از حرکت هم به «حسیس و حس» تعبیر شده است. (لَا يَسْمَعُونَ حَسِيَّتَهَا) (انبیاء؛ ۱۰۲) (فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ) (آل عمران؛ ۱۵۲) این آیه تنبیهی است بر این مطلب که کفر به صورت واضح و آشکار از آن‌ها ظاهر شد به گونه‌ای که آن قابل احساس بود.

حسب

الْحِسَاب: کار با اعداد. گفته می‌شود: **حِسْبُ حَسْبٍ حِسَابٌ وَحَسْبَانَا:** حساب کردم، شمردم. این که فرمود: (وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ) (کهف؛ ۴۰)

حزب

الْحِزْب: جماعت و گروهی که در میانشان قوانین سختی مقرر شده است.^۱ (أَيُّ الْحَزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا) (کهف؛ ۱۲) و (وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ) (احزاب؛ ۲۲) احزاب گروه‌هایی بودند که برای جنگ با پیامبر (ص) گرد آمدند. این در مورد جماعت شیطان. در مورد جماعت خدا فرمود: (فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ) (مائده؛ ۶۵)

حزن

الْحَزْنُ وَ الْحَزَنُ: زمین سخت و سنگلاخ، و غشونت در نفس و آنچه در اثر ناراحتی در انسان ایجاد می‌شود. نقطه مقابلش شادی است. **حَزَنٌ، يَحْزَنُ وَ حَزَنَتُهُ وَ أَحْزَنَتُهُ:** ناراحت شد. او را ناراحت کردم. این که فرمود: (وَلَا تَحْزَنُوا) (آل عمران؛ ۱۳۹) منظور این نیست که از غم و اندوه نهی کرده باشد چرا که غم و اندوه در اختیار انسان نیست بلکه در

۱ در المنجد چنین آمده است: الحزب: مردمانی که قلب‌ها و کارهایشان شبیه هم باشد اگر چه یکدیگر را ندیده باشند.

حَسَبَ: کفایت و کافی بودن. (جَزَاءٌ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حَسَبًا) (نبأ؛ ۳۶)^۱ (حَسْبُنَا اللَّهُ) (آل عمران؛ ۱۷۳) یعنی خدا ما را کافی است. الحِسْبَةُ: کاری که نزد خدا مورد حساب قرار می گیرد و به آن جزا و پاداش یا سزا و عذاب تعلق می گیرد. الحَسْبَانِ: حکم بر یکی از دو تَقْضِی (دو امری که ضد هم هستند) بدون این که دیگری به ذهن حکم کننده خطور کند.

حَسَد

الحَسَد: آرزوی زوال و از بین رفتن نعمت از کسی که مستحق و شایسته آن است. و چه بسا برای از بین بردن آن نعمت از طرف فرد حسود تلاشی هم صورت گیرد. (حَسَدًا مِنْ عُنْدِ أَنْفُسِهِمْ) (بقره؛ ۱۰۹)، (وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) (فلق؛ ۵)

حَسِر

الحَسِرَ: برداشتن پوشش از روی چیزی که بر آن قرار دارد. الحَاسِرَ: کسی که پوشش و زره‌ای آهنی بر او نباشد. الحَاسِر: آن که ناتوان و بی نیرو است. کلمات الحاسِر و المحسور هر دو گفته می شود با این تفاوت که الحاسِر به شخص از پا در آمده یعنی همه نیرویش

کلمه حَسَبَانِ با ضم حرف حاء به معنی آتش و عذاب است و این در حقیقت همان کارهایی است (کارهای بدی است) که فرد انجام داده و بر اساس آن‌ها جزا داده می شود. و (جَزَاءٌ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حَسَبًا) (نبأ؛ ۳۶) کلمه حساباً یعنی کافی. و در معنای عبارت «بَغِيرِ حَسَابِ» در این آیه: (يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (بقره؛ ۲۱۲) چند قول گفته شده: ۱. خداوند بیشتر از استحقاقش به او رزق و روزی می بخشد. ۲. به او می بخشد و نمی ستاند. ۳. خداوند به گونه ای می بخشد که چنان بخشیدنی برای کسی ممکن نیست. ۴. به راحتی می بخشد. ۵. بیشتر از آنچه تصور کرده به او داده می شود. ۶. بر اساس شناخت و مصلحتش به او می بخشد نه آن گونه که آن‌ها تصور میکنند. این معنا هشدار است بر این مطلب که: (وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ) (زخرف؛ ۳۳) ۷. خداوند به مؤمنان می بخشد و او را در این زمینه دچار مشکل نمی کند. ۸. خداوند در قیامت بیش از استحقاق به مؤمنین رزق و روزی می بخشد. همانطور که فرمود: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً) (بقره؛ ۲۴۵)

۱ «این پاداش پروردگار تو است و عطیه بسنده‌ای».

حسن

حَسَنٌ: هر چیز مسرت بخش مورد رغبت. و این بر سه نوع است: ۱. آن چیز از نظر عقل زیبا و نیکوست. ۲. آن چیز از جهت عشق و علاقه زیباست. ۳. آن چیز از جهت حسی زیبا و نیکوست.

الحسنة: هر نعمتی که به انسان می‌رسد و سبب شادی و خوشحالی او می‌شود با این کلمه تعبیر می‌شود و کلمه **السَّيِّئَةُ** ضد آن می‌باشد. (وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ) (نساء: ۷۸) کلمه «حَسَنَةٌ» در این آیه به معنای وسعت و فراوانی و فراخی است. (وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ) (نساء: ۷۸) و کلمه «سَيِّئَةٌ» به معنی خشکسالی و تنگی و ناامیدی است. فرق بین کلمات **الحُسْنُ** و **الحَسَنَةُ** و **الحُسْنَى** این است که **الحسن** در مورد آن‌چه با

چشم دیده می‌شود و حوادث و اتفاقاتی که رخ می‌دهد و زیبا جلوه می‌کنند گفته می‌شود. و **الحسنة** نیز وقتی به کار می‌رود که وصف باشد و زمانی که اسم باشد معمولاً در مورد حوادث به کار می‌رود. و **الحُسْنَى** فقط در مورد حوادث غیر مادی به کار می‌رود.

در عرف عامه مردم کلمه **الحُسْنُ** بیشتر در مورد چیزهایی به کار می‌رود که از نظر چشم ظاهر زیبا باشد؛ مثلاً گفته می‌شود: **رَجُلٌ حَسَنٌ** و **حَسَنَةٌ** و **حَسَنَةٌ** یعنی مرد و زن زیبا. و در

را از دست داده گفته می‌شود و کلمه **المَحْسُورُ** به شخصی گفته می‌شود که کار و تلاش همه نیرویش را از او گرفته است. (يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ) (ملک: ۴) کلمه **حَسِيرٌ** یا به معنی الحاسر است یا المحسور و هر دو درست است. (فَتَقَعْدَ مُلَوِّماً مَحْسُوراً) (اسراء: ۲۹) **المَحْسُورُ**: کسی که سختی‌ها و مشکلات او را در بر گرفته است (او را ناتوان کرده است).

الْخَسْرَةُ: غم و اندوه بر آن‌چه از دست رفته و پشیمانی بر آن. گویی که فرد از شدت ناراحتی و غم و اندوه نسبت به از دست دادن چیزی و پشیمانی بر آن توان و نیرویش را از دست داده است.

حسم

الحَسَمُ: از بین بردن اثر چیزی. و از این جهت است که به شمشیر گفته می‌شود: **حُسامٌ** چون چیزی را قطع می‌کند و اثر آن را از بین می‌برد.

حَسَمُ الدَّاءِ: از بین بردن اثر درد با داغ کردن آن. و در این آیه که فرمود: (سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً) (حاقه: ۷) کلمه **حُسُوماً** یعنی غذایی که از بین برنده آثارشان بوده است. و نیز در معنی آن گفته شده: غذایی که قطع کننده عمرشان بوده است.

حشر

الحِشْرُ: بیرون راندن جماعت و گروهی از جایگاهشان و روانه کردن آنها به سوی جنگ و امثال آن. این کلمه هم در مورد انسان و هم غیر انسان به کار می‌رود. و تنها در گروه و جماعت کاربرد دارد: (وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ) (شعرا؛ ۳۶) ^۳ و (وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) (تکویر؛ ۵) ^۴ و روز قیامت روز «حشر» نامیده شده است هم‌چنان که روز بعث و روز نشر نیز گفته شده.

حص

حَصَّصَ الْحَقُّ: (یوسف؛ ۵۱) یعنی حق آشکار شد. و این آشکار شدن با برداشتن پوششی صورت می‌گیرد که حق را پوشانده است (آشکار شدن چیزی که پنهان شده است). حَصَّ وَ حَصَّصَ مانند كَفَّ وَ كَفَّكَفَ می‌باشد.

حَصَّة: قسمتی از آن را قطع کرد. **الحِصَّة:** پاره‌ای از یک چیز هم‌چون کلمه النَّصِيب که به معنی قسمت و بهره‌ای از یک چیز است.

قرآن به آنچه از نظر بصیرت و اندیشه زیبا باشد الْحَسَن گفته شده است: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) (بقره؛ ۸۳) ^۱ (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (مائده؛ ۵۰) ^۲ و الإِحْسَان بر دو نوع است: ۱. بخشش به دیگران، گفته می‌شود: أَحْسَنَ إِلَى فُلَانٍ یعنی به فلانی نیکی و بخشش کرد. ^۲ احسان در عمل و این وقتی است که فرد علم نیکویی پیاموزد یا کار نیکویی انجام دهد. مفهوم کلمه الإِحْسَان عام‌تر از بخشش و عطاست و آن بالاتر از عدالت است زیرا عدالت دادن چیزی به کسی است به همان اندازه و مقدار که مستحق آن است ولی احسان یعنی بخشیدن و دادن چیزی به کسی اضافه بر آنچه حق اوست. بنابراین اراده عدالت واجب است ولی اراده إِحْسَان چیز سنت و اضافی است. بر این اساس است که فرمود: (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ) (نساء؛ ۱۲۵) و به همین خاطر است که خداوند جزای محسنین را بزرگ می‌شمارد: (إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) (بقره؛ ۱۹۵)، (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (مائده؛ ۱۳)

۳ «و به تمام شهرها [ی مصر، مأمورانی] برای بسیج

اعزام کن».

۴ «و هنگامی که بدان و جانداران گرد آورده

می‌شوند».

۱ «و به مردم نیک بگوئید».

۲ «آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر از خدا حکم

می‌کند».

حَصَب

الَّذِينَ ظَلَمُوا (انعام؛ ۴۵) و (وَحَبَّ الْحَصِيدِ) (ق؛ ۹۱) یعنی آنچه قوت در آن است درو می‌شود.

حَصْر

الْحَصْرُ: در تنگنا و مضيقه قرار دادن. (...وَأَحْصُرُوهُمْ...) (توبه؛ ۵) یعنی بر آن‌ها (مشرکین) سخت بگیرید و آن‌ها را در تنگنا قرار دهید. (وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا) (اسراء؛ ۸۴) حَصِير یعنی زندانی کننده، و الحَصِير را به این خاطر حَصِير گویند که تار و پودش در کنار یکدیگر بافته شده است. (وَسَيِّدًا وَحَصُورًا) (آل عمران؛ ۳۹) الحَصُور: کسی که به زنان یا به‌خاطر نداشتن غریزه جنسی یا به‌خاطر عفتش و تلاش در جهت از بین بردن (کنترل) شهوت، نزدیک نمی‌شود، که معنی دوم در آیه آشکارتر است؛ زیرا ستودن شایسته آن است. الحَصْر و الإحصار: ایجاد مانع در مسیر ورود به بیت (کعبه). کلمه الإحصار هم در منع ظاهری همانند دشمن و هم در منع غیر ظاهری مانند بیماری گفته شده. ولی الحصر تنها در منع غیر ظاهری گفته می‌شود. آیه: (فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ) (بقره؛ ۱۹۶) به دو معنای ذکر

(إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ) (انبیاء؛ ۹۸) الحَصَب: سوخت، و به هر چیزی که وقتی به اندرون آتش انداختی و آتش آن را برافروخته گفته می‌شود. الحَاصِب: باد بسیار تند که سنگریزه‌ها را به هوا بلند می‌کند. الحَصْبَاء: سنگریزه، ریگ. الحَصْبَة: سنگ.]

حَصَد

الحَصْد: این کلمه در اصل یعنی درو کردن کشت. وَ زَمَنُ الْحَصَادِ وَ الْحَصَاد یعنی زمان درو کردن. (وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) (انعام؛ ۱۴۱) منظور از يَوْمَ حَصَادِهِ در این آیه روز درو و زمانی است که وقت درو است که چنین روزی به روز خوب تعبیر شده است. و این که فرمود: (فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ) (یونس؛ ۲۴) منظور از الحَصَاد در این جا روزی است که روز درو نیست در نتیجه بهره‌ای به دست نخواهد آمد یعنی سبب از بین رفتن محصول می‌شود. به صورت استعاره گفته می‌شود: حَصَدَهُمُ السَّيْفُ یعنی شمشیر آن‌ها را درو کرد (هلاک کرد). و این که فرمود: (مِنْهَا قَائِمٌ وَ حَصِيدٌ) (هود؛ ۱۰۰) کلمه «حَصِيد» در این آیه اشاره به معنایی همچون این آیه دارد: (فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ

مَعْدَن. (وَحَصَلَ مَا فِي الصُّدُورِ) (عادیات؛ ۱۰) یعنی «آنچه در دلهاست آشکار می‌گردد و جمع می‌شود». حَوْصَلَةُ الطَّيْرِ: جایی از پرنده که غذا در آن جمع می‌شود.

حصا

الإِحصَاءُ: حساب و شمارش کردن با اعداد. به کار بردن این لفظ برای چنین کاری به‌خاطر این است که گذشتگان در حساب کردن بر الحِصَا (سنگ، سنگریزه) اعتماد می‌کردند همان‌طور که ما در حساب کردن بر انگشتان دست اعتماد می‌کنیم: (وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا) (جن؛ ۲۸)^۲

حض

الحَضُّ: تشویق و تحریک کردن. این کلمه هم‌چون کلمه الحَثَّ است با این تفاوت که کلمه الحَثَّ تشویق بر حرکت است؛ اما کلمه الحَضُّ این‌طور نیست و اصل آن از تشویق بر حَضِیض یعنی قرار گرفتن بر خاک زمین است (تواضع و فروتنی): (وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ) (حاقه؛ ۳۴)^۳

شده حمل شده است (هم منع ظاهری و هم غیر ظاهری).

حصن

الحِصْنُ: دژ، قلعه (هر جا و مکانی که محکم و بلند و استوار باشد به طوری که کسی توانایی ورود به آن‌جا را نداشته باشد). ج حُصُونُ: (وَلَقَدْ أَتَوْا آلَهُمْ مَا نَعْتُهُمْ حُصُونَهُمْ مِنْ اللَّهِ) (حشر؛ ۲)^۱ دَرْعٌ حَصِيَّةٌ: زره محکم؛ زیرا هم‌چون دژی است برای بدن و از آن محافظت می‌نماید. اِمْرَأَةٌ حَصَانٌ وَ حَاصِنٌ: زن پاکدامن. جمع الحَصَان، حُصْنٌ. و جمع الحَاصِن، حَوَاصِنٌ می‌باشد. کلمه الحَصَان برای زنان عَفِيفَه (پاکدامن) و محترمه به کار می‌رود. (وَمَرْيَمُ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا) (مریم؛ ۱۲)، (فَإِذَا أُحْصِنُ) (نساء؛ ۲۵) یعنی هرگاه ازدواج کردند. الحَصَان همان الْمُحْصَنَة است یعنی زن پاکدامن که این امر یا ناشی از عفت اوست یا ازدواج او و یا ناشی از آزادگی اوست.

حصل

لِثَّخْصِيلٍ: بیرون آوردن هسته، مغز از پوستش هم‌چون اخراج طلا از سنگ

۲ «و هر چیزی را دانه دانه سرشماری کرده است.»

۳ «و هرگز مردم را بر اطعام مستمندان تشویق نمی‌نمود.»

۱ «و ایشان هم گمان می‌بردند که دژهایشان آنان را از عذاب خدا بدور می‌دارد.»

حَصَب

الْحَصَبُ: برافروختن آتش، و به هر آنچه آتش به وسیله آن بر افروخته می شود **مَحْصَبٌ** گفته می شود: (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ) (انبیاء؛ ۹۸)^۱ که عبارت «حَصَبُ جَهَنَّمَ» به شکل «حَصَبُ جَهَنَّمَ» نیز قرائت شده است (الحَصَبُ همان معنی الحَصَب می دهد).

حَضَر

الْحَضَرُ: شهر (جای آباد) بر خلاف بیابان و بادیه. و **الْحَضَارَةُ** و **الْحَضَارَةُ:** ساکن شدن در شهر (شهرنشینی) همانند **الْبَدَاوَةُ** و **الْبَدَاوَةُ** که به معنی سکونت در بیابان است (بادیه نشینی). سپس این کلمه به عنوان اسمی برای حاضر شدن در مکانی و یا شهادت دادن انسانی و یا غیر آن به کار رفته است: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ^۲) (بقره؛ ۱۸۰) (وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ) (مؤمنون؛ ۹۸) این آیه از باب کنایه است و به معنی این است که: خدایا! به تو پناه می برم از این که

جنیان با من حاضر شوند.^۳ به صورت کنایه به فرد دیوانه و کسی که در آستانه جان دادن است گفته می شود: **الْمُحْضَرُ.** (مَا عَمِلْتُ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا) (آل عمران؛ ۳۰) یعنی اعمال چنان قابل مشاهده است که حکم حاضر را دارند (مانند این است که در برابرش هستند). (تِجَارَةُ حَاضِرَةٍ) (بقره؛ ۲۸۲) یعنی داد و ستد نقدی. و **حَاضِرَتُهُ مُحَاضِرَةٌ** و **حَضَاراً** زمانی است که با یکی به مناظره پرداختم و هر یک از ما دست به استدلال زدیم.

الْحَضِيرَةُ: گروهی از مردم که جنگ سبب حضور آن ها در کنار هم شده است. **المحضر:** این کلمه مصدر فعل «حَضَرْتُ» می باشد و به معنی مکان حضور است.

حَطَّ

الْحَطُّ: پایین آمدن چیزی از بلندی. گفته می شود: **حَطَّطَ الرَّحْلَ** یعنی پالان یا بار سفر را پایین آوردم. (قُولُوا حِطَّةً) (بقره؛ ۵۸) این جمله امر است بر بنی اسرائیل و معنای آن این است که: بگویید: خدایا! گناهان ما را ببخش (از

۳ «و حویشش را در پناه تو می دارم از این که با من [در اعمال و اقوال و سایر احوال] گرد آیند [و مرا از تو غافل نمایند].»

۱ «شما و آنچه غیر خدا می پرستید، هیزم جهنم خواهید بود و همگی در آن وارد می شوید.»

۲ «هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد.»

وَجَنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (نمل؛ ۱۸)^۱ جهنم را حَطْمَةً گویند: (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَطْمَةُ) (همزه؛ ۵)

الحطام: تکه‌های هر چیز خشک که خرد و شکسته شده است: (ثُمَّ يَهِيحُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا) (زمر؛ ۲۱)

حظ

لحظ: بهره و نصیب مشخص. حَظَّطْتُ و حُظِّطْتُ: بهره‌مند شدم: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ) (نساء؛ ۱۱)^۲

حظر

لحظر: گرد آمدن چیزی در یک چهاردیواری [مثلاً مکان سربسته، آغل حیوانات]. المحظور: ممنوع: (وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا) (اسراء؛ ۲۰)^۳ المحظَر: کسی که چهاردیواری (آغل) می‌سازد: (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ) (قمر؛ ۳۱)^۴

گناهان ما در گذر، و نیز در معنای آن گفته شده: سخن راست و نیکو بگویید.

حطب

(وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) (جن؛ ۱۵) الحطب: آن چه برای برافروختن آتش آماده می‌شود (هیزم، هیمه). و به کسی که در کلامش سخنان گوناگون و آمیخته (خوب و بد) می‌گوید حاطبٌ لیل گفته می‌شود؛ زیرا هم چون کسی است که در شب تاریک مشغول جمع کردن چوب است و نمی‌داند که چه چیزی در طناب بارش می‌نهد آیا مار است یا چوب.

مَكان حَطِيب: جایی که هیزم زیادی در آن است. و این فرموده خدا که می‌فرماید: (وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) (مسد؛ ۴) کنایه از سخن چینی است.

حطم

الحطم: شکستن چیزی، همانند کلمه الهشم که به معنی خرد کردن و امثال آن می‌باشد. این کلمه سپس در مورد هر چیزی که به طور کامل شکسته شود به کار رفته است: (لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ

۱ «تا سلیمان و لشکرش شما را پایمال نکنند در حالی که نمی‌فهمند».

۲ «خداوند در باره فرزندانان به شما سفارش می‌کند که سهم [میراث] پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد».

۳ «و عطاى پروردگار ت هرگز از كسى منع نشده است».

۴ «ها فقط يك صيحه (صاعقه عظيم) بر آنها فرستاديم و بدنبال آن همگى به صورت گياه خشكى

حَف

بزرگان‌شان (پدر بزرگ و مادر بزرگ و ...). نسبت به دیگران صادق‌ترند. **فُلَانٌ مَّحْفُودٌ**: فلانی کسی است که خدمتکارانی برایش خدمت می‌کنند. و این خدمتکاران (این حَافِدها) دامادها و عروس‌های او می‌باشند. و این که در دعا می‌گوییم: **إِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفُدُ** یعنی خدایا! به سوی اطاعت و عبادت و بندگیت می‌شتابیم. اصمعی گوید: اصل کلمه **النَّحْفُدُ** یعنی پا جای پای کسی گذاشتن (قدم به قدم کسی را دنبال کردن، پیروی کردن از کسی).

حَفَد

حَفَر (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً) (نحل؛ ۷۲)^۱ جمع حَافِد، حَفْدَة است و آن یعنی کسانی که فعالانه و بدون چشم داشتی در حال خدمت کردن هستند. این خدمتکاران خواه نزدیک و خویشاوند طرف باشند یا نباشند. مفسرین گفته‌اند: حَفْدَة ذکر شده در آیه یعنی نوادگان و مانند آن‌ها؛ زیرا چنین نزدیکانی در خدمت کردن به

(وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا) (آل عمران؛ ۱۰۳) یعنی شما در لبه مکانی گود و کنده شده بودید. به این مکان گود **حَفِيرَة** نیز گویند. **الْحَقَر**: خاکی که از چاه و جایی که گود می‌شود بیرون انداخته می‌شود. **المُحْفَرُ وَالمُحْفَرُ** **وَالْمُحْفَرَة**: وسیله و آلت کندن چاه و مکان گود. و از باب تشبیه به سُم اسب که هنگام دویدن زمین را گود می‌کند **حَافِرُ الفَرَس** گفته می‌شود. در این آیه: (يَقُولُونَ أَأَنْتَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ) (نازعات؛ ۱۰)^۳ مثلی است برای کسی که به جایی که از آن جا آمده

(وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ) (زمر؛ ۷۵) یعنی فرشتگان را می‌بینی که در اطراف عرش خدا در حال گردش و طواف کردن هستند. پس کلمه‌ی **حَافِينَ** یعنی طواف کنندگان. جمع آن (**حَف**)، **أَحْفَة** است: (وَحَقَّقْنَاهُمَا بَنَخْلٍ) (کهف؛ ۳۲)^۱ **حَمِيفٌ شَجَرٌ وَالجَنَاح**: صدای برگ درخت و بال پرند.

درآمدند که صاحب چهارپایان در آغل جمع‌آوری می‌کند».

۱ «و گرداگرد آن دو باغ را با درختان نخل پوشانیدیم».

۲ «و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوه‌هایی به وجود آورد».

۳ «می‌گویند: آیا ما به زندگی مجدد بازمی‌گردیم؟»

حَافِظُونَ) (مؤمنون: ۵) یعنی آن‌ها که دامان خود را از آلوده شدن به بی‌عفتی حفظ می‌کنند.

(عِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ) (ق: ۴۱) کلمه‌ی حَفِیْظ یا به معنی حَافِظ یعنی کتابی که نگهدارنده اعمال انسان‌هاست می‌باشد یا به معنای مَحْفُوظ یعنی کتابی نزد ماست که اعمال انسان‌ها در آن حفظ و نگهداری می‌شوند. الحَفَاط: محافظت و آن به این معنی است که فردی از کسی محافظت و نگهداری کند، و این فرموده خداوند که فرمود: (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) (مؤمنون: ۹) اشاره به این دارد که چنین کسانی با مراعات ارکان و اوقات و انجام نماز آن‌گونه که باید انجام گیرد از آن حفاظت می‌نمایند و نماز نیز از آن‌ها حفاظت می‌کند حفاظتی که خداوند در مورد آن فرمود: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) (عنکبوت: ۴۵)^۲ السَّحْفُ: در مورد معنی این کلمه گفته شده که به معنی کمی غفلت است و حقیقت آن این است که انسان به‌خاطر ضعف نیروی حافظه‌اش به سختی مطالب را در ذهن نگهداری می‌کند (در حفظ تکلّف می‌نماید). الحَفِیْظَةُ: خشمی که در انسان

برگردانده می‌شود یعنی آیا بعد از مرگ دوباره زنده می‌شویم (دوباره به حالت نخست که زنده بودن است برگردانیده می‌شویم؟) گفته شده که منظور از حَافِظ در آیه مذکور یعنی قبر. بر این اساس معنی آیه چنین است: آیا بعد از مرگ وقتی در قبرهایمان قرار گرفتیم دوباره به دنیا برگردانده می‌شویم (دوباره زنده می‌شویم)؟ رَجَعَ الشَّيْخُ إِلَى حَافِظِهِ یعنی پیر شد.

الحَقَر: فاسد شدن دندان‌ها.^۱

حفظ

الحَفِظُ: این کلمه گاهی به حالتی از نفس گفته می‌شود که تثبیت می‌کند آنچه را که فهم به آن دست یافته است. و گاهی به تثبیت و ضبط چیزی در نفس یعنی حافظه گفته می‌شود که متضاد آن نسیان است. و گاهی نیز به معنی به‌کار بردن آن نیرو است (نیروی که سبب حفظ مسایل در ذهن انسان می‌شود) سپس در هر تفقد (جستجو کردن و جویا شدن) و هر تعهد و هر رعایت و حفاظتی به‌کار می‌رود؛ مثلاً؛ خداوند می‌فرماید: (وَأَنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (یوسف: ۱۲) یعنی ما نگهداران او هستیم. (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْئُورِهِمْ

^۲ «و نماز را برپا دار، که نماز انسان را از زشتی‌ها و گناه باز می‌دارد».

^۱ زردی روی دندان‌ها که سبب فاسد شدن آن‌ها می‌شود. (المجد)

بر اثر تعرض به چیزهای مورد حمایت و تقدس او ایجاد می‌شود و انسان بر اثر آن، خشم و کینه درونی او می‌جوشد، سپس به خود خشم و عصبانیت اطلاق شده است؛ مثلاً: گفته می‌شود: **أَحْفَظْنِي فَلَانٌ** یعنی فلان شخص مرا به خشم آورد.

حَفِي

الإِحْقَاءُ فِي السُّؤَالِ: شتاب و اصرار در مطالبه کردن چیزی یا در جستجو کردن کسی یا چیزی با هدف شناخت وضعیت او. (إِنْ يَسْأَلُكُمْوهَا فَـيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا) (محمد؛ ۳۷)^۱ اصل این کلمه از **حَفِيتُ الدَّابَّةَ** می‌آید که به معنی حیوان را پابرفته کردم یعنی پوست زیر پایش را کندم، است. **أَحْفَيْتُ الشَّارِبَ**: سبیل را اصلاح کردم و ظاهر آن را کوتاه نمودم. **الحَفِي**: نیکوکار و بسیار مهربان و لطیف: (إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا) (مریم؛ ۴۷)^۲ **الحَفِي**: دانا و آگاه بر چیزی.

حَق

حَقَّ: اصل این کلمه به معنی مطابقت و موافقت چیزی با چیزی است؛ مانند: مطابقت پایه درب با پاشنه‌ی درب به

طوری که به آسانی و راحتی بچرخد. کلمه‌ی **الْحَقَّ** دارای چند معنی است: ۱. به معنی به وجود آورنده چیزی به سبب وجود حکمتی که در ایجادش بوده است. به همین سبب است که در مورد خداوند گفته می‌شود: **هُوَ الْحَقُّ** یعنی خداوند **حَقَّ** است (همه چیز را با حکمت آفریده است) و خداوند می‌فرماید: (قَدْ لَكُمْ اللَّهَ رَبُّكُمْ الْحَقُّ) (یونس؛ ۳۲)^۳ به معنی آفریده شده‌ای که حکمت مقتضی وجودش را داشته است. به همین خاطر است که گفته می‌شود: همه‌ی افعال خدا **حق** است یعنی هیچ کاری را که خدا انجام می‌دهد بدون حکمت نیست؛ مثلاً می‌گوییم: **الْمَوْتُ حَقٌّ** و **الْبَعْثُ حَقٌّ** یعنی مرگ و زنده شدن دوباره انسان پدیده‌های با حکمتی هستند. ۳. **حَقَّ** به معنی اعتقاد به چیزی آن گونه که هست و وجود دارد؛ مثلاً می‌گوییم: **إِعْتِقَادُ فَلَانٍ فِي الْبَعْثِ حَقٌّ** یعنی باور و عقیده فلان شخص در مورد زنده شدن دوباره انسان بعد از مرگ **حق** است (مطابق آن چیزی است که باید باشد). (فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ) (بقره؛ ۲۱۳)^۴ **حَقَّ** به کار و

۳ «آن است خداوند، پروردگار حق شما».

۴ «خداوند، آن‌هایی را که ایمان آورده بودند، به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود، به فرمان خودش، رهبری نمود».

۱ «چرا که هر گاه اموال شما را مطالبه کند و حتی اصرار نماید، بخل می‌ورزید».

۲ «چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است».

حَقَب

لَحَبٌ: روزگار، زمان. گفته شده: **الْحَبَّةُ** هشتاد سال است. جمع آن **حَقَب** است. و صحیح این است که گفته شود: **الْحَبَّةُ** مدت زمان مبهمی است: (لَا يَشِينُ فِيهَا أَحْقَابًا) (نبا: ۲۳)^۲

حَقَف

(وَأَذْكُرُ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ) (احقاف: ۲۱)^۳ **الْحَقَف:** شن و ریگ روان. ج. الأحقاف.

حَكَم

حَكَمَ: اصل این کلمه به معنی بازداشتن به قصد اصلاح است. و بر این اساس به لگام و دهانه حیوان گفته می شود: **حَكَمَةُ** الدَّابَّةِ گفته می شود: **حَكَمَتُهُ وَحَكَمَتْ** الدَّابَّةُ یعنی با لگام حیوان را بستم. و **أَحْكَمْتُهَا** یعنی حیوان را لگام کردم. **الْحُكْمُ** بِالشَّيْءِ: حکم و قضاوت نسبت به این که فلان چیز چنین است یا چنین نیست. **حَاكِمٌ وَ حَكَامٌ:** کسی یا کسانی که بین مردم داوری می کنند. **الْحَكَمَ** کسی که در امر داوری متخصص است. این کلمه بلیغ تر از کلمه **حَاكِمٌ** می باشد.

گفتاری که آن گونه و به آن مقدار و در زمانی که باید انجام گیرد و گفته شود اطلاق می گردد؛ مثلاً می گوئیم: **فَعَلْكَ حَقٌّ وَ قَوْلُكَ حَقٌّ** یعنی کار و سخن تو حق است (آن گونه و به آن مقدار و در آن زمان که باید انجام گیرد و گفته شود انجام گرفته و گفته شده است). (كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) (یونس: ۳۳)^۱ **أَحَقَّقْتُ كَذَا:** حق بودن آن را ثابت کردم.

(الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ) (حاقه: ۲-۱) اشاره به قیامت دارد؛ زیرا در آن روز، جزا و پاداش و سزا به افراد شایسته و بایسته خود داده می شود و چنین امری محقق می گردد.

الْحَقِيقَةُ: این کلمه گاهی به چیزی که وجود و ثبات دارد گفته می شود. و گاهی نیز در مورد اعتقاد و عقیده نسبت به چیزی به کار می رود که قبلاً به آن اشاره شد. و گاهی نیز در مورد کردار و گفتار به کار می رود. اما نزد فقها و متکلمین این کلمه همان لفظی است که در مورد چیزی که برایش وضع شده است به کار می رود یعنی در همان معنای لغویش.

۲ «مدهای طولانی در آن می مانند».

۳ «برادر قوم عاد را یاد کن، آن زمان که قومش را

در سرزمین احقاف بیم داد».

۱ «اینچنین فرمان پروردگارت بر فاسقان مسلم شده که آنها [پس از این همه لجاجت و گناه] ایمان نخواهند آورد».

حل

لَحَلَّ: اصل این کلمه از حَلَّ الْعُقْدَةِ یعنی گشودن و باز کردن گره، می آید. **حَلَّتْ:** فرود آمدن. اصل آن از حَلَّ الْأَحْمَالِ عِنْدَ الْزُّوْلِ یعنی باز کردن بار هنگام فرود آمدن در جایی، می باشد، سپس برای فرود آمدن به کار رفته است. **الْمَحَلَّة:** مکان فرود آمدن. ترکیب حَلَّ الْعُقْدَةِ یعنی باز کردن گره. از باب استعاره به صورت حَلَّ الشَّيْءِ حَلًّا یعنی به خوبی باز شد به کار رفته است.

لَحْلِيل: همسر. **الْخَلِيلَة:** زوجه و جمع آن حَلَائِل است: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) (نساء؛ ۲۳)^۳
الْحَلَّة: إزار (آنچه بدن را بپوشاند) و رداء (بالا پوش، جبه)،
الإحْلِيل: محل خروج ادرار؛ زیرا به وسیله آن، فشاری که انسان در اثر ادرار بر او وارد می شود از بین می رود.

حلف

الحلف: قرار داد و تعهدی که بین مردم بسته می شود. اصل این کلمه یعنی سوگندی که برخی از برخی مبنی بر تعهدی که به یکدیگر می دهند، می گیرند. سپس از آن به هر سوگندی

(وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا) (نساء؛ ۳۵)^۱ در این آیه خداوند فرمود: حاکم بلکه فرمود: حکم و این اشاره به این دارد که یکی از شرایط دو داور بین زوجینی که برایشان مشکلی پیش آمده است این است که آن دو توانایی این را داشته باشند که بر اساس نتایجی که به آن دست یافته اند بدون مراجعه به زوجین حکم به نفع یا بر علیه آن ها داده و کار را فیصله دهند. مفرد و جمع این کلمه به یک شکل است.

الحکمة: از راه عقل و علم به حق رسیدن. حکمت از جانب خدا یعنی شناخت اشیا و ایجاد آن ها در نهایت متانت و استواری و از جانب انسان یعنی شناخت موجودات و انجام نیکی ها. و این همان چیزی است که لقمان به آن توصیف شده است آن جا که خداوند می فرماید: (وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ) (لقمان؛ ۱۲)^۲

المَحْكَم: آنچه که نه از جهت لفظ و نه از جهت معنا شبهه پذیر نباشد.

۱ «و اگر از جدایی و شکاف میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر، و یک

داور از خانواده زن انتخاب کنید».

۲ «ما به لقمان حکمت دادیم».

۳ «و همچنین همسرهای پسران که از نسل شما هستند نه پسرخوانده ها».

این آیه که فرمود: (أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا) (طور؛ ۳۲) گفته شده: کلمه أَحْلَام یعنی عقل‌ها. کلمه الحِلْم در حقیقت به معنی عقل نیست بلکه از آن به عقل تفسیر و معنی کرده‌اند؛ زیرا یکی از اسباب عقل است. حَلَمَ و حَلَمَهُ الْعَقْلُ وَ تَحَلَّمَ: به سن بلوغ رسید؛ (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ) (هود؛ ۷۵)^۲ (قَبْشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ) (صافات؛ ۱۰۱) یعنی در او نیروی بردباری یافت می‌شود.

(وَ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ) (نور؛ ۵۹) زمان بلوغ. وجه تسمیه به این دلیل که فردی که به سن بلوغ رسیده شایستگی حلم و بردباری را پیدا کرده است (از آن هیجان دوران قبل از بلوغ رها شده است).

حَلَمَ فِي نَوْمِهِ يَحْلُمُ حُلُمًا وَ حُلُمًا وَ تَحَلَّمَ وَ احْتَلَّمَ: خواب دید. وَ حَلَمْتُ بِهِ: او را در خواب دیدم. (قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ) (یوسف؛ ۴۴) أَحْلَام جمع الحُلُم: رؤیا، خواب.^۳

حلی

الحَلَى: این کلمه جمع الحَلَى یعنی زیور آلات می‌باشد: (مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا لَهُ

تعبیر می‌شود. (وَ لَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَفٍ مَّهِينٍ) (قلم؛ ۱۰) یعنی از فرومایه‌ای که بسیار سوگند می‌خورد، پیروی مکن. شَيْءٌ مُّحْلِفٌ: چیزی که انسان را به سوگند خوردن وادار می‌کند. الْمُحَالِفَةُ: برای یکدیگر سوگند خوردن. سپس برای ملازمت مجرد قرار داده شده است و گفته شده: حَلَفَ فُلَانٌ وَ حَلِيفُهُ یعنی هم سوگند و ملازم او (هم پیمان). فُلَانٌ حَلِيفُ اللِّسَانِ: فلان شخص دارای زبانی رسا و فصیح و تند است.

حلق

الحَلَقُ: همان عضو مشهور یعنی گلو. حَلَقَهُ: گلایش را برید. این کلمه بعدا برای بریدن مو به کار رفته است: (وَ لَا تَحْلُقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ) (بقره؛ ۱۹۶)^۱ الحَلَقَةُ: حلقه، دایره. که به خاطر شباهتش به گلو در شکل و شمایل به این نام نامگذاری شده است. حَلَقَ الطَّائِرُ: پرنده بلند شد و به پرواز در آمد.

حلم

الحِلْمُ: نگه داشتن نفس از خشم و غضب (شکیبایی، بردباری). ج أَحْلَام. در

۲ «واقعاً ابراهیم بسی بردبار و آه‌کننده و توبه‌کار

بود».

۳ «گفتند حواریان پیرشان است».

۱ «و سرهای خود را نترشید تا قربانی به قربانگاه

خود برسد».

خَوَارٍ (اعراف؛ ۱۴۸) حَلَى حَلَى: با زیور آلات آراسته شد. (يُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) (کَهف؛ ۳۱) الْحَلِيَّةُ نِيز گفته شده: (أَوْ مَنْ يَنْشَوُا فِى الْحَلِيَّةِ) (زخرف؛ ۱۸)^۳

حم

الْحَمِيم: آب بسیار داغ: (وَسُقُوا مَاءَ حَمِيمًا) (محمد؛ ۱۵) الْحَمِيم: عرق بدن که این تسمیه به خاطر تشبیه آن به آب گرم است. وجه تسمیه حمام به این نام نیز به- خاطر وجود آب گرم در آن است یا این که در آن انسان عرق می کند.

الْحَمِيم: فرد نزدیک دلسوز مهربان. گویی که حمایتش دوستانش را شامل شده است: (وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا) (معارج؛ ۱۰)^۴ و به افراد بسیار نزدیک به یک فرد گفته می شود: حَامَتُهُ این که فرمود: (وَوَظِلٌّ مِنْ

۱ «از زیورهایشان گوساله‌ای ساختند که پیکر [بی جانی] بود و تنها با مهارتی که سامری در آن به کار گرفته بود» صدای گاو داشت.

۲ «آنان در آنجا با دستبندهای طلا آراسته می شوند».

۳ «آیا کسی را که در لابلای زینت و زیور پرورش می یابد...».

۴ «هو از آب جوشان نوشانده می شوند».

۵ «هیچ دوست صمیمی و خویشاوند نزدیکی، سراغ دوست صمیمی و خویشاوند نزدیکی را نمی گیرد» و از او نمی پرسد.

يَحْمُومٌ) (واقعه؛ ۴۳)^۶ کلمه يَحْمُوم که بر وزن يَفْعُول می باشد از الْحَمِيم است که گفته شده اصلش دود بسیار غلیظ سیاه است که چنین تسمیه‌ای یا به خاطر شدت حرارتش است همان طور که این آیه آن را تفسیر می کند: (لَا بَارِدَ وَلَا كَرِيمٍ) یا به خاطر این است که تصور سوختگی چیزی در آن است. و به سیاه گفته می شود الْحَمُوم که از لفظ الْحَمَّة یعنی زغال است. از مرگ به الْحَمَام تعبیر می- شود. به تب به خاطر بالا رفتن بسیار دمای بدن و گرم شدن آن الْحَمَى گفته می شود.

حمد

لِحَمْدٍ لِلَّهِ تَعَالَى سپاس و ستایش خدا به خاطر فضیلت و بزرگی او. حمد اخص از مدح و عام تر از شکر است؛ زیرا مدح در مواردی است که با اختیار از طرف انسان انجام می گیرد؛ مثلاً: انسان به خاطر طول قامتش مورد مدح قرار می گیرد. یا به- خاطر بخشش مالش و سخاوتش مورد مدح قرار می گیرد. حمد در قسمت دوم جای دارد و شکر تنها در برابر نعمت و کار نیکی که نسبت به انسان انجام می گیرد صورت خواهد گرفت. پس هر شکری حمد است اما هر حمدی شکر

۶ «هو در سایه دودهای بسیار سیاه و گرم قرار خواهند گرفت».

لَحْمَرَة: رنگ قرمز. الأحمر و الأسود به عجم و عرب به اعتبار اغلیت رنگشان (رنگ پوستشان) گفته شده است. **الْمَوْتُ الْأَحْمَر:** اصل این ترکیب در جایی است (مُردنی است) که در آن خون ریخته شود.

سَنَة حَمْرَاء: خشکسالی.

حمل

الحمل: آنچه بر پشت برداشته شود (بار).
الحمل: آنچه در درون حمل گردد مانند فرزندی که در شکم مادرش است. و به آب موجود در ابرها و به ثمر موجود در درختان از باب تشبیه به وجود فرزند در شکم مادر، حمل گفته‌اند. (وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ) (فاطر؛ ۱۸) کلمه «حمل» در معنی برداشتن بارهای سنگین و برداشتن نامه و نیز برداشتن بار گناه به کار می‌رود.^۲ (وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَ أَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ) (عنکبوت؛ ۱۳)^۳ **الْحَمُولَة:** آنچه بر آن بار نهند (باربر). **الحمیل:** ابری که

محبوب نمی‌شود. و هر حمدی مدح به حساب می‌آید اما هر مدحی حمد به حساب نمی‌آید. **المحمود:** کسی که مورد حمد و سپاس قرار می‌گیرد. **مُحَمَّد:** کسی که دارای صفات و ویژگی‌هایی است که شایسته ثنا و ستودن باشد. حمید: هم به معنای حامد و هم به معنای محمود خواهد آمد (فعل به معنای فاعل و مفعول). (يَأْتِي مِنَ بَعْدِي أَشْمُهُ أَحْمَدُ) (صف؛ ۶) کلمه «احمد» به این امر اشاره دارد که چنین فردی از عیسی (ع) و آنان که قبل از او بوده‌اند ستوده‌تر است.

(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) (فتح؛ ۲۹) کلمه محمد از یک طرف اشاره به نام پیامبر دارد و از طرف دیگر اشاره به توصیف او (ص) دارد.

حمر

حمر: گوش دراز. ج حَمِير، أُمِيرَة وَ حُمْر: (وَ الْخَيْلَ وَ الْبَغَالَ وَ الْحَمِيرَ) (نحل؛ ۸) از انسان جاهل با چنین نامی تعبیر می‌شود: (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْإِمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَارًا) (جمعه؛ ۵)^۱

۲ «و اگر انسان سنگین‌باری کسی را برای حمل گناهانش به فریاد خواند، [او چنین کمکی را نمی‌تواند بکند و] چیزی از بار گناهانشان برداشته نمی‌شود».

۳ «آنان بارهای سنگین خود را بر دوش می‌کشند، و بارهای سنگین دیگری را افزون بر بارهای سنگین خودشان».

۱ «کسانی که تورات بدیشان واگذار گردید، ولی بدان عمل نکردند و حق آن را ادا نمودند، به دراز گویی می‌مانند که کتابهایی را برمی‌دارد ولی از محتوای آن‌ها خبر ندارد».

با خود باران زیاد به همراه دارد (ابر پر باران، ابر باران زا).

حَمَالَةُ الْحَطَبِ: کنایه از آدم سخن چین است.

حمی

الْحَمَى: حرارت تولید شده از منابعی که ذاتاً گرم و سوزان هستند مانند آتش و خورشید و به نیروی گرمایی موجود در بدن نیز گفته شده است. و نیروی خشم و غضب وقتی بالا آید به **الْحَمِيَّة** تعبیر می شود. (إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ **الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ**) (فتح: ۲۶) **أَحْمَاءُ الْمَرْءِ**: خویشاوندان همسر زن. و این به خاطر این است که آن‌ها حامیان زن هستند. و به آن‌ها **حَمَاهَا** و **حَمُوهَا** و **حَمِيهَا** نیز گفته می شود. **الْحَمَاءُ وَالْحَمَاءُ**: گِل سیاه بدبو: (مِنْ **حَمَلٍ مَسْنُونٍ**) (حجر: ۲۶)

حن

الْحَنِين: عشق و علاقه‌ای که مملو از مهربانی و لطف و دلسوزی باشد. این علاقه گاهی با صدا همراه است به همین خاطر صدایی که مملو از محبت و شفقت باشد به **حَنِين** تعبیر می شود. البته خود

مهربانی و محبت نیز به همین اصطلاح تعبیر می شود. از این رو گفته شده: **حَنِينُ الْجِدْعِ** و **رِيحُ حَنْوُنٍ** یعنی صدای درخت خرما وقتی که قطع می گردد و باد دلنواز. و چون عشق و علاقه متضمن شفقت و رحمت است و از آن جدا نیست از آن به رحمت تعبیر می شود: (وَحَنَاناً مِّنْ لَّدُنَّا) (مریم: ۱۳) ^۲ و از این جهت است که به خداوند گفته اند: **الْحَنَانُ الْمَنَّانُ** یعنی بسیار مهربان و بخشنده نعمت.

الْحَنِين: مکانی که جنگ **حَنِين** در آن جا روی داد.

حنت

الْحِنْتُ: گناه بزرگ: (وَكَاَنُوا يُصَرُّونَ عَلَى **الْحِنْتِ الْعَظِيمِ**) (واقعہ: ۴۶) و به سوگند دروغ از این جهت که گناه است **حِنْتُ** گفته می شود. گفته شده: **حِنْتُ فِي يَمِينِهِ** وقتی که فرد به سوگندش وفا نکند. **بَلَغَ فُلَانٌ **الْحِنْتَ****: فلان فرد به سن گناه رسید (به سنی رسید که گناه به عنوان گناه به حسابش نوشته خواهد شد یعنی به سن بلوغ رسید).

حنجر

(لَدَى **الْحَنَاجِرِ** **كَاطْمِينَ**) (غافر: ۱۸) **الْحَنَجْرَة**: سر قسمت بیرونی حلق. **ج الحَنَاجِر**.

۱ «آنگاه که کافران تعصب و نخوت جاهلیت را در دلهایشان جای دادند».

۲ «و از فصل خود، بدو مهر و محبت فراوان دادیم».

برای انسان گفته می‌شود: حَنَكٌ.^۱
(لَا تُحَنِّكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا) (اسراء؛ ۶۲) به
طور استعاره یعنی فلانی را لگام زدم و
دهانش را بستم.

حوب

(إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا) (نساء؛ ۲) الْحُوبُ؛
گناه. و الْحُوبُ مصدر آن است. الْحُوبُ
در اصل برای راندن شتر به کار می‌رود.
حقیقت این واژه به نیازی گفته می‌شود
که صاحبش را در بر آورده شدنش وادار
به انجام گناه می‌کند.

حوت

(نَسِيا حُوتَهُمَا) (کهف؛ ۶۱) الْحُوتُ؛ ماهی
بزرگ. ج حیتان.

حید

(ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ) (ق؛ ۱۹) حید؛
انحراف از چیزی و فرار از آن.

حيث

حَيْثُ: مکان مبهمی که با جمله بعد از آن
مشخص می‌شود. (وَحَيْثُ مَا

حذ

(فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ) (هود؛ ۶۹)
حَنِيزٌ: گوشت کباب شده بین دو سنگ
داغ (گوشت بریان).

حَذَّتْ الْقَرْسُ: یک بار یا دو بار اسب را
می‌گردانم سپس دو پالان یا دو زین را با
هم بر آن می‌پوشانم تا خوب عرق کند.
به این اسب می‌گویند: مَحْنُودٌ وَ حَنِيزٌ.

حنف

الْحَنَفُ: میل و گرایش از گمراهی به
سوی هدایت. و الْجَنَفُ: میل و گرایش از
هدایت به سوی گمراهی. الْحَنِيفُ: کسی
که به سوی هدایت میل و گرایش دارد.
ج حُنَفَاءُ: (وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ
لِلَّهِ) (حج؛ ۳۱-۳۰) تَحَنَّفَ: قصد راه راست
نمود. الْأَحْنَفُ: کسی که پایش لنگ
است. اعراب قبل از اسلام هر که را که
به حج می‌رفت و یا ختنه می‌کرد را
«حنیف» می‌نامیدند که تنبیهی بود بر این
امر که فلان فرد بر دین ابراهیم قرار
دارد. و نیز گفته شده: از باب استعاره به
هر میل به صورت مجرد «أَحْنَفُ»
گویند.

حنک

الْحَنَكُ: چانه انسان و حیوان. و به منقار
کلاغ که برای او، هم‌چون چانه است

۱ رازی در مختار الصحاح می‌گوید: الحنک یعنی
منقار و الحنک فی الإنسان یعنی آنچه زیر چانه
است.

كُنْتُمْ...)(بقره؛ ۱۴۴) و ای مؤمنان! در هر جا که بودید...

حود

الحود: دنبال کردن شتر به وسیله شتربان و راندنش با تندی. **حَاذَ الْإِبِلَ يَحُوذُهَا** شتر را به سختی راند و حرکت داد. (**اسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ**) (مجادله؛ ۱۹) یعنی شیطان با سیطره بر آنها، به حرکت کردن به سوی انجام گناه وادارشان کرد.

حور

الحور: تردد (دو دل شدن، آمد و شد کردن). این امر یا به ذات انجام می گیرد یعنی به صورت فیزیکی یا از نظر فکر صورت می گیرد. (إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ) (انشقاق؛ ۱۴) یعنی برانگیخته نخواهد شد. **حَارَ الْمَاءُ فِي الْغَدِيرِ**: آب در حوض تردد کرد (از یک جا داخل و از جای دیگر خارج شد). **حَارَ فِي أَمْرِهِ**: در کارش متردد و سرگردان شد. و کلمه لمحور که به معنی چوبی است که چرخ چاه دور آن می گردد از همین معنی است.

المحاوره و الحوار: گفتگو. تردد در سخن (رد و بدل شدن کلام بین دو یا چند نفر). و کلمه التحاور از همین معنی است. حور: این کلمه جمع أحور و

حوراء است و کلمه لهور یعنی کم بودن سفیدی چشم در میان سیاهی آن (نسبت به سیاهی آن) و این نهایت زیبایی چشم را می رساند. **حَوَرَتِ الشَّيْءُ**: آن چیز را سفید و گرد کردم. **حواریون**: یاران حضرت عیسی. در مورد آنها گفته شده: ۱. گازر بودند. ۲. شکارچی بودند. و برخی از عالمان گفته اند: وجه تسمیه آنان به این نام برای این بوده که آنان دلهای مردم را با رسانیدن فواید دین و علم پاک می کردند؛ پاکی ای که در این آیه به آن اشاره شده است: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) (احزاب؛ ۳۳) و نیز گفته اند: بصورت تشبیه و تمثیل آنها را قصار یعنی گازر گفته اند. و شکارچی بودن نیز از این جهت است که دل مردم را از سرگردانی به سوی حق راهنمایی می کردند.

حاج

الحاجة إلى الشيء: فقیر بودن نسبت به کسی [یا چیزی] همراه با دوست داشتن آن (نیاز همراه با دوست داشتن). **حَجَّ حَاجٌ** حاجات، حوائج. و فعل آن **حَاجَّ يَحْجُو** نیاز پیدا کرد، است: (إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ

يَعْقُوبَ قَضَاهَا) (يوسف؛ ۶۸) ^۱ الْحَوَّاءِ: نیاز.

حیر

حَار: دو دل شدن در کار و متردد و سرگردان شدن در آن. گفته می‌شود: حَارَ يَحُورُ حَيْرَةً و اسم فاعلش حَائِر و حَيْرَان است. (كَأَلَذَى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا) (انعام؛ ۷۱) ^۲

حیز

(أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِتْنَةٍ) (انفال؛ ۱۶) یعنی رفتن به سوی گروهی. ^۳ اصل این کلمه و و است یعنی اصلش حوز است و به معنی ضمیمه شدن گروهی از جمعی به جمعی دیگر. حَزَتْ الشَّيْءُ حَوْزَهُ حَوْزًا: آن را گرد آورد. حَمَى حَوْزَتَهُ: آن را گرد آورد.

حاش (حاشی)

(وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا) (یوسف؛ ۳۱) یعنی از او دور باد. ابو عبیده گفته است حاش منزّه کردن و استثناء نمودن است.

۱ «ولیکن حاجتی را برآورده کرد که در اندرون یعقوب بود».

۲ «بسان کسی [باشیم و کنیم] که شیاطین او را در زمین [بیابانهای بیهوش] ویلان و سرگردان به دنبال خود کشند».

۳ «یا پیوستن به دستهای».

حَس: وحشی. حوسى الکلام. کلام غریب. و نیز گفته شده: حوس یعنی جنّ مذکر. حوس از یک سمت غذا خوردن که برخی این کلمه را مقلوب حَشّی که از حَاشِیّه گرفته شده دانسته‌اند.

حاص

(هَلْ مِنْ مَّحِصٍ) (ق؛ ۳۶) اصل این کلمه از حِیص و بیص به معنی شدت و سختی است. حَاصٌّ عَنْ لَحَقِّ يَحِیصُ: از حق دور شد و به سختی و وضعیت ناخوشایند رسید. الحوص: دوختن چرم.

حیض

الحیض: خونی که با وضعیت خاص و در زمان مخصوصی از رحم [زن] خارج می‌شود. المحیض: خروج خون، وقت و مکان آن.

حیط

لِحَانُط: دیواری که مکانی را احاطه می‌کند. و این که فرمود: (أَحَاطَتْ بِهِ حَاطِیَّتُهُ) (بقره؛ ۸۱) بلیغ‌ترین وجه استعاره است؛ زیرا وقتی فردی مرتکب گناهی می‌شود و بر انجام آن استمرار دارد همین امر او را به انجام گناهی بزرگ‌تر از آن می‌کشانند و هم‌چنان در انجام گناه پیش می‌رود تا این که بر دلش مهر زده می‌شود و کارش به جایی می‌رسد که دیگر

السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ) (فاطر؛ ۴۳) یعنی اصوابه نمی‌کند و دام‌گیر نمی‌شود و فرود نمی‌آید. اصل این کلمه «حق» است که مقلوب شده مانند دو کلمه زلّ و زال.

حول

الحَوْل: اصل این کلمه به معنی دگرگونی چیزی و جدا شدن از غیر اوست. و به اعتبار انفصال از غیر گفته می‌شود: حَالٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ كَذًا یعنی بین من و تو آن چنان جدایی افتاد. (خالدین فیها لآ یَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا) (کهف؛ ۱۰۸) جاودانه در آن‌جا می‌مانند و تقاضای جدا شدن و دور افتادن از آن مکان را نمی‌نمایند.

الحَوْل: سال، که به اعتبار تغییر آن و تغییر محل طلوع و غروب خورشید به سال الحَوْل گفته می‌شود.

الحَال: امور متغیر جسمی و روحی و مالی که به انسان و غیر انسان اختصاص دارد. و الحَوْل به نیرویی گفته می‌شود که از موارد سه گانه جسمی و روحی و مالی بدست می‌آید. و این که گفته می‌شود: لا حول ولا قوة الا بالله از همین باب است. الحيلة و الحویلة: آن‌چه برای رسیدن به آن به وضعیتی پنهانی دست زده می‌شود. و بیشتر استعمالش در امور خیانت و پلیدی یعنی امور منفی است. الْمُحَال: آن‌چه در آن، دو نقیض گردد

رهایی از گناه برایش ممکن نیست. الإحتیاط: به کار بردن آن‌چه نگهداری و حفظ چیزی در آن میسر است (مثلاً: به کار بردن روش و منهجی که حفظ و نگهداری چیزی مثلاً فکری در آن میسر است). (إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) (آل عمران؛ ۱۲۰) الإحاطة بالشَّيء علماً: احاطه بر چیزی از نظر علمی به این معنی است که ذات و جنس و اندازه و کمیت و کیفیت و هدف از ایجاد چیزی و هر چه مربوط به آن است بشناسی و بر آن آگاه باشی. و چنین امری برای کسی غیر از خدا میسر نیست: (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ) (یونس؛ ۳۹)¹

حیف

الحَیْف: انحراف در حکم و تمایل به یکی از دو طرف. (أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ) (نور؛ ۵۰) یعنی از این می‌ترسند که خداوند و فرستاده‌اش در حکمش ستم و ظلم کند.

حاق

(وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) (هود؛ ۸)، (وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ

۱ «بلکه آنان چیزی را تکذیب می‌کنند که اصلاً از آن آگاهی ندارند و واقعیت آن برایشان روشن نشده

آمده باشد، **إِسْتَحَالَ الشَّيْءُ**: آن چیز ناممکن شد.^۱

حین

الحین: وقت رسیدن چیزی و به دست آوردنش. این کلمه از لحاظ معنایی کلمه‌ای مبهم است و به همین خاطر به مضاف الیه اختصاص داده می‌شود. (وَلَاتَ حِينَ مَنَاصَ) (ص: ۳)^۲ **حَانَ يَحِينُ كَذَا**: زمانش رسید.

حیی

الحیّاه: این کلمه بر چند وجه به کار می‌رود: ۱. نیرو و توانایی رشد دهنده موجود در حیوانات و گیاهان. ۲. نیروی حساس و بر این اساس است که حیوان را حیوان نامیده‌اند. (وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْمَوْتُ) (فاطر: ۲۲) و مردگان و زندگان (آن‌هایی که قدرت حس دارند و آن‌هایی که این قدرت را ندارند) هم مساوی نمی‌باشند. ۳. نیروی عامل و عاقل. (أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا

فَأَحْيَيْنَاهُ) (انعام: ۱۲۲) آیا کسی که به سبب کفر و ضلالت هم‌چون مرده‌ای بوده است و ما او را با اعطای ایمان در پرتو قرآن زنده کرده‌ایم. ۴. زدودن غم و غصه. و بر این اساس است این فرموده خدا: (وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ) (آل عمران: ۱۶۹)^۳ یعنی آن‌ها در حال لذت بردن از وضعیتی هستند که در آن به سر می‌برند و برایشان فراهم شده است. ۵. زندگی جاودانه اخروی. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) (انفال: ۲۴)^۴ یعنی چیزی که زندگی جاودانه می‌بخشد؛ جاودانه دنیوی و اخروی. ۶. منظور از آن همان حیاتی است که خاص خداوند است و او - جل جلاله - به آن توصیف می‌شود. (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ) (بقره: ۲۵۵)

الْحَيَوَانُ: جایگاه حیات (محل استقرار حیات). برخی از اهل لغت گفته‌اند: **الْحَيَوَانُ** و **الحیاء** یکی هستند. و نیز گفته شده: **الْحَيَوَانُ** یعنی آنچه در آن حیات

۳ «و کسانی را که در راه خدا کشته می‌شوند، مرده شماره، بلکه آنان زنده‌اند و بدیشان نزد پروردگارشان روزی داده می‌شود».

۴ «ای مؤمنان! فرمان خدا را بپذیرید، و دستور پیغمبر او را قبول کنید هنگامی که شما را به چیزی دعوت کند که به شما زندگی [مادی و معنوی و دنیوی و اخروی] بخشد».

۱ و این که فرمود: (وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ) (رعد: ۱۳) یعنی این که خداوند کارهای خود را به طور حکمت آمیز تا تحقق کامل حکمت انجام می‌دهد در حالی که مردم از اصل قضیه آگاه نیستند و جریان امور را در صورت واقعی آن درک نمی‌کنند. [ویراستار]

۲ «ولی [چه سوده دیر شده است و] زمان نجات و خلاص باقی نمانده است».

گفته شده: (أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) (انعام؛ ۱۴۶)^۱

حوا

أَحْوَى: بسیار سیاه. (فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى) (اعلی؛ ۵) یعنی آنرا خشک و بسیار سیاه می گردانند. گفته می شود: حَوَى حَوْءٌ وَ أَحْوَى وَ حَوَاءٌ.

است و نقطه مقابل آن الموتان است که به معنی چیزی است که حیات در آن موجود نیست. و الْحَيَا: باران؛ زیرا زمین را بعد از مردنش زنده می کند که اینچنین به آن اشاره دارد و می فرماید: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا) (انبیاء؛ ۳۰) و این که فرمود: (إِنَّا نَبْشُرُكَ بِغُلَامٍ اِسْمُهُ يَحْيَى) (مریم؛ ۷) به این امر خبر می دهد که آن غلام را با آن اسم (یحیی) نامیده است از این جهت که گناهان او را در بر نمی گیرند آنگونه که بسیاری از فرزندان آدم (انسانها) را در بر می گیرند. **انحیه** عبارت است از این که گفته شود حَيَّاكَ اللَّهُ یعنی خداوند تو را صاحب حیات گرداند. یعنی تو را زنده نگهدارد. این جمله یک جمله اخباری است و بعداً به یک جمله دعایی تبدیل شده است. **احیاء**: خودداری و دلهره و ترس نفس از ارتکاب به زشتیها و رها کردن آنها.

حوايا

لِحَوَايَا: ج حَوِيَّة. و آن به معنی اندرونه (روده) است. و به پارچه ای که به دور کوهان شتر پیچیده می شود نیز

۱ «مگر پیه ها و چربی هایی که بر پشت اینها یا در اندرونه [و لایای احشاء و امعاء] قرار دارد و یا پیه ها و چربی هایی که آمیزه استخوان گردیده است».

خبث

تَعْمَلُ الْخَبَائِثُ (انبیاء؛ ۷۴) اشاره به مردانی از قوم لوط است که عمل زشت [لواط] انجام می دادند. و آیه (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ) (ابراهیم؛ ۲۶) اشاره به هر کلمه ناپسندی چون کفر و دروغ و سخن چینی و... است.

خبیر

الْخَبَرُ: آگاهی پیدا کردن از چیزهای معلوم. خَبَرْتُهُ وَ خَبَرًا أَوْ خُبْرَةً وَ أَخْبَرْتُ: از طریق خبرهایی که به من رسید چیزهایی و اموری را دانستم و شناختم.

الْخُبْرَةُ: آگاهی بر باطن و اندرون کاری: (وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (آل عمران؛ ۱۵۳) یعنی خداوند آگاه بر کارهایتان است (هدف و قصد اصلی و درونی اعمال شما را می داند). کلمه خبیر هم چنین به معنی خبر دهنده نیز آمده است: (فَيَنْبَشُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (مائده؛ ۱۰۵)^۱

الْخَبِثُ: جای قابل اطمینان از زمین. اخْتِ الرَّجُلُ: قصد رفتن به چنان جایی از زمین را کرد یا در چنان جایی فرود آمد. مانند اُسْهَلْ یعنی از کوه پایین آمد و در زمین هموار قدم گذاشت. سپس کلمه الْإِخْبَاتِ برای نرمخویی و فروتنی به کار رفته است: (وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ) (هود؛ ۲۳)، (وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ) (حج؛ ۳۴) یعنی مژده بده افراد متواضع و فروتن را. و آیه (فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ) (حج؛ ۵۴) یعنی دلهاشان نرم و خاشع شد.

خبث

الْمُخْبِتُ وَ الْخَبِثُ: آن چه به خاطر پستی و زشتی مورد اکراه قرار گرفته است؛ این کار خواه محسوس باشد یا معقول. چنین کلمه ای اعتقاد باطل و گفتار دروغ و افعال قبیح را نیز در بر دارد: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) (اعراف؛ ۱۵۷) یعنی چیزهایی زشتی که موافق طبع انسانی نیستند. (وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ

۱ «و شما را از آن چه [در دنیا] می کرده اید آگاه می سازد».

خَبَز

الخَبَز: نان: (أَحْمَلُ قُوقَ رَأْسِي خُبْزًا) (یوسف؛ ۳۶) الخَبَز: به دست آوردن نان. الخَبَازَةُ: کار پختن نان و درست کردن آن.

خَبَط

الخَبَط: زدن غیر طبیعی (زدن دیوانه وار) هم چون دست و پا زدن شتر بر زمین و زدن درخت با عصا به وسیله فردی: (الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) (مقره؛ ۲۷۵)^۱ در این جا درست است کلمه «يَتَخَبَّطُهُ» از «خَبَطَ الشَّجَرُ» یعنی زدن دیوانه وار به درخت یا از إِخْتَبَاطُ یعنی طلب بخشش و نیکی با اصرار، گرفته شده باشد.

خَبَل

الخَبَال: مشکل و آشفتگی و فساد که به موجود زنده می رسد و سبب ایجاد اضطراباتی چون دیوانگی و جنون و به وجود آمدن بیماری هایی می شود که در عقل و فکر او تأثیر خواهد گذاشت. ج الخَبَل. رَجُلٌ مُخْبَلٌ: مردی دیوانه. (يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا) (آل عمران؛ ۱۸۱)^۲

خَبُو

خَبَتِ النَّارُ تَخْبُو: شعله آتش فرو نشست و پوششی از خاکستر بر آن گشت. اصل کلمه الخَبَاء به معنی پوششی است که چیزی با آن پوشیده می شود. (كَلَّمَا خَبَتِ زَيْنَاهُم سَعِيرًا) (اسراء؛ ۹۷)^۳

خَبء

[(يُخْرِجُ الْخَبءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (نمل؛ ۲۵)]^۴ این کلمه در مورد هر چیزی که پوشیده و پنهان باشد به کار می رود. الخَبَاء: به علامت و نشانه ای که در جایی پنهان موجود است گفته می شود.

خَتَر

الخَتَر: نیرنگی که انسان [انجام می دهد و] در اثر تلاش و کوشش [زیادش] نسبت به آن ناتوان و ضعیف می گردد: (وَمَا

۲ «ای کسانی که ایمان آورده اید! از غیر خود محرم اسرار برنگزینید، آنان از هرگونه شر و فساد در حق شما کوتاهی نمی کنند».

۳ «هر زمان که زبانه آتش فروکش کند، بر زبانه آتششان می افزایم».

۴ «دشمنی های آسمانها و زمین را بیرون می دهد».

۱ «کسی که شیطان او را سخت دچار دیوانگی سازد [و نتواند تعادل خود را حفظ کند]».

خوب می‌شمارد در این صورت گویی با چنین وضعیتی بر دلش مهر زده است (راهی و روزنه‌ای در دلش برای ورود ایمان وجود ندارد). بر این اساس است که فرمود: (أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَ سَمِعَهُمْ وَ أَبْصَارِهِمْ) (نحل؛ ۱۰۸) برخی گفته‌اند: مهر زدن خداوند بر دل فرد یا افرادی «ختم» الله على قلوبهم به معنای شهادت دادن خدا بر این مطلب است که او یا آن‌ها ایمان نخواهند آورد. و این که فرمود: (الْيَوْمَ نَخْتُمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ) (یس؛ ۶۵) یعنی از سخن گفتن بازشان می‌داریم. (خَاتَمُ النَّبِيِّينَ) (احزاب؛ ۴۰) که در مورد پیامبر (ص) است به این معنی است که با آمدنش آمدن پیامبران را به اتمام رساند.

خد

(قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ) (بروج؛ ۴) * الْخَدَّ وَ الْأُخْدُودُ: کندن گودال عمیق مستطیلی شکل در زمین. جمع أُخْدُود، أَخَادِيد است. اصل این کلمه از «خَدَّى الْإِنْسَانُ» یعنی دو گونه انسان که از سمت راست و چپ بینی را در بر گرفته، می‌باشد. «الْخَدَّ» به‌طور استعاره برای زمین و چیزهایی غیر از آن [نیز] به کار می‌رود.

يَجْعَدُ بَأْيَاتِنَا إِلَّا كُلَّ خَتَّارٍ
كَفُورٍ (لقمان؛ ۳۲)^۱

ختم

گفته می‌شود الختم و الطبع بر دو وجه هستند: ۱. هر دو مصدر «خَتَمْتُ وَ طَبَعْتُ» هستند که به معنی تأثیر گذاشتن بر چیزی است همانند نقش بستن مهر و انگشتی بر چیزی. ۲. به معنای اثر حاصل شده از نقش چیزی بر چیزی. زمانی معنای آن بیش از این خواهد بود و در معنای ضبط و کنترل نمودن چیزی است. (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ) (بقره؛ ۷) گاهی نیز کلمه «ختم» به معنی به پایان رسانیدن چیزی است؛ مثلاً گفته می‌شود: خَتَمْتُ الْقُرْآنَ: خواندن قرآن را به پایان رساندم.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ) (انعام؛ ۴۶)
این آیه [و مسئله ختم بر دل‌ها] اشاره به این امر دارد که هر گاه انسان در زمینه عقاید باطل و انجام معصیت به جایی برسد که برگشتن به حق به هیچ وجهی ممکن نباشد این امر حالتی را در او به وجود می‌آورد که به گناه [و آن وضعیت] عادت می‌کند و آن وضعیت را

۱ «آیه‌های ما را هیچ کسی جز خیانت پیشگان

ناسپاس، انکار نمی‌کند».

۲ «فرین بر صاحبان گودال [شکنجه] باد».

خدع

میکنند و وعده یاری او را می‌دهد اما هنگام انجام گناه از یاری او دست می‌کشد و همین امر سبب بی‌آبرویی او می‌گردد.)]

خر

(فَكَانَ مَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ) (حج؛ ۳۱)^۱ (فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ) (نحل؛ ۲۶)^۲ افتاد، سقوط کرد. سقوطی که از آن صدای افتادن شنیده می‌شود. الخریز: به صدای آب و باد و چیزهایی که از بلندی سرازیر می‌شوند و می‌افتند گفته می‌شود. در این آیه: (خَرُّوا سُجَّدًا) (سجده؛ ۱۵) کلمه «خَرُّوا» اشاره به دو امر دارد: ۱. افتادن. ۲. همراه بودن افتادن آن‌ها با صدای تسبیح.

خراب

گفته می‌شود: خَرِبَ الْمَكَانُ خَرَابًا و این ضد عمارت و آبادانی است یعنی آن مکان ویران شد: (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ) (حشر؛ ۲) خراب کردن با دستان خویش به این خاطر بود که پیامبر(ص) و یارانش از آن استفاده نکنند. و [نیز] گفته شده: خراب کردن با

۲ «انگار [به خاطر سقوط از اوج ایمان به حقیض کفر] از آسمان فرو افتاده است».

۳ «و سقف [خانه‌ها] از بالای سرشان بر سرشان فرو ریخته است».

لُخْدَاع: وارد کردن دیگری به کاری غیر از آنچه او در صدد آن بوده و کاری را با فریب و نیرنگ بر خلاف آنچه که پوشیده داشته آشکار کند. (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا) (بقره؛ ۹۱) یعنی پیامبر و اولیانش را فریب می‌دهند. و کارشان را به خاطر زشتی و ناپسند بودنش خدعه نامیده است. (وَهُوَ خَادِعُهُمْ) (نساء؛ ۱۴۲) یعنی خداوند آن‌ها را مجازات خواهد کرد.

خدن

(وَلَا تَتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) (نساء؛ ۲۵) أَخْدَان جمع خَدَن به معنی یار و هم سخن است. و بیشتر درباره کسی به کار می‌رود که با هدف مسایل شهوانی با کسی تشست و برخاست (همراهی) می‌کند.

خذل

(وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا) (فرقان؛ ۲۹)^۱ الْخَذْلَان: ترک کمک از سوی کسی که گمان یاری و نصرت او برود. [معنی آیه این است که: شیطان نسبت به انسان بسیار سبب خذلان او می‌شود] (او را به انجام گناه تشویق

۱ «شیطان انسان را [به رسوائی می‌کشد و] خوار می‌دارد».

کلمه «خَرَج» اعم از کلمه «خَرَّاج» است زیرا «خَرَّاج» بیشتر به مالیات زمین تعلق دارد.

خرص

الْخَرَصُ: جمع آوری و انداختن میوه.
الْخَرَصُ: میوه انبار و محفوظ شده.
الْخَرَصُ: دروغ: (إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) (زخرف؛ ۲۰) یعنی دروغ می‌گویند. حقیقت این است که هر سخنی که از روی ظن و گمان و تخمین گفته شود خواه مطابق واقع باشد یا نباشد «خرص» گویند؛ زیرا گوینده آن، آن‌را نه از روی علم و نه از روی ظن غالب بیان کرده است بلکه بر اساس ظن و تخمین بر آن اطمینان پیدا کرده است. همانند کار فردی که مقدار میوه‌ها را بر درخت تخمین می‌زند.

خرطوم

(سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْتُومِ) (قلم؛ ۱۶) یعنی عار و ننگ ملازم اوست. به‌خاطر زشت بودنش آن‌را خرطوم نامیده‌اند.^۳ الْخُرْتُوم: دماغ فیل.

بیرون رفتنشان انجام می‌گرفت. اُخْرِبَ و خَرِبَ: ویرانش کرد.

خرج

خَرَجٌ یَخْرُجُ خُرُوجًا: از جایی یا حالت و وضعیتی که داشت بیرون آمد: (فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ) (قصص؛ ۲۱) و (فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ) (اعراف؛ ۱۳) کلمه الإخراج بیشتر در اجسام به کار می‌رود: (أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ) (مؤمنون؛ ۳۵) گاهی نیز در امور آفرینش که کار خداست به کار می‌رود: (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ) (نحل؛ ۷۸)^۱ و کلمه التخریج بیشتر در زمینه علوم و صنعت به کار می‌رود. و به آنچه از زمین و از لانه جانداران و امثال آن‌ها بیرون آید گفته می‌شود: **خَرَجٌ و خَرَّاجٌ:** (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجٌ رِبَكٌ خَيْرٌ) (مؤمنون؛ ۷۲)^۲ اضافه شدن کلمه «خَرَج» به خداوند اشاره به این دارد که آن را واجب کرده است.

۱ «خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد».

۲ «آیا [بِهانه فرار ایشان از حق این است که] تو از آنان اجر و مزدی [در برابر دعوت و ادای رسالت] طلب می‌کنی؟ [نه! چنین کاری را نکرده و نمی‌کنی - چرا که] اجر و مزد پروردگارت بهتر است [از چیزی که ایشان دارند]».

۳ «الْخُرْتُوم»: بینی. در اصل به بینی حیوانات به ویژه فیل گفته می‌شود و کنایه از خوار کردن و رسو نمودن است. [به نقل از تفسیر نور]

خرق

الْخَرْقُ: قطع چیزی از طریق غیر معمول (بی رویه) بدون تفکر و تدبیر در آن. و این بالعکس کلمه «الْخَلْق» که به معنای انجام چیزی (ایجاد چیزی) از روی حساب و اندازه مشخص و معین است می‌باشد: (وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ) (انعام: ۱۰۰) یعنی بی رویه حکم کردید. در مورد این آیه: (إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ) (اسراء: ۳۷) و معنی «لَنْ تَخْرِقَ» گفته شده: یعنی ۱. تو زمین را طی نکرده‌ای. ۲. تو زمین را از یک سوی به سوی دیگر سوراخ نکرده‌ای.

خزن

الْخَزْنُ: نگهداری چیزی در گنجینه، سپس هر حفظ و نگهداشتنی چون حفظ اسرار و... از این کلمه تعبیر می‌شود: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ) (حجر: ۲۱) الْخَزَائِنَةُ جمع الْخَازِن است: (وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا) (زمر: ۷۱) که در مورد بهشت و دوزخ است. (وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ) (هود: ۳۱) خزائن الله یعنی مقادورات خداوند که آن‌ها را از مردم منع کرده است؛ زیرا گنجینه کردن نوعی منع کردن است. و نیز گفته شده: یعنی بخشش وسیع خداوند و قدرت او. و نیز گفته شده: خزائن خداوند همان عبارت «کُن» است.

خزى

خَزَى الرَّجُلُ: شکست دچار آن مرد شد. این شکست یا از ناحیه خود است یا غیر خود. آنچه انسان را از ناحیه خود دچار شکست می‌کند کمرویی افراطی است که مصدر آن «الْخَزَايَةُ» است. رَجُلٌ خَزِيَان: مرد بسیار کمرو. جمع آن «خَزَايَا» است. رَجُلٌ خَزِيٌّ: مرد خوار شده: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا) (مائده: ۳۳)^۱ و آنچه انسان را از سوی غیر دچار شکست می‌کند گفته می‌شود: نوعی استخفاف یعنی سبک شمردن و خوار کردن است که در این صورت مصدر آن «الْخِزْيُ» است.

خسر

الْخُسْرُ و الْخُسْرَانُ: کم شدن اصل سرمایه. این امر [گاهی] به انسان نسبت داده می‌شود و گفته می‌شود: خَسِرَ فُلَانٌ یعنی فلان شخص دچار خسران و زیان شد. و [گاهی] به فعل نیز نسبت داده می‌شود و گفته می‌شود: خَسِرَتْ تِجَارَتُهُ تجارتش دچار زیان شد. (تِلْكَ إِذْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ) (نازعات: ۱۲) و هر خسروانی که خداوند متعال در قرآن نام می‌برد عبارت است از زیان‌های نفسی چون از دست دادن صحت و سلامت، عقل و ایمان و

۱ «این رسوایی آنان در دنیا است».

خَسَا

خَسَاتُ الْكَلْبِ فَخَسَا: سگ را با خواری راندم پس رانده شد (دور شد). این وقتی است که به سگ می‌گویی «إِخْسَا». خداوند در توصیف کفار می‌فرماید: (قَالَ) اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ (مؤمنون: ۱۰۸)^۲

خَشَب

(كَأَنَّهُمْ خُشِبٌ مُسْنَدَةٌ) (منافقون: ۴) [یعنی «آنان انگار تخته‌هائی هستند که [بر دیوار] تکیه داده شده باشند»]. چنین تشبیهی به‌خاطر کمی سودمند بودنشان است. «خُشِبٌ» جمع «الْخَشَبِ» است. از همین لفظ است که گفته شده: خَشِبَتْ السَّيْفَ یعنی شمشیر را صیقل دادم. و این زمانی است که شمشیر را با نوعی چوب [مخصوص] که مِصْقَل (صیقل دهنده) نامیده می‌شود صیقل می‌دهند. سَيْفٌ خَشِيبٌ: شمشیری که تازه صیقل داده شده. جَبْهَةٌ خَشْبَاءٌ: صورتی خشک همچون چوب. کسی که شرم و حیا نداشته باشد به آن تعبیر می‌شود. الْمَخْشُوبُ: آنچه که چوب با آن مخلوط شده است و این عبارت است از چیز پست و بی ارزش.

ثواب که متعلق به زیان‌های دنیایی و تجارت انسانی نمی‌شود که خسران مبین نامیده می‌شود: (الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) (زمر: ۱۵)

خَسَف

«الْخُسُوفُ» به ماه تعلق دارد (ماه گرفتگی) و «الْكُسُوفُ» به خورشید مربوط می‌شود (خورشید گرفتگی). و زمانی که هر دوی آن‌ها کمی از نورشان را از دست بدهند کلمه «كُسُوفٌ» به کار می‌رود. و زمانی که نورشان را به طور کامل از دست بدهند برای هر دو کلمه «خُسُوفٌ» به کار می‌رود. خَسَفَهُ اللَّهُ: خداوند او را [به زمین] فرو برد: (فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ) (قصص: ۸۱) عَيْنٌ خَاسِفَةٌ: وقتی است که حذقه چشم ناپیدا باشد. که از خسوف ماه گرفته شده است. و بئراً مَخْسُوفَةً: وقتی که آب چاه فروکش کند یا به کلی بیرون آورده شود و کم گردد. از آن (الْخَسَفُ) به ذلت و خواری به صورت استعاره تعبیر می‌شود و گفته می‌شود: تَحَمَّلَ فُلَانٌ خَسَفًا یعنی فلان شخص خواری و ذلت را تحمل کرد.

۲ «خداوند بدیشان] می‌گوید: بترکید در آن! و با

من سخن مگوئید».

۱ «سپس ما او را و خانه‌اش را به زمین فرو بردیم».

خشع

خشع: تضرع و زاری [با این تفاوت که] بیشترین استعمال «خشوع» مربوط به حالت‌هایی است که در جوارح ظاهر می‌شود؛ اما تضرع بر خلاف آن مربوط به حالت‌هایی است که در دل به وجود می‌آید، و به همین خاطر است که چنین روایت است که: «إِذَا ضَرَعَ الْقَلْبُ خَشَعَتِ الْجَوَارِحُ» یعنی هرگاه قلب دچار تضرع شد جوارح نیز دچار خشوع خواهند شد: (وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا) (اسراء؛ ۱۰۹)، (أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ) (نازعات؛ ۹)؛^۱ کنایه از خشوع و ترس و همان حالت تزلزل و بی‌تابی است.

خشی

الخشية: خوفی است [نسبت به چیزی و کسی] همراه تعظیم و بزرگداشت [آن]. و بیشتر در اثر علم به چیزی به وجود می‌آید که نسبت به آن بیم می‌رود. و به همین خاطر است که به علما نسبت داده شده: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) (فاطر؛ ۲۸)^۲ و آیه (وَ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ) (یس؛ ۱۱) یعنی برای

کسی که از خدا خوف دارد خوفی که مقتضی معرفت خدا در دل و درونش است (از آن ناشی می‌شود).

خص

التخصيص و الاختصاص و الخصوصية و التخصّص: جدا کردن قسمتی از یک کل به این دلیل که این قسمت با آن کل مشارکت ندارد و با آن همسان نیست. و این بر خلاف عموم و تعمیم و تعمیم است.

لخاصّة: این کلمه ضد کلمه «العامة» است (خصوص و عموم): (وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِّنْكُمْ خَاصَّةً) (انفال؛ ۲۵)^۳

خصائص البیت: شکاف‌های موجود در منزل (ایجاد شده در منزل) و از فقری که مسدود نشده باشد به کلمه **الخصاصة** تعبیر می‌شود: (وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) (حشر؛ ۹)^۴

۳ «نخوشتن را از بلا و مصیبتی به دور دارید که تنها دامنگیر کسانی نمی‌گردد که ستم می‌کنند [بلکه اگر جلو ستمکاران گرفته بشود، حشک و تر به گناه آنان می‌سوزد]».

۴ «و در درون احساس و رغبت نیازی نمی‌کنند به چیزهایی که به مهاجران داده شده است، و ایشان را بر خود ترجیح می‌دهند، هرچند که خود سخت نیازمند باشند».

۱ «و چشمانشان فرو افتاده و فرو خفته می‌گردد».

۲ «تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدای ترس آمیخته با تعظیم دارند».

خَصَف

الْخَصْمُ: کسی که کارش خصومت است:
(يَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) (زخرف؛ ۵۸)^۱

خَصَد

(فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ) (واقعۀ؛ ۲۸)^۲ یعنی بدون
خار(عاری از خار یا خارهایش شکسته و
برداشته شده‌اند).

خَصِم

الْخَصْمُ: این کلمه مصدر خَصَمْتُ یعنی با
او به نزاع برخاستم است. این کلمه هم
برای مفرد و هم برای جمع به کار
می‌رود: (وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ) (بقره؛ ۲۰۴)^۳
المَخَاصِمَةُ: این کلمه در اصل به این معنی
است که هر یک از طرفین منازعه
گلاویز طرف دیگر شود و این که گوشه
بار و وسایل طرف را به طرف خود
بکشد. جمع «الْخَصْمُ»، «خُصُومٌ» و
أَخْصَامٌ است. (وَهُمْ فِيهَا
يَخْتَصِمُونَ) (شعراء؛ ۲۶)

الْخَصِيمُ: کسی که بسیار اهل نزاع و
درگیری است: (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ) (نحل؛ ۴)^۴

۱ [منی] آفریده‌است، و او [پس از پا به رشد گذاشتن]
به‌ناگاه دشمن آشکاری می‌گردد.

۲ «بلکه ایشان گروهی خصومت پیشه هستند».

۳ «در [سایه درخت] سدر بی‌خار آرمیده‌اند».

۴ «و جامه‌های سبز [فاخری از انواع مختلف] حریر
نازک و ضخیم می‌پوشند

۱ «و [برای پوشاندن شرمگاه‌های خود] شروع به
جمع آوری برگهای [درختان] بهشت کردند و آنها را
بر خود افکندند».

۲ «و حال آن که او سرسخت‌ترین دشمنان است».

۳ «انسان را [که یکی از مظاهر قدرت خدا است و
عالم صغیر نام دارد] از نطفه‌ای [ناچیز و ضعیف به نام

پَر رَنگ نامیده‌اند:
(مُدْهَامَتَانِ) (رحمن؛ ۶۴)^۱

خطب

الْخُطْبُ وِ الْمُخَاطَبَةُ وَالتَّخَاطُبُ: رد و بدل کردن کلام [بین دو یا چند نفر]. و از همین باب است کلمات الْخُطْبَةُ وِ الْخُطْبَةُ با این تفاوت که کلمه نخست به ایراد موعظه اختصاص دارد؛ اما کلمه دوم یعنی طلب زن به عنوان همسر (خواستگاری کردن): (وَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ) (بقره؛ ۲۳۵)^۲ و اصل آن هِمَانِ حَالَتِی را گویند که فرد ایراد سخن می‌کند (مسئله را مطرح می‌نماید).

این دو کلمه و تفاوت آن‌ها هم‌چون دو کلمه «الْجِلْسَةُ وِ الْقَعْدَةُ» است که اولی نشستن بعد از دراز کشیدن است اما دومی به نشستن بعد از ایستادن اطلاق می‌شود. در مورد الْخُطْبَةُ گفته می‌شود: خَاطِبٌ وِ خُطِيبٌ اما در مورد الْخُطْبَةُ تنها گفته می‌شود: خَاطِبٌ وِ فَعَلَ هَر دَوِی آن‌ها کلمه خَطَبَ است.

الْخُطْبُ: کار بسیار بزرگ که سبب گفتگوی زیاد می‌شود (آن‌قدر بزرگ است که مردم درباره‌اش بسیار سخن می‌گویند): (فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا

خضع

(إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) (احزاب؛ ۳۲) الْخُضُوعُ: خشوع، تضرع. که قبلاً درباره آن توضیح داده شد. [به قسمت «خشمع» مراجعه شود.]^۳ رَجُلٌ خُضِعَ: مردی که بسیار خاضع (فروتن) است. خَضَعْتُ اللَّحْمَ: گوشت را تکه تکه کردم.

خط

الْخَطُّ: این کلمه همانند کلمه المد یعنی کشیدن است. و به هر آنچه دارای طول باشد گفته شده. و هر جا و مکانی که انسان آنرا برای خود خط کاری کند (با کشیدن خط آنرا مشخص کند) و آن‌جا را بکند به آن مکان خَط و خُطَّة گفته می‌شود. و از نوشتن تعبیر به خط می‌شود: (وَلَا تَحْطُ بِیَمِینِکَ) (عنکبوت؛ ۴۸)^۴

۱ «هر دو کاملاً سرسبز و خرم هستند [و از شدت سبزی و شادابی به سیاهی می‌زنند]».

۲ «اگر می‌خواهید پرهیزگار باشید [به گونه هوس‌انگیز] صدا را نرم و نازک نکنید [و با اداء و اطواری بیان ننمائید] که بیمار دلان چشم طمع به شما بدوزند».

۳ «و با دست راست خود چیزی نمی‌نوشتی».

۴ «و گناهی بر شما [مردان] نیست که به طور کنایه از زنانی [که شوهرانشان فوت کرده‌اند و در عده بسر می‌یروند] خواستگاری کنید».

الْمُرْسَلُونَ) (حجر؛ ۵۷) ^۱ فِصْلُ الْخَطَابِ: آن چه گفتگو با آن خاتمه می یابد.

خطف

الْخُطْفُ وِ الْإِخْطَافُ: بسریدن چیزی با سرعت (ربودن). خُطِفَ يَخْطِفُ وَ خُطِفَ يَخْطِفُ: (إِلَّا مَنْ خُطِفَ الْخُطْفَةُ) (صافات؛ ۱۰) ^۲ این توصیف شیطانی است که استراق سمع می کنند. (وَيَخْطِفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ) (عنکبوت؛ ۶۷) ^۳ یعنی مردم کشته و غارت می شوند.

الْخُطَافُ: برای پرنده به کار می رود که گویی با پروازش چیزی را ربوده است.

خطأ

الْخَطَأُ: عدول و انحراف از جهت (تغییر جهت از یک سو به سوی دیگر). این انحراف چند گونه است: ۱. فردی کاری انجام می دهد اما این کار آن گونه نبوده که اراده اش قبل از انجامش آن را خوب می دیده است و این همان خطایی است

۱ «ابراهیم پس از الفت با فرشتگان و یقین از مژده، بدیشان گفت: ای فرستادگان! بگوئید چه کار مهمی [غیر از این بشارت] دارید؟»

۲ «و اما از آنان هر که با سرعت استراق سمعی کند».

۳ «در حالی که دور و بر آنان مردم ربوده می گردند».

که انسان به خاطر انجامش مورد مآخذه قرار می گیرد و گفته می شود: خَطِيءٌ يَخْطِئُ خَطَأً وَ خَطَاةٌ يَعْنِي كُتَابَةً: (إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا) (اسراء؛ ۳۱) ^۴

۲. این که فردی می خواهد کاری انجام دهد که آن کار کار خوبی است؛ اما در عمل خلاف آن چه که او می خواهد، انجام می گیرد و در این صورت گفته می شود: أَخْطَأَ إِخْطَاءً فَهُوَ مُخْطِئٌ یعنی خطا کرد پس او خطا کار است و این همان چیزی است که پیامبر (ص) به آن اشاره فرموده اند: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَ النَّسِيَانُ» یعنی از امتم خطا و نسیان برداشته شده است (به خاطر آن دو مآخذه نخواهند شد). فردی که دچار این نوع از خطا می شود دارای اراده ای درست است اما در عمل دچار خطا می شود: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمَنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) (ساء؛ ۹۲) ^۵

۳. این که فردی اراده انجام کاری را بکند که انجامش نیکو نیست اما در عمل خلاف آن انجام بگیرد چنین فردی در اراده دچار خطا شده اما کار خوبی انجام داده است پس در زمینه قصد و ارده

۴ «هی گمان کشتن ایشان گناه بزرگی است».

۵ «کسی که مؤمنی را به خطا کشت باید که برده مؤمنی را آزاد کند و خونبهای هم به کسان کشته بپردازد مگر این که آنان درگذرند».

مذموم اما در زمینه انجام فعل مورد ستایش نیست.

اگر فردی اراده کار نیکی کرد و همان را انجام داد گفته می‌شود: أَصَابَ. اما اگر اراده انجام کار خوبی را کرد اما آن را خوب انجام نداد گفته می‌شود: أَخْطَأَ. **لِصَوَابٍ** در انجام کار نیک دچار خطا شد.^۱

(بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ) (بقره؛ ۸۱) این دو کلمه به هم نزدیک هستند با این تفاوت که **خَطِيئَةُ** بیشتر در مواردی است که فرد قصد انجام آن گناه یا خطا را ندارد بلکه قصد و ارده او نسبت به انجام کاری دیگر سبب به وجود آمدن آن خطا شده است؛ مثلاً فردی به سوی پرنده‌ای شلیک می‌کند اما به جای آن انسانی را می‌کشد. یا شراب می‌خورد و در اثر مست شدن دچار جنایتی می‌شود (در اصل قصد جنایت را نداشته است بلکه مستی سبب آن شده

۱ خلاصه مطلب: اگر کسی اراده چیزی نمود و غیر از آن از او صادر گشت گفته می‌شود: أَخْطَأَ. و اگر آن طور که او خواسته است از او واقع شود گفته می‌شود: أَصَابَ. و گاهی به کسی که کاری انجام می‌دهد که درست نیست یا این که اراده کاری می‌کند که زیبا و برازنده نیست گفته می‌شود: إِنْه أَخْطَأَ. یعنی او اشتباه و خطا کرده است. به همین خاطر گفته می‌شود: أَصَابَ الْخَطَأَ وَ أَخْطَأَ الصَّوَابَ. و این لفظ آنچنان که می‌بینی لفظی مشترک است. [ویراستار]

است)؛ (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (احزاب؛ ۵)^۲ اما **سَيِّئَةً** خلاف آن است یعنی خطای که فرد با قصد و عمد مرتکب آن شده است: (وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) (نساء؛ ۱۱۲)^۳

۲- **الخطیء**: فردی است که عمداً دچار گناه می‌شود: (لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ) (حاقه؛ ۳۷)^۴ گاه گاهی به **الذَّئِبِ**، **خَاطِئَةً** گفته می‌شود: (وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ) (حاقه؛ ۹)^۵ **الْخَاطِئَةُ** یعنی گناه بسیار بزرگ.

۲ اشاره به این نکته هم لازم است که سبب نیز دو نوع است: ۱. سببی که منع شرعی دارد همانند خوردن شراب و ۲. سببی که منع شرعی ندارد همانند شکار کردن و تیر انداختن به سوی پرندگان. ۳ هر گاه در این مورد اشتباه کردید [و مثلاً بر اثر عادت گذشته، یا سبق لسان، به لغزش افتادید و به خطا رفتید] گاهی بر شما نیست. ولی آنچه را که دلتان می‌خواهد (یعنی از روی عمد و اختیار می‌گویند، گناه است و کیفر دارد).

۴ «هرکس دچار لغزشی شود یا گناهی بکند، سپس آن را به بیگناهی نسبت دهد، به راستی بهتان و گناه آشکاری مرتکب شده است».

۵ «چنین خوراکی را جز بزهکاران نمی‌خورند».

۶ «و همچنین اهالی شهرها و آبادیهای زیر و روده [قوم لوط] مرتکب گناهان بزرگ شدند».

خطو

حَبْرَتِ حَسْبِ حَسْبِهِ گذشتم. عبور میکنم. قدم نهادم. **لِخْطَوَةٍ**: فاصله بین دو گام: (وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ) (بقره: ۱۶۸)^۱

خف

الْخَفِيفُ: این کلمه در برابر کلمه ثقیل قرار دارد (سبک و سنگین) که گاهی به اعتبار وزن است و گاهی به اعتبار زمان بین دو چیز است؛ مثلاً گفته می‌شود: این درهم سبک و آن درهم سنگین یا این اسب در یک زمان بیشتر از آن اسب می‌دود. و گاهی نیز به اعتبار خوشایند بودن یا نبودن نزد مردم است که گوارا بودن چیزی را **خَفِيف** که مدح است و خلاف آن را **ثَقِيل** می‌نامند که ذم است: (الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ) (أنفال: ۶۶)، (فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ) (بقره: ۸۶). و گاهی نیز به اعتبار کم خردی (سبک سر بودن) در مقابل متانت و وقار و سنگینی است (ثقیل) که در این صورت اولی ذم و دومی مدح است.

وسایل سبک را نیز **خَفِيف** گویند. و کلام **خَفِيفٌ عَلَى اللِّسَانِ** یعنی سخنی که به آسانی بر زبان جاری است.

(قَاسَتْخَفَ قَوْمَهُ قَاطِعُوهُ) (زخرف: ۵۴) یعنی آن‌ها را واداشت که با او باشند (آن گونه باشند که او می‌خواهد و آن گونه فکر کنند که او فکر می‌کند) یا آن‌ها را ضعیف و سست اراده یافت. و نیز در معنای آن گفته شده: او آن‌ها را بی‌خرد و سبک سر یافت.

(وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ) (روم: ۶۰) یعنی دشمنان با شبهه انگیزی در اعتقادات تو را آشفته خاطر و بی‌قرار نکنند.

خفت

(يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ...) (طه: ۱۰۳) **الْمُخَافَتَةُ** و **الخَفَتُ**: به آرامی و آهسته سخن گفتن.^۲

خفض

لِخْفَضٍ: این کلمه ضد کلمه «الرَّفَعُ» (بالا بردن) است یعنی پایین آوردن: (خَافِضَةً رَافِعَةً) (واقعه: ۳)^۳ و در معنای حرکت آرام نیز آمده است.

(وَأَخْفَضَ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) (اسراء: ۲۴)^۴ این آیه تشویقی است مبنی بر برخورد نرم داشتن با

۲ «آنان در میان خود آهسته به هم می‌گویند...».

۳ «گروهی را» پائین می‌آورد و «گروهی را» بالا می‌برد».

۴ «و بال تواضع مهربانی را برایشان فرود آور [و در برابرشان کاملاً فروتن باش]».

خِلَال: آنچه با آن دندان‌ها را پاک می‌کنند (همان نخ یا چوبی که بین دندان‌ها را با آن تمییز می‌کنند).

لِخْلَلٍ فِي الْأَمْرِ: سستی در کار و این تشبیهی است نسبت به فاصله انداختن بین دو چیز.

الْخَلَّة: محبت و دوستی زیرا در جان آدمی نفوذ می‌کند. و یا از این جهت است که کسی نیاز شدیدی به فردی دارد که نسبت به او اظهار محبت و دوستی می‌کند و از همین جهت است که به حضرت ابراهیم (ع) خلیل الله گفته‌اند زیرا ایشان در همه مراحل زندگیش توجه و نیازش به خدا بوده و آن را اظهار کرده است.

(مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ) (ابراهیم؛ ۳۱)^۵ در مورد کلمه «خِلَال» گفته شده که مصدر از «خَالَلتُ» و نیز گفته شده که جمع «خَلَلَة» است.

خلد

الْخُلُود: دور بودن چیزی از دچار شدن به فساد و باقی ماندن آن بر همان حالت و وضعیتی که بر آن قرار دارد. عرب‌ها هر

والدین و این که انسان مطیع اوامر بر حق آنان باشد.

خفی

خَفَى الشَّيْءُ خَفِيَةً: آن چیز پنهان شد. الْخَفَاء: آنچه با آن چیزهایی پوشانده می‌شوند؛ مانند: پرده.

خَفِيَّتُهُ: پوشیدگی آنرا بر طرف کردم. اخْفَيْتُهُ: آنرا پنهان کردی: (وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ) (ممتحنه؛ ۱)^۱ اِسْتَخْفَاء: طلب پنهان کردن: (أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ) (هود؛ ۵)^۲

خل

الْخَلَل: شکاف و فاصله بین دو چیز. ج خِلَال: (فَقَسَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ) (نور؛ ۴۳)^۳ (وَلَا وَضَعُوا خِلَالَكُمْ) (توبه؛ ۴۷)^۴ یعنی در میانتان آمده و شروع به ایجاد سخن چینی و فساد می‌کردند.

۱ «در حالی که من نسبت به هر چه پنهان می‌دارید یا آشکار می‌سازید [از همگان] مطلع‌تر و آگاه‌تر هستم».

۲ «هان! [برخی از] آنان، کینه و دشمنی [پیغمبر و مؤمنان] را به دل می‌گیرند و سعی می‌کنند تا آن را از خدا پنهان دارند».

۳ «آن گاه می‌بینی که یاران از لابلای آنها بیرون می‌ریزد».

۴ «و به سرعت در میان شما حرکت می‌کردند».

۵ «پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن معامله و دوستی نیست».

غیر خدا (بی‌زاری جستن از عبادت و پذیرش اوامر و نواهی و... غیر خدا).

خلط

الْخَلَطُ: آمیزش بین اجزای دو چیز. این کلمه عام‌تر از «الْمَزَج» است: (إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ) (یونس؛ ۲۴)^۱

به دوست و همسایه و شریک [در معامله یا...]. خَلِيط گفته می‌شود: (وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) (ص؛ ۲۴)^۲
(خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا) (توبه؛ ۱۰۲)^۳ یعنی گاهی کار خوب انجام می‌دهند و گاهی کار بد. و اَخْلَطَ فُلَانٌ فِي كَلَامِهِ یعنی فلانی در سخن گفتنش سخنان خوب و بد را به هم آمیخت.

۲ «حال دنیا [از حیث زوال و فنا و از میان رفتن نعمت آن] همانند آبی است که از آسمان می‌بارانیم و بر اثر آن گیاهان زمین که انسانها و حیوانها از آنها می‌خورند [و استفاده می‌کنند، می‌رویند و] به هم می‌آمیزند».

۳ «بسیاری از آمیزگاران و کسانی که با یکدیگر سر و کار دارند، نسبت به همدیگر ستم روا می‌دارند، مگر آنان که واقعاً مؤمنند و کارهای شایسته می‌کنند».

۴ «و کار خوبی را با کار بدی می‌آمیزند».

چیزی را که فساد در آن راه نداشته باشد از آن به خلود تعبیر می‌کنند.
الْخَلْدُ: قسمتی از انسان که به همان حالت اولیه‌اش باقی می‌ماند تا زمانی که او زنده است.

لَمْخَلَدُ: آنچه مدت‌های طولانی باقی خواهد ماند. رَجُلٌ مُّخَلَدٌ: مردی که پیریش به تأخیر افتاده است.
الْخُلُودُ فِي الْجَنَّةِ: ماندن اشیاء در بهشت با همان حالت اولیه‌ای که بسر آن بوده بدون این که دچار فساد شوند.
(يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وُلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ) (واقعۀ؛ ۱۷)^۱ یعنی با همان حالت نخستینشان می‌مانند و تغییر نمی‌کنند.

خلص

الْخَالِصُ: این کلمه هم‌چون کلمه «الْصَافِي» (پاک) است با این تفاوت که در اولی آثاری از چیزهایی که قبل از خالص شدن در آن بوده وجود دارد اما در دومی چنین نیست. خَلَصَتْهُ فَخَلَصَ: آن را خالص و صاف و زلال کردم. (وَتَحَنُّ لَهُ مُخْلِصُونَ) (بقره؛ ۱۳۹) اخلاص مسلمین یعنی بی‌زاری آن‌ها از تشبیه و تثلّیث یهودیان و مسیحیان. و حقیقت اخلاص یعنی بی‌زاری جستن و دوری کردن از

۱ «نوجوانانی، همیشه نوجوان برای آنان می‌گردانند».

حَلَع

حَلَع: در مورد انسان یعنی در آوردن لباس از تن. و در مورد حیوان یعنی انداختن پالان از او. (قَالَ خَلَعُ تَعْلِيكَ) (طه: ۱۲) گفته شده منظور امر به پیرون آوردن کفش از پا است که بر ظاهر لفظ حمل شده است. البته اهل تصوف آن را مثلی برای اقامت کردن دانسته‌اند.

خَلَف

خَلَف: پشت که ضد «الْقَدَام» یعنی جلو است: (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ) (بقره: ۲۵۵)^۱

خَلَف: عقب افتاد که ضد «تَقَدَّمَ و سَلَفَ» یعنی جلو افتاد است. و به کسی که به خاطر مقام و منزلتش عقب می‌افتد گفته می‌شود: **خَلَف.** و به همین خاطر است که گفته شده: الخلف به معنی تباه شده، هلاک شونده است. البته به کسی هم که نه به خاطر مقام و منزلتش عقب می‌افتد باز هم الخلف گفته می‌شود: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ)^۲

خَلَفَ فُلَانٌ فُلَاتًا: فلانی از فلان فرد عقب افتاد و هرگاه جانشین او شود مصدر این کلمه الخلافة خواهد بود.

خَلَفَ الْخِلَافَةَ یعنی فاسد شد و از این جهت **خَالَفَ** یعنی انسان احمق و پست.

خَلَفَ: جانشین یکدیگر شدن: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً) (فرقان: ۶۲)^۳

الخلافة: نیابت از دیگری که این نیابت یا به خاطر مرگ یا ناتوانی و یا به خاطر بزرگی فرد جانشین شده است. و به خاطر همین امر اخیر است که خداوند اولیای خود را در زمین جانشین دیگران می‌کند: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَافَةً الْأَرْضِ) (انعام: ۱۶۵)^۴ خُلَاف جمع خَلِيفَة و خُلَفَاء جمع خَلِيف است.

الاختلاف و المخالفة: در پیش گرفتن راه و روشی خلاف راه و روش دیگری؛ این راه و روش چه در کلام باشد چه در غیر آن یکسان است. کلمه خلاف عام‌تر از کلمه ضد است زیرا دو چیزی که ضد هم هستند با هم مختلفند اما دو چیزی که با هم مختلفند همیشه ضد هم نیستند.

لَخُلُوفٌ خِلَافٌ در وعده دادن: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَلِّفُ الْمِيعَادَ) (آل عمران: ۹)^۵

۳ «خداوند رحمان کسی است که شب و روز را [به طور متناوب] جایگزین یکدیگر می‌سازد».

۴ «خدا است که شما را جانشینان [دیگران برای آبادانی جهان در کره] زمین گردانید».

۵ «هیگمان خدا خلاف وعده نمی‌کند».

۱ «می‌داند آنچه را که در پیش روی مردمان است و آنچه را که در پشت سر آنان است».

۲ «بعد از آن، فرزندان ناخلفی جانشین آنان شدند که وارث کتاب [آسمانی تورات] گشتند».

خَلَقَ: او را پشت سر خود رها کردم.

لَخَالَفَ: عقب مانده از دیگران که این عقب ماندن یا به خاطر نقصان است یا قصور.

الْخَالِقُ: ستون نهایی چادر و به طور کنایه به زن که در کوچ کردن از دیگران عقب می افتد گفته می شود، ج خَوَالِفَ: (رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ) (توبه: ۸۷)^۱

خلق

الخلق: اصل این کلمه به معنی اندازه گیری مستقیم و در ابداع چیزی به کار می رود که اصل و نمونه ای نداشته باشد: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) (انعام: ۱) یعنی آسمان ها و زمین را ابداع کرد (به وجود آورد). دلیل چنین معنایی از کلمه آیه (بقره: ۱۱۷) است که می فرماید: (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) این کلمه در معنای ایجاد چیزی از چیز دیگر نیز به کار می رود: (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ) (نحل: ۴)^۲ خلقی که به معنای ابداع است تنها و تنها به خداوند اختصاص دارد به همین خاطر است که فرق خود و دیگران را این گونه بیان می کند و

۱ «آنان بدین خوشنودند که با زنان خانه نشین (و پیران و بیماران و کودکان) باقی بمانند».

۲ «نسان را از نطفه ای [ناچیز و ضعیف به نام منی] آفریده است».

میفرماید: (أَقَمْنِ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَقَلَّا تَذَكَّرُونَ) (نحل: ۱۷)^۳ اما خلقی که در اثر ایجاد تغییراتی در چیزی به وجود می آید را خداوند به غیر خود نسبت می دهد همانند داستان حضرت عیسی (ع): (وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي) (مائده: ۱۱۰)

کلمه «الخلق» در مورد مردم به طور عموم به کار نمی رود مگر در دو معنا: ۱. به معنای تقدیر. ۲. به معنای دروغ: (وَتَخْلُقُونَ أَفْكَاءً) (عنکبوت: ۱۷)^۴

اگر گفته شود با توجه به آیه: (قَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) (مؤمنون: ۱۴) درست است که کلمه «خلق» را برای غیر خدا به کار برد در جواب گفته شده: آیه به این معناست که خداوند بهترین تقدیر کنندگان است (یعنی اشاره به بزرگ بودن و قادر بودن خدا دارد نه این که قدرت خلق را برای غیر او ثابت کند). یا جریان این گونه است که بر فرض اگر افرادی چنین معتقد باشند و گمان کنند که غیر از خدا کسی یا کسانی توانایی خلق را دارند این را بدانند که خداوند بهترین آنهاست [و آفرینش آنها با

۳ «پس کسی که این همه چیزهای عجیب و غریب و نعمتهای بزرگ و سترگ را می آفریند، هم چون کسی است که [چیزی] نمی آفریند؟ آیا یادآور نمی شوید؟»

۴ «دروغی را به هم می بافید».

آفرینش خدا قابل مقایسه نیست [همان-
طور که می‌فرماید: (خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ
الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ) (رعد؛ ۱۶)^۱

(لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ) (روم؛ ۳۰) اشاره به
آنچه خدا تقدیر و بر آن حکم داده
است، دارد. البته گفته شده که آیه در
سیاق نهی است یعنی آفرینش خدا را
تغییر ندهید.

هر جا کلمه «خلق» در توصیف کلام
به کار رفته است منظور از آن دروغ
گفتن است به همین دلیل است که
بسیاری از مردم از به کار بردن این کلمه
برای قرآن خودداری می‌کنند: (مَا سَمِعْنَا
بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا
اخْتِلَافٌ) (ص؛ ۱۷)^۲

الْخَلْق: مخلوق، آفریده شده. الْخَلْقُ و
الْخُلُق: این دو واژه یکی هستند همانند
الشَّرْب و الشُّرْب با این تفاوت که اولی
در مورد صورت‌هایی است که با قوای
مدرک درک می‌شود؛ اما الْخُلُق مربوط
به چیزهایی است که با نیروی دل درک
می‌شود: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (قلم؛ ۴)

۱ «برای خدا انبازهایی قائل می‌شوند که [به گمان
ایشان] آنها همچون خدا دست به آفرینش یازیده‌اند
[و آفریده‌هایی همچون آفریده‌های خدا دارند] و این
است که کار آفرینش بر آنان مشتبّه و مختلط گشته
است؟»

۲ «ما در آئین دیگری، این [یکتاپرستی] را نشنیده‌ایم
، این جز دروغ ساختگی نیست».

الْخَلَق: فضایی که انسان با رفتارهایش
به دست می‌آورد: (وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
خَلَقٍ) (بقره؛ ۲۰۰)^۳

خلا

الْخَلَاء: مکانی که هیچ بنا و خانه و
پوششی در آن نباشد. الْخُلُوء: خالی، که هم
در مورد زمان و هم مکان به کار می‌رود.
اما وقتی زمان از آن تصور می‌شود زمان
گذشته متصور است: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا
رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ) (آل
عمران؛ ۱۴۴)^۴ (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا
نَذِيرٌ) (فاطر؛ ۲۴)^۵
(أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ
وَجْهٌ أَيْكُمُ) (یوسف؛ ۹) یعنی محبت و
توجه پدرتان نسبت به شما به دست
خواهد آمد. خَلَا فُلَانٌ بِفُلَانٍ: فلان شخص
با فلان شخص خلوت کرد. خَلَا إِلَیْهِ: در
خلوت به سوی او رفت: (وَإِذَا خَلَوْا إِلَیْ
شَيَاطِينِهِمْ) (بقره؛ ۱۴)^۶

۳ «چنین کسانی در آخرت بهره‌ای [از سعادت و
نعمت و رضایت الهی] ندارند».

۴ «محمد جز پیغمبری نیست و پیش از او پیغمبرانی
بوده و رفته‌اند».

۵ «هیچ ملتی [از ملتهای پیشین] هم نبوده است که
بیم دهنده‌ای به میانشان فرستاده نشده باشد».

۶ «هو هنگامی که با رؤسای شیطان صفت خود به
خلوت می‌نشینند».

آن می پوشانند. ج خُمَر: (وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) (نور؛ ۳۴)^۳
خَمَرَتِ الْإِنَاءَ: ظرف را پوشاندم. و علت
تسمیه شراب به خَمَر به خاطر این است
که عقل را می پوشاند و این کلمه نزد
برخی از مردم به هر چیز مست کننده‌ای
اطلاق می شود؛ اما برخی تنها به آنچه از
انگور و خرما گرفته می شود خمر گویند
و دلیشان این حدیث پیامبر (ص) است
که فرمود: «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ
النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ». الخمار: بیماری‌ای که در
اثر مستی عارض انسان می شود.

خمس

الخَمْس: اصل این کلمه در عدد به کار
می رود: (وَيَقُولُونَ خَمْسَةَ سَادُسُهُمْ
كُلُّهُمْ) (کف؛ ۲۲)^۴ الخَمِيس: لباسی که
طولش پنج ذراع است و رُح مَخْمُوس
نیز این چنین است (نیزه پنج ذراعی). و در
میان ایام هفته یعنی پنجشنبه.

خمص

(فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (مائده؛ ۳)^۵ یعنی

۳ «و چارقد و روسریهای خود را بر پشه‌ها و
گریبانهایشان آویزان کنند».

۴ «و [گروهی] خواهند گفت: آنان پنج نفرند که
ششمین ایشان سگشان بود».

۵ «اما کسی که در حال گرسنگی ناچار شود [از
محرمات سابق چیزی بخورد تا هلاک نشود] و

خَلَّتْ فُلَانًا: او را در پنهانی و خلوت
ترک کردم، سپس به هر ترک کردنی
تخله گفته می شود: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا
سَبِيلَهُمْ) (توبه؛ ۵)^۱

خمد

(فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ
حَصِيدًا خَامِدِينَ) (انبیاء؛ ۱۵)^۲ خَامِدِينَ
کنایه از مرگشان است و از این جمله
می آید: خَمَدَتِ النَّارُ خُمُودًا: شعله آتش
خاموش شد. و از باب استعاره گفته
میشود: خَمَدَتِ الْحُمَى یعنی تب فرو
نشست.

خمر

الخمر: اصل این کلمه به معنی پوشاندن
چیزی است و به آنچه با این پوشش
پوشانده می شود خَمَار گفته می شود. این
کلمه (الخَمَار) در میان عامه مردم به
چیزی گفته می شود که زن سرش را با

۱ «اگر توبه کردند و [از کفر برگشتند و به اسلام
گرویدند و برای نشان دادن آن] نماز خواندند و
زکات دادند، [دیگر از زمره شما نیستند و ایشان را رها
سازید و] راه را بر آنان باز گذارید».

۲ «پیوسته این، فریاد ایشان خواهد بود [و] «وای بر ما
را تکرار می کنند تا این که آنان را درویده و فرو
افتاده می نمایم».

خس

(مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ) (ناس: ۴)^۱
یعنی شیطان که وقتی یادی از خدا میشود عقب نشینی می‌کند (خودش را جمع و جور می‌کند).

(قَلَّا أَقْسَمُ بِالْخَنَّسِ) (تکویر: ۱۵) سوگند به ستارگانی که در روز دیده نمی‌شوند که گفته شده منظور از آنها زحل و مشتری مریخ هستند که در روز به مسیر خود برمی‌گردند. اخْسَتْ عَنْهُ حَقُّهُ: حق او را به تأخیر انداختم.

خفق

(وَالْمُخَنَّقَةُ) (مائده: ۳) حیوانی که در حال خفگی می‌میرد. لَمُخَنَّقَةً: افسار گردن حیوان.^۲

خاب

الْخَبِيَّةُ: از بین رفتن طلب (نا امید شدن):
(وَوَخَّابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) (ابراہیم: ۱۵)^۱

حیر

لَحِيرٌ: به آنچه همه به آن تمایل نشان می‌دهند مانند عدل و فضل و هر چیز

گرسنگی‌ای که کوچک شدن و ضعف شکم را به دنبال دارد. رَجُلٌ خَامَصٌ: یعنی مرد لاغر اندام.

خمط

الْخَمْطُ: درخت بی خار. گفته شده این درخت همان درخت اراک (سواک) است. الْخَمْطَةُ: شراب وقتی که ترش شده است. تَخَمْطُ: عصبانی شد.

خنزیر

(وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقَرَدَةَ) وَالْخَنَازِيرَ (مائده: ۶۰)^۱ در این مورد گفته شده: ۱. منظور از «الْقَرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ» همان حیوانات مشهور یعنی میمون و خوک است. ۲. منظور این است که اخلاق و رفتارشان هم‌چون میمون و خوک در آمد نه از لحاظ خلقت هم‌چون آنها شده باشند. ۳. هر دو معنای ذکر شده منظور آیه است.

۲ «از شر و سوسه‌گری که واپس می‌رود».

۳ به معنای گردنبند و قلاده هم آمده است. [ویراستار]

۴ «و هر قلدر و گردنکش منحرف و باطل‌گرایی، زیانمند و نامراد گردید».

متماایل به گناه نباشد [و عمداً نخواهد چنین کننده مانعی ندارد] چرا که خداوند بخشنده مهربان است.
۱ «و [با مسخ قلوبشان] از آنان میمون‌ها و خوک‌هایی را ساخته است».

إِلَّا هُوَ وَ إِنْ يَمَسُّكَ خَيْرٌ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (انعام؛ ۱۷)

(فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَنَاتٌ) (رحمن؛ ۷۰)^۱ گفته شده: اصل «خَيْرَات»، «خَيْرَات» است که تخفیف داده شده است پس الخیرات من النساء، الخیرات من النساء است. رَجُلٌ خَيْرٌ وَاِمْرَأَةٌ خَيْرَةٌ یعنی مرد و زن نیکو.

خَيْرَةٌ: حالت خوبی که برای فرد استخاره کننده و مختار پیش می آید.

مختار: خواستن و انجام دادن امری که خیر است. و گاهی نیز به چیزی که انسان آنرا خیر می داند اگر چه خیر هم نباشد گفته می شود.

(وَلَقَدْ اخْتَرْنَاَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ) (دخان؛ ۳۲) صحیح این است که گفته شود: «اخترناهم» اشاره به نیکو آفریدن آنها دارد. و این که اشاره به تقدیم آفرینش آنها بر غیر آنها دارد.

المختار: از دیدگاه متکلمین هر کاری که انسان آنرا بدون اکراه و اجبار انجام می دهد. این کلمه، هم به جای فاعل و هم مفعول به کار می رود. «هُوَ مُخْتَارٌ فِي كَذَا» به معنای «او اختیار دارد» نیست؛ زیرا «اختیار» یعنی انتخاب آنچه که فرد آنرا خیر می داند و این با معنای

سودمند و ضد آن «الشر» است. گفته شده: خیر دو نوع است: ۱. خیر مطلق و آن چیزی است که همه در هر حالت و وضعیتی به آن رغبت نشان می دهند. ۲. خیر مقید و آن چیزی است که برای فردی خیر است اما برای فرد دیگری شر است مانند مال که ممکن است برای زید خیر و برای عمرو شر باشد و بالعکس.

به مال زیاد نیز «خیر» گویند: (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) (بقره؛ ۱۸۰)^۱ (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) (عادیات؛ ۸)^۲

گفته می شود که دو کلمه «خیر و شر» بر دو وجه هستند: ۱. اسم هستند: (وَلَتَكُنَّ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ) (آل عمران؛ ۱۰۴)^۳ ۲. وصف و در معنای أَفْعَل هستند: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ) (بقره؛ ۱۸۴)^۴ و (فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) (بقره؛ ۱۹۷) اشاره به برتر بودن تقوی دارد.

کلمه «الخیر» گاهی در برابر «شر» قرار می گیرد و گاهی در برابر «ضرر، زیان»: (وَ إِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ

۱ «اگر دارائی فراوانی [با توجه به عرف محل] از خود به جای گذاشت».

۲ «و او علاقه شدیدی به دارائی و اموال دارد».

۳ «باید از میان شما گروهی باشند که دعوت به نیکی کنند».

۴ «و روزه داشتن برای شما بهتر است».

۵ «در میان باغهای بهشت، زنان خوب و زیبا

هستند».

«مختار» از دیدگاه متکلمین که بیان شد تفاوت دارد.

خوار

(عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُورًا) (اعراف: ۱۴۸)
لُحُور. به صدای گاو اختصاص دارد و به صورت استعاره برای صدای شتر هم به کار می‌رود.^۱ اَرْضُ خَوَّارَةٍ وَ رُمَحٌ خَوَّارٌ: زمین و نیزه نرم و سست، الخوران: روده و صدای حیوانات.

خوض

الخَوْضُ: فرو رفتن در آب و عبور کردن در آن. و به صورت استعاره در کارهای دیگر نیز استعمال می‌شود. و در بیشتر مواردی که در قرآن آمده اموری است که فرو رفتن در آنها (پرداختن به آنها) مذموم است: (وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ) (توبه: ۶۵)^۲ نَخَاوَضُوا فِي الْحَدِيثِ: به گفتگو پرداختند.

خیط

لُخَيْطٌ: طناب و ریسمان. ج. خُيُوطٌ. لُخَيَّاطٌ: سوزن خیاطی. (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (بقره: ۱۸۷) یعنی سفیدی روز از سیاهی شب تمییز داده شود.

خوف

الخَوْفُ: از روی نشانه و علامتی مشخص یا غیر مشخص منتظر چیز ناگوار و ناخوشایند بودن. و کلمه «الرجاء» خلاف این است.

«أَمِنَ» ضد «خوف» است. این کلمه در امور دنیوی و اخروی به کار می‌رود: (وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ) (اسراء: ۵۷)، (وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ) (انعام: ۸۱)^۳ (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) (نساء: ۳) و (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا) (نساء: ۳۵)^۴ در این جا کلمه «خِفْتُمْ» به «عَرَفْتُمْ» تفسیر شده است. و حقیقت آن این است که اگر بعد از آگاهی بر مسئله ترسیدید که ... یعنی آگاهی و معرفت شما باعث ترس شما شد...

۱ «گوساله‌ای که پیکر [بی‌جانی] بود و صدای گاو داشت».

۲ «گر از آنان [در باره سخنان ناروا و کردارهای باهنجارشان] بازخواست کنی، می‌گویند: [مراد ما طعن و مسخره نبوده و بلکه با همدیگر] بازی و شوخی می‌کردیم».

۳ «چگونه من از چیزی که آن را انباز [خدا] می‌سازید می‌ترسم؟»

۴ «و اگر [میان زن و شوهر اختلافی افتاد و] ترسیدید [که این کار باعث جدائی میان آنان شود]».

که انسان از درون و خیال خود برای شخص خود تصور می‌نماید. **خَیَل**: اسم اسب و سواره آن: (وَمِنْ رَبَّاطِ الْخَيْلِ) (انفال؛ ۶۰)

خول

(وَتَرْكُمُ مَا خَوْلَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ) (انعام؛ ۹۴)^۳ یعنی آن‌چه به شما بخشیدیم. **التَّخَوِيل**: این کلمه در اصل به معنای بخشش است. **الخَال** فی الجسد: نشانه‌ای در بدن.

خون

الْخِيَانَة: این کلمه با کلمه **التَّفَاق** یکی است با این تفاوت که اولی بیشتر به اعتبار عهد و امانت است (در شکستن عهد و خیانت به امانت به کار می‌رود)؛ اما دومی در مورد دین به کار می‌رود. ضد «الْخِيَانَة»، «الْأَمَانَة» است.

الإِخْيَان: دغدغه و هوس خیانت کردن: (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونُ أَنْفُسَكُمْ) (بقره؛ ۱۸۷)^۴ در این جا نفرموده: «تَخُونُونَ أَنْفُسَكُمْ» (خیانت می‌کنید) زیرا آن‌ها به خود خیانت نمی‌کردند بلکه کارشان «إِخْيَان» بود و «إِخْيَان» به

^۳ «و هر چه به شما داده بودیم، از خود به جای گذاشته‌اید».

^۴ «خداوند می‌دانست که شما بر خود خیانت می‌کردید».

الْخَيْفَة: حالتی که انسان در اثر خوف دچارش می‌شود. و گاهی نیز به جای آن به کار می‌رود. (فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خَيْفَةً مُوسَى) (طه؛ ۶۷)، (وَأَلْمَأَزَكَّةُ مِنَ الْخَيْفَةِ) (رعد؛ ۱۳)

التَّخَويفُ مِنَ اللَّهِ: تشویق بر دوری از گناه است: (ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ) (زمر؛ ۱۶)^۱
التَّخَوُّفُ: آشکار شدن خوف و ترس انسان: (أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ) (نحل؛ ۴۷)^۲

خیل

الْخَيَال: اصل این کلمه صورتی مجرد است هم‌چون صورتی که در خواب و آینه و دل به محض دور شدن آن چیز در ذهن انسان تصور می‌شود. سپس چنین کلمه‌ای در مورد هر تصویری و در مورد هر صورت دقیقی که مانند خیال باشد به کار می‌رود. **التَّخْيِيل**: تصویر خیالی چیزی در نفس. و **التَّخِيل**: تصور آن چیز است.

خَلَتُ: گمان کردم. **فُلَانٌ مَخِيلٌ بِكَذَا**: فلان شخص شایسته آن کار است. **خِيَلًا**: تکبر. که از تخیل یک برتری‌ای است

^۱ «این چیزی است که خداوند بندگان خود را از آن می‌ترساند [و بر حذر می‌دارد]».

^۲ «یا این که در بیم و هراس ایشان را نگاه دارد».

معنای تحریک شهوت به منظور دست
زدن به خیانت است که در این آیه به
آن اشاره شده است: (إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ
بِالسُّوءِ) (یوسف؛ ۵۳)

خوی

الخَوَاء: اصل این کلمه به معنای خالی
بودن است. خَوَى بَطْنَهُ مِنَ الطَّعَامِ:
شکمش از غذا خالی شد.
التَّخْوِيَّة: خالی کردن بین دو چیز.

دب

... اسم جمع و به هر چیزی که به آرامی حرکت کند گفته می‌شود.

دبر

دَبْرُ الشَّيْءِ: خلاف القَبْل (جلو) است یعنی پشت. و این دو کلمه به صورت کنایه به دو عضو مخصوص انسان اطلاق می‌شوند. گفته می‌شود: دَبْرٌ وَ دَبْرٌ ج أدَبَار: (وَمَنْ يُؤْمِنْ يَوْمَئِذٍ دَبْرَةً) (انفال: ۱۶)^۲ (يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ) (انفال: ۵۰) در این جا منظور از «أدبار» پیش و پشت سر است.

(فَلَا تَوَلَّوْهُمُ الْأَدْبَارَ) (انفال: ۱۵) در این جا منظور نهی از فرار از دشمن است. و این که فرمود: (وَأَدْبَارَ السُّجُودِ) (ق: ۴۰) یعنی بعد از نمازهای واجب یومیه.

... تابع. خلف. این عقب ماندگی یا

الذَّبُّ وَ لَدَيْبٍ: آرام راه رفتن، که بیشتر در راه رفتن حیوانات و حشرات به کار می‌رود. و در مورد آب و رطوبت و امثال آن‌ها که حرکتشان با حواس درک نمی‌شود استعمال می‌شود. اگر چه کاربرد این کلمه در عموم برای اسب است اما در مورد هر حیوانی کاربرد دارد: (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ) (نور: ۴۵) (وَكُلُوا يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ) (فاطر: ۴۵) ابوعبیده در مورد دَابَّة در این آیه می‌گوید: منظور از آن انسان است.

(دَابَّةٌ مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ) (نمل: ۸۲)^۱ در مورد چنین حیوانی گفته شده: ۱. این حیوان حیوانی است که ما آن را نمی‌شناسیم و خروجش همزمان است با آمدن روز قیامت. ۲. منظور از آن اشراری است که در جهالت قرار دارند و از این جهت هم‌چون حیوانات هستند.

۲ «هرکس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نماید».

۱ «جانوری از زمین که با ایشان سخن می‌گوید».

آن به کسی گفته می‌شود که با لباسش خود را بپوشاند.

لَدَّأَرُ: آنچه فردی خود را با آن می‌پوشاند.

فُلَانٌ دَثِرُ مَالٍ: فلانی خوب از مالش محافظت می‌کند.

دحر

الدَّحْر: راندن و دور کردن. **دَحَرَهُ دُحُورًا:**

او را به سختی دور کرد: (قَالَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَذُومًا مَذْهُورًا) (اعراف؛ ۱۸)^۲

دحض

(حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) (شوری؛ ۱۶)

باطل و بی اساس.

أَدْحَضْتُ فُلَانًا فِي حُجَّتِهِ قَدْحَضَ: دلیلش

را باطل کردم پس باطل شد. که اصلش

از «دَحَضَ الرَّجُلَ» یعنی [دست و] پا

زدن، آمده است.

دحا

(وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا) (نازعات؛ ۳۰)

یعنی از جایگاهش تکان داد و جابجا کرد.

دَحَا الْمَطَرُ الْحَصَى مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ: باران

سنگریزه را از روی زمین برداشت و دور

به اعتبار زمان است یا مکان و یا از

جهت مرتبت و منزلت است: (فَقُطِعَ دَابِرُ

الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا) (انعام؛ ۴۵) که در اینجا

کنایه از ریشه کن شدن کافران است.

أَدْبَرَ: پشت کرد و اعراض نمود: (ثُمَّ أَدْبَرَ

وَأَسْتَكْبَرَ) (مدثر؛ ۲۳) و این که حضرت

فرمود: «لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا

عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»، «لَا تَدَابَرُوا» یعنی از

یکدیگر روی بر نتابید و اعراض نکنید.

و گفته شده منظور نهی از غیبت است.

التَّدْبِيرُ: تفکر در عاقبت و سرانجام

کارها (عاقبت اندیشی): (قَالُمُدَبِّرَاتِ

أُمُورًا) (نازعات؛ ۵) یعنی فرشتگانی که

موظف به تدبیر امور هستند.

الدَّبَارُ: هلاکتی که باعث گسیختگی

خویشاوندی است. و در زمان جاهلیت

چون روز چهارشنبه را شوم می‌دانستند به

آن «دَبَار» می‌گفتند.^۱

الدَّبَرُ: زنبور. و به مال بسیاری که بعد از

صاحبش باقی می‌ماند گفته شده است.

دثر

(يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) (مدثر؛ ۱) اصل این کلمه

«الْمُدَّثِّرُ» بوده که ادغام صورت گرفته

است («تاء» در «دال» در باب افتعال). و

۱ دَبَرِ الْقَوْمُ يَدْبُرُونَ دَبَارًا: هلاک و هلاک شدند.

أَدْبَرُوا: هلاک شدند. زمانی است که کارشان به پایان

رسیده و هیچ کس از آنان باقی نمی‌ماند. [به نقل از

لسان العرب، ۲۸۳/۴]. ویراستار

۲ گفت: خوار و حقیر و رانده و ذلیل از این

[جایگاه قدس و قدسیان] بیرون رو.

کرد (روید).

دخر

(وَهُمْ دَاخِرُونَ) (نحل: ۴۸) دَاخِر: متواضع، خوار، ذلیل و کوچک.

دَاخِرَتُهُ قَدْخَر: او را خوار و کوچک کردم پس خوار و کوچک شد.

يَدْخِر: اصل این کلمه «يَذْخِر» است و از این باب نمی‌باشد.

دخل

الدُّخُول نقطه مقابل «الخُرُوج» است. که در زمان، مکان و کارها به کار می‌رود. دَخَلَ مَكَانَ كَذَا: به آن مکان وارد شد: (ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ) (بقره: ۵۸)

مَدَخَلَ از دَخَلَ، يَدْخُلُ است یعنی مکان خروج. ولی مَدَخَلَ از ادْخَلَ يَدْخُلُ است یعنی مکان وارد کردن: (لِيَدْخِلْنَهُمْ مُدْخَلَٰٓئِرَٰضَتُهُ) (حج: ۵۹)^۱

ادْخَلَ: برای ورود تلاش کرد: (لَوْ يَجِدُونَ مَلَجًا أَوْ مَفَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلَٰٓئِرًا لَّوَلَوْ اِلَيْهِ) (توبه: ۵۷)^۲ «مُدْخَلَٰٓئِرًا» یعنی جایی و مکانی که به سختی می‌توان به آنجا

داخل شد.^۳

الدَّخْلُ هم چون الدَّعْل است و کنایه از فساد و دشمنی درونی است: (تَتَّخِذُونَ اٰیْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ) (نحل: ۹۲)^۴

دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ کنایه از همبستر شدن با همسر است (با همسرش همبستر شد):

(وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِيْ حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ) (نساء: ۲۳)^۵

دخن

الدُّخَان: دود. دَخَنَتِ النَّارُ تَدَخِنُ: آتش دودش زیاد شد، و از آن تصور اذیت و آزار نیز می‌رود و گفته می‌شود: هُوَ دَخِنُ الْخُلُقِ یعنی او فرد بد اخلاقی است.

در

(وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مَّدْرَرًا) (انعام: ۶) این کلمه در اصل الدَّر و الدَّرَّة به معنای «شیر» است. و به صورت استعاره برای باران به کار می‌رود. لِلَّهِ دَرَّةٌ: خدا به او خیر دهد. دَرٌّ دَرٌّ: خیرت فراوان باد.

۳ در لسان آمده: غارماندی که در آن وارد می‌شوند.

و در مفردات حمصی چنین آمده: تلی در زمین که

در آن می‌خزند. [ویراستار]

۴ «شما نباید] سوگندهای خود را [بشکنید و آنرا]

وسیله خیانت و تقلب و فساد قرار دهید».

۵ «دختران همسرانان از مردان دیگر که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته و با مادرانشان همبستر شده‌اید».

۱ «خداوند چنین کسانی را به جایگاهی وارد می‌کند که از آن راضی و خوشنود خواهند بود».

۲ «اگر پناهگاهی یا غارهایی و یا سردابی پیدا کنند شتابان بدانجا می‌روند».

درج

آن باقی است آثار آن است). و چون باقی ماندن اثر یک چیز مقتضی از بین رفتن اصل آن چیز است از این رو کلمه «الدَّرَجُ» به معنای پاک شدن، تفسیر شده است. و چون باقی ماندن اثر چیزی در ذهن مقتضی خواندن مداوم آن است از این رو خواندن مداوم را به «الدَّرْسُ» تعبیر کرده‌اند: (وَدَرَسُوا مَا فِيهِ) (اعراف؛ ۱۶۹) و گفته شده که این آیه یعنی: عمل به دستورات موجود در تورات را رها کردند.

در: کنایه از پرید زنان است.

درک

درک: این کلمه هم چون کلمه «الدَّرَجُ» است با این تفاوت که «الدَّرَجُ» به اعتبار صعود است [همان‌طور که قبلاً گفته شد] اما «الدَّرَكُ» به اعتبار سقوط است (به طرف پایین آمدن). به این خاطر است که گفته می‌شود: دَرَجَاتُ الْجَنَّةِ وَ دَرَكَاتُ النَّارِ. و با تصور افتادن در آتش جهنم به آن «هَوَايَة» یعنی مکان فرو افتادن (سقوط) در آن، گفته می‌شود.

(إِنَّ الْمُتَاقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) (نساء؛ ۱۴۵)^۱ الدَّرَكُ: پایین‌ترین جای دریا (ته دریا). و به ضرری که در

الدَّرَجَة: این کلمه مانند منزلت است؛ اما منزلت در صورتی «درجه» گفته می‌شود که با صعود و بالا رفتن همراه باشد نه امتداد در سطح، مانند پله‌های پشت بام. و نیز از آن به منزلت رفیع تعبیر شده است: (وَالرَّجَالُ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ) (بقره؛ ۲۲۸) این آگاهی دادنی است بر این که مردان از نظر عقل و درایت و تدبیر ... نسبت به زنان دارای منزلت والاتری هستند.

فَلَانٌ يَتَدَرَّجُ فِي كَذَا: فلان فرد کم کم صعود می‌کند (بالا می‌رود).

لدَرَج: پیچیدن کتاب و لباس. و همین کلمه به صورت استعاره به معنای مرگ به کار می‌رود همان‌طور که کلمه «طَلَى» به این معنی به کار می‌رود.

(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ) (اعراف؛ ۱۸۲) گفته شده که آیه به این معنی است که آن‌ها را نیز چون کتاب در هم می‌پیچانیم که اشاره به غافلگیر کردنشان دارد (در حالی که در غفلت به سر می‌برند آن‌ها را به عذاب خود گرفتار خواهیم کرد). آن‌ها را به تدریج خواهیم گرفت (دچار عذاب خواهیم کرد).

درس

دَرَسَ الدَّرْسَ: آثار خانه باقی مانده است (خانه کهنه شده و تنها چیزی که از

۱ «هیگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پایین‌ترین مکان آن هستند».

مَعْدُودَةً (یوسف؛ ۲۰)
لِدَرَّهْمٍ: نقره ضرب شده‌ای (مسکوکی)
که معاملات با آن انجام می‌گیرد.

دری

لِدِرَايَةٍ: معرفت و شناخت حاصل شده با
نوعی ساز و کار و دقت و ظرافت خاص.
دَرِيْتُهُ وَ دَرِيْتٌ بِهِ دَرِيَّةٌ: با زیرکی و تیز
فهمی و بصیرت آن را درک کردم.
هر جا در قرآن «وَمَا أَدْرَاكَ» آمده بعد
از آن توضیحی درباره‌اش ذکر شده
است: (وَمَا أَدْرَاكَ مَا هَيْئَةُ تَارٍ
حَامِيَةٍ) (قارعه؛ ۱۱-۱۰) یعنی «تو چه
می‌دانی پرتگاه دوزخ چیست و چگونه
است؟ آتش بزرگ بسیار گرم و سوزانی
است». اما هر جا «وَمَا يُدْرِيكَ» ذکر
شده باشد بعد از آن توضیحی درباره‌اش
نیامده است: (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ
قَرِيبٌ) (شوری؛ ۱۷)

درأ

لِدَرَاءٍ: مایل شدن و گرایش پیدا کردن به
یکی از دو طرف [یک چیز یا یک امر].
فُلَانٌ ذُو تَدَرُّؤٍ: فلان فرد در دفع
دشمنانش نیرومند است (راندن دشمنان از
یک طرف که خود اوست، به طرف
دیگر. چون دفع کردن در حقیقت راندن
چیزی از خود، به جایی غیر از خود
است). دَرَأَتْهُ: آن را دفع کردم و راندم:

اثر سقوط چیزی مانند سقوط قیمت‌ها در
معامله به انسان می‌رسد گفته می‌شود
در ب

(لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَى) (طه؛ ۷۷) یعنی
عاقبت و فرجام.

أَدْرَكَ: به نهایت چیزی رسید: (حَتَّى إِذَا
أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ) (یونس؛ ۹۰)^۱

اِتْدَارَكَ: این کلمه بیشتر در زمینه به
فریاد رسیدن و کسی را دریافتن و [نیز]
در زمینه نعمت به کار می‌رود: (لَوْ لَأَنَّ
تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ) (قلم؛ ۴۹)^۲

(حَتَّى إِذَا أَدَارَكُوا فِيهَا
جَمِيعًا) (اعراف؛ ۳۸) یعنی همه به هم
می‌رسند.

(بَلْ أَدَارَكَ عَلَمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ) (نمل؛ ۶۶)
این کلمه از «دَرَك» بوده که به باب
افتعال رفته و ادغام صورت گرفته است.
یعنی نسبت به آخرت و حقیقت آن
جاهلند و نیز گفته شده که به معنی این
است که: علمشان در آخرت آن‌را درک
خواهد کرد زیرا آن‌چه در دنیا نسبت به
آن گمان داریم در آخرت آن‌را به یقین
خواهیم دید.

درهم

(وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ

۱ «تا بدانجا که غرق شدن فرعون را در خود پیچید».

۲ «اگر نعمت و رحمت پروردگارش به یاریش
نشتافته و به دادش نرسیده بود...».

دسی

(وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) (شمس؛ ۱۰) یعنی نفسش را با گناه آلوده و آمیخته کرده است. که یکی از حروف «سین» آن به حرف «یاء» تبدیل شده است (دَسَّسَ - دَسَّى).

دع

الدَّعُ: به سختی راندن. اصل آن این است که به فردی که لغزیده و بر زمین افتاده گفته می‌شود: دَعَّ دَعَّ یعنی برخیز و برو: (يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً) (طور؛ ۱۳)

دعا

الدَّعَا: این کلمه هم چون کلمه «الدَّعَاءُ» یعنی «صدا زدن، خواندن، طلب کردن» است با این تفاوت که «ندا» با حروف «یا» و «أیا» و امثال آن‌ها انجام می‌گیرد بدون این که اسمی به آن اضافه شود؛ اما در «دعا» حتماً با آن حروف، اسمی خواهد آمد (یا الله). البته گاه گاهی این دو کلمه به جای یکدیگر به کار می‌روند. دَعَوْتُهُ: او را خواستم. از او طلب کمک کردم. دَعَوْتُ ابْنِي زَيْدًا: فرزندم را زید نامیدم.

الدَّعَاءُ إِلَى الشَّيْءِ: گرایش و تمایل نشان دادن به سوی آن چیز: (قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) (یوسف؛ ۳۳) الإِدْعَاءُ: این که فرد چیزی را از آن خود

(وَيَدْرُؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ) (رعد؛ ۲۲)^۱

(وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا) (بقره؛ ۷۲) در اصل «تَدَارَأْتُمْ» بوده که ادغام صورت گرفته و در باب تفاعل حرف «تاء» به حرف «دال» تبدیل شده و سپس ساکن گردیده و «الف وصل» به اول آن آمده (به خاطر ابتدا به ساکن بودنش) و بر وزن «إِفَاعَلْتُمْ» در آمده است. معنی آیه چنین است: گناه قتل را از خود دور و به دیگری نسبت می‌دادید.

دس

الدَّسُّ: آمیخته کردن چیزی در چیز دیگر با نوعی اکراه (ناخوشایندی): (أَيُّمَسْكُهُ عَلَىٰ هُوٍ أَمْ يَدْسُهُ فِي التُّرَابِ) (نحل؛ ۵۹)^۲

دسر

(وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوَّاحِ وَدَسُرَ) (قمر؛ ۱۳) یعنی میخ‌ها. مفرد آن «دَسَار» است و اصل آن الدَّسُّر: راندن چیزی به سختی، است. ^۳ دَسَرَهُ بِالرُّمْحِ: او را با نیزه دور کردم.

۱ «و با انجام نیکی‌ها بدی‌ها را دفع می‌کنند».

۲ «آیا این ننگ را بر خود بپذیرد و دختر را نگاه دارد و یا او را در زیر خاک زنده بگور سازد».

۳ چون کندن میخ در جایی که فرو رفته است بسیار سخت است از این جهت به آن «دَسار» گفته شده.

دفعی

الدَّفْعُ: خلاف البرد (سرماي شديد) است یعنی گرمای شديد: (لَكُمْ فِيهَا دَفْعٌ) (نحل: ۵) هر چیزی که گرما تولید می کند [به آن الدَّفْعُ گویند]. **دَفْعِي:** خانه گرم.

دک

الدَّك: زمین نرم و هموار: (قَدْ كُنَّا دَكَّةً وَاحِدَةً) (حاقه: ۱۴)، (دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا) (فجر: ۲۱) یعنی کوهها و زمین چنان به هم کوبیده شوند که به خاک نرم تبدیل می شوند.

دل

الدَّلَالَةُ: آنچه از طریق و به وسیله آن چیزی شناخته شود. مثلاً از طریق الفاظ به معانی پی برده می شود. یا فردی حرکتی را در جسم فردی می بیند پس می داند که او زنده است و نمرده است: (فَلَمَّا قُضِيَ تَعَالَى الْمَوْتُ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ) (سبا: ۱۴) ^۱ الدَّلَالَةُ مصدر است و الدَّلِيل صیغه مبالغه که بعداً الدَّال و الدَّلِيل دلاله نامیده شده اند هم چون نامیدن چیزی به مصدر آن.

بداند [و آنرا برای خود طلب کند]: (وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ) (فصلت: ۳۱) ^۱ الدَّعْوَى: الإِدْعَاءُ و الدَّعَاءُ: (فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ) (اعرف: ۵) خواسته و طلبی جز این نداشتند که... (وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ) (یونس: ۱۰)

دفع

الدَّفْعُ: دفع کردن؛ اما اگر با حرف «إلى» متعدی شود معنای رساندن، دادن را در بر دارد: (فَادْعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) (نساء: ۶) ^۲ و اگر با حرف «عن» متعدی شود مقتضی معنای نگهداری و محافظت و حمایت است: (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا) (حج: ۳۸) ^۳

(لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ) (معارج: ۲) یعنی هیچ «حامی و یاوری» برای کافران در آن روز نیست.

دق

(مَاءٌ دَافِقٌ) (طارق: ۶) آبی که به سرعت در جریان است. **مَشَى الدَّقِيقُ:** در راه رفتن می پرد و میجهد.

۱ «و هرچه بخواهید برایتان فراهم است».

۲ «اموالشان را بدیشان بدهید».

۳ «خداوند از کسانی که ایمان آورده اند حمایت می کند».

۴ «رمانی که بر سلیمان مرگ مقرر داشتیم، جنیان و از مرگ او نیاگاهانید مگر موربانهائی که عصای وی را می خوردند».

دلو

دَلَوَاتِ الدَّلَوُ: دلو را در درون چاه رها کردم. **أَدَلَّتْهَا**: آن چیز را از چاه بیرون آوردم. و نیز گفته شده که به معنای فرستادن نیز هست: (فَأَدَلَّتِي دَلْوَهُ) (یوسف؛ ۱۹) لفظ «الدَّلَوُ» به صورت استعاره برای رسیدن به چیزی نیز به کار می‌رود.

۱- پایین رفتن و فرستادن: (...وَتَدُلُّوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ) (بقره؛ ۱۸۸)،^۱ (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى) (نجم؛ ۸)^۲

دلک

سَوَّكَ الشَّمْسُ: متمایل شدن خورشید به غروب: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) (اسراء؛ ۷۸)^۳
دَلَكْتُ الشَّمْسُ: روز را به شب رساندم.
دَلَكْتُ الشَّيْءَ فِي الرَّاحَةِ: آن چیز را در کمال راحتی و آرامش به پایان رساندم.

دمدم

(فَرَمَدَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ) (شمس؛ ۱۴)
 یعنی آن‌ها را هلاک و نابود کرد.

دم

لَذِمَ: اصل این کلمه **دَمِي** است و به معنی خون می‌باشد. **جِ دِمَاءَ**: (لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ) (بقره؛ ۸۴)

دمر

(قَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا) (فرقان؛ ۳۶) وارد شدن هلاکت و نابودی در چیزی (نابود شدن چیز یا کسی).

دمع

(تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا) (توبه؛ ۹۲) **الدَّمْعُ** اسمی برای آن‌چه از چشم جاری می‌شود (اشک).

دمغ

(بَلْ تُغْزِضُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ **فِدْمَغُهُ**) (انبیاء؛ ۱۸)^۴ مغزش را می‌شکند و متلاشی می‌کند.

حُجَّةٌ دَامِغَةٌ: برهان و دلیل شکننده (بسیار قوی). این معانی و امثال آن از این لغت، مستعار از **كَسَّرُ الدِّمَاغِ** هستند که به معنی شکستن دماغ است.

دفر

(وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأَمَّنْهُ **بِدِفْرِ**) (آل

۱ «و آن را به امراء و قضات تقدیم نکنید».

۲ «سپس [جبرئیل] پائین آمد و سر در نشیب گذاشت».

۳ «نماز را چنان که باید بخوان به هنگام زوال آفتاب».

۴ «بلکه [ما چنین نمی‌خواهیم و] حق را به جان باطل می‌اندازیم، و حق مغز سر باطل را از هم می‌پاشد».

دنیا از آغاز تا پایانش. سپس مدت زمان زیاد به آن تعبیر می‌شود. و این خلاف کلمه «الزَّمان» است؛ زیرا این کلمه هم به مدت زیاد و هم به مدت کم اطلاق می‌شود.

دهر فلان: مدت حیات فلان شخص. و خوی و عادت ثابت فرد به آن تعبیر می‌شود.

(وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ) (جاثیه؛ ۲۴) گفته شده که در این آیه منظور از الدَّهر، زمان است.

دهق

(وَكَأْسًا دِهَاقًا) (نبأ؛ ۳۴) **دهاق**: پر و لبریز.

دهم

لذهمة: سیاهی شب. و سیاهی اسب از آن تعبیر می‌شود. و گاهی نیز رنگ سبز سیر و سبز معمولی (درختان انبوه و نیز سبزه-زارهای معمولی) نیز به آن تعبیر می‌شوند: (مُدَّهَامَتَانِ) (رحمن؛ ۶۴) یعنی بسیار سبز (از شدت سبز بودن به سیاهی می‌مانند).

دهن

(تَنْبُتٌ بِالْـدَّهْنِ وَصِیغٌ لِّلْكَالِینِ) (مؤمنون؛ ۲۰) روغن. ج ادهان.

(فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدَّهَانِ) (رحمن؛ ۳۷) گفته شده که منظور از الدَّهَان در این جا

عمران؛ ۷۵) اصل کلمه «دینار»، دنا، است که یکی از «نون» هایش تبدیل به «یاء» شده و گفته شده که اصل آن فارسی و به معنای «دین آر» است.

دنا

چیزی که یا به ذات و یا از طریق حکمی [به چیزی یا به کسی] نزدیک است. و در مکان و زمان و مقام و موقعیت هر سه به کار می‌رود: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى) (نجم؛ ۸) گاهی الأَدْنَى یعنی کوچک‌تر در برابر اکْبَر یعنی بزرگ‌تر، و گاهی به معنی الأَرْذَل یعنی پست‌تر و بی ارزش در برابر الخَیْر یعنی چیز بهتر قرار می‌گیرد. الدُّنْیا گاهی در مقابل آخرت قرار می‌گیرد: (خَسِرَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةَ) (حج؛ ۱۱) و گاهی به معنای نزدیک‌تر در برابر دورتر (القُصْوَى) قرار دارد: (إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوَّةِ الدُّنْیَا وَهُمْ بِالْعُدُوَّةِ الْقُصْوَى) (انفال؛ ۴۲) جمع کلمه الدُّنْیَا، الدُّنْی هم چون الکُبْرَى و الکَبَر و الصُّغْرَى و الصُّغَر است.

دنی: حقیر و پست و بی ارزش.

دهر

لذهر: این کلمه اسمی است برای مدت

۱ «و در میان آنان کسانی هستند که اگر دیناری به رسم امانت بدیشان بسیاری، آن را به تو بازپس نمی‌دهند».

خود دارد (ترک نمی‌شود): (كَدَّابِ آلِ
فِرْعَوْنَ) (آل عمران؛ ۱۱)

داود

این کلمه یک اسم غیر عربی است.

دار

الدَّار: منزل به اعتبار این که یک
چارچوبی از دیوار آن را محاصره کرده
است. به آن دَآرَة نیز گفته شده. ج دیار.
سپس شهر و ناحیه و دنیا نیز الدَّار نامیده
شده و الدَّارُ الدُّنْیا و الدَّارُ الْآخِرَة، دَارُ
الدُّنْیا و دَارُ الْآخِرَة اشاره به جا و مکان
استقرار و سکونت در آغاز خلقت و
پایان آن دارند.

(لَهُمْ دَرُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ) (آل
عمران؛ ۱۲۷) بهشت. و دَارُ الْبَوَارِ: جهنم.
(سَأَرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ) (اعراف؛ ۱۴۵)
جحیم.

الدَّوْرَة و الدَّائِرَة در چیزهای ناپسند به کار
می‌روند همان‌طور که کلمه الدَّوْلَة در
چیزهای خوشایند به کار می‌رود: (نَخْشَى
أَنْ تُصَيِّبَنَا دَائِرَة) (مائده؛ ۵۲)
(تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ) (بقره؛ ۲۸۲) یعنی بدون
تاخیر آن را بین خود داد و ستد می‌کنید.

ته مانده روغن موجود در یک ظرف
است.

المُدْهَن: ظرفی است که روغن در آن
می‌ریزند و به جایی که آب کمی در آن
می‌ماند، از باب تشبیه نیز گفته شده
المُدْهَن. و از لفظ الدُّهْن از باب استعاره،
به شتری که شیر کمی داشته باشد گفته
می‌شود: الدَّهْن. وَ دَهَنَ الْمَطَرُ الْأَرْضَ
یعنی باران زمین را [اندکی] خیس کرد.

الإِدْهَان در اصل مانند الدَّهْن (روغن
مالی کردن) است؛ اما از آن برای مدارا
و ملایمت به خرج دادن و سهل انگاری
و عدم جدیت به کار رفته است: (أَقْبِهَذَا
الْحَدِيثُ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ) (واقعه؛ ۸۱)،^۱ (وَدَّوْا
لَوْ تَذَهَنُ فَيُدْهِنُونَ) (قلم؛ ۹)

دَاهَنْتُ فُلَانًا مَدَاهَنَةً: فلان شخص را فریب
دادم.^۲

دأب

الدَّأْب: پیوسته رفتن و حرکت کردن:
(وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
دَائِبَيْنِ) (ابراهیم؛ ۳۳)^۳

الدَّأْب: عادت‌ی که فرد همیشه آن را با

۱ «آیا نسبت به این کلام (قرآن) سستی و
سهل انگاری می‌کنید».

۲ داهن: سر کسی را شیره مالیدن، با تملق کسی را
فریب دادن.

۳ «و خورشید و ماه را مسخر شما کرده است که
دائماً به برنامه خود ادامه می‌دهند».

را به تأخیر انداختم).

دول

الدَّوْلَةُ و **الدَّوْلَةُ**: مال و مقام. این دو کلمه یکی هستند با این تفاوت که اولی در مال است و دومی در جنگ و مقام. و نیز گفته شده که اولی اسم است برای آنچه که عیناً دست به دست می‌گردد، و دومی مصدر: (كَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) (حشر؛ ۷)^۱

دَاوَلَ الله كَذَا **بَيْنَهُمْ**: خداوند در میانشان دست به دست گردانید: (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ) (آل عمران؛ ۱۴۰)

دوم

اصل کلمه **الدَّوَامُ** به معنی سکون (آرامش) است. **دَامَ الْمَاءُ**: آب آرام گرفت. و از ریختن بُول در آب دائم یعنی آب ساکن نهی شده.

أَدَمْتُ الْقَدْرَ: جوش آمدن (غلیان) درون ظرف را با آب آرام کردم. **دَامَ الشَّيْءُ** وقتی است که زمان بر چیزی می‌گذرد: (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ) (مائده؛ ۱۱۷)^۲

أَسْتَدَمْتُ الْأُمْرَ: در آن کار تأمل کردم (از انجام سریع آن خودداری کردم، انجامش

دین

دَنَتُ الرَّجُلَ: از آن مرد وام گرفتم. **أَدْنْتُ** همانند **دَنْتُ** است و نیز **أَدْنْتُ** یعنی **أَقْرَضْتُ**: وام دادم. **التَّدَايُنُ** و **المُدَايَنَةُ**: پرداخت وام: (إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ) (بقره؛ ۲۸۲)

الدِّينُ: اطاعت و جزا و پاداش. و به صورت استعاره به شریعت اطلاق می‌شود: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) (آل عمران؛ ۱۹)

(وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ) (نساء؛ ۱۲۵) اطاعت. (و لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) (بقره؛ ۲۵۶) در اطاعت از خدا هیچ اجبار و اکراهی نیست؛ زیرا چنین امری جز با اخلاص ممکن نیست و اخلاص نیز امری است که با اجبار انجام نمی‌گیرد.

(أَغْفِرَ دِينَ اللَّهِ يَتَّقُونَ) (آل عمران؛ ۸۳) اسلام. و دلیل چنین معنایی آیه (وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) (آل عمران؛ ۸۵) است.

الدِّينُ و **المَدِينَةُ**: برده و کنیز (خدمتکار مرد و زن). برخی نام شهر مدینه را از این کلمه می‌دانند.

دون

به کسی اطلاق می‌شود که نسبت به انجام کاری ناتوان باشد. برخی گفته‌اند: این

۱ «این بدان خاطر است که اموال تنها در میان اشخاص ثروتمند شما دست بدست نگردد».

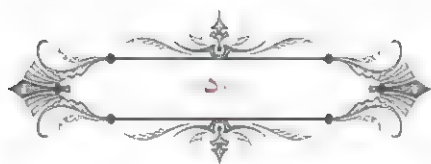
۲ «من تا آن زمان که در میان آنان بودم از وضع ایشان اطلاع داشتم».

کلمه مقلوب کلمه الدُّنُو (پایین) است.
 دُنُوْنَ یعنی الدُّنْیاء: حقیر.

(لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ) (آل
 عمرآن؛ ۱۱۸) کسانی که جایگاه و
 مقامشان در دینداری به شما نمی‌رسد. و
 نیز گفته شده: منظور نزدیکی و قرابت
 است یعنی به شما نزدیک نیستند و دارای
 قرابت نمی‌باشند.

(وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ) (نساء؛ ۴۸) آنچه از
 شرک کوچک‌تر است و نیز گفته شده:
 هر چیزی غیر از شرک.

(اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ إِلَهَيْنِ مِّنْ دُونِ
 اللَّهِ) (مائده؛ ۱۱۶) غیر از خدا، و نیز گفته
 شده: من و مادرم را دو خدایی گرفتید
 که به وسیله آنها به خدا نزدیک شوید.
 القتیبی گوید: دَانَ يَدُونُ دُونًا یعنی
 ضعیف شد.

ذَب

لذّاب: مگس و به زنبور و حشرات دیگر چون آن‌ها نیز گفته می‌شود: (وَإِنْ يَسْتَلْبِهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ) (حج: ۷۳)

فَلَانٌ ذَبَّابٌ وقتی است که آن فرد اذیت و آزارش هم‌چون مگس زیاد است.

دَبَّتْ عَنْ فَلَانٍ. مگس را از او راندم. المدة: آنچه با آن مگس را دور میکنند

و بعداً کلمه «الذَّبُّ» برای مطلق راندن استعاره شده است: دَبَّتْ عَنْ فَلَانٍ: از

فلانی دفاع کردم (دیگران را از او راندم). ذَبَّ جَسْمُهُ: جسمش هم‌چون مگس

ضعیف شد. الذبذبة: اشاره به صدای حرکت چیز آویزان و معلق به جایی

دارد که بعداً برای هر اضطراب و حرکت بی‌ثباتی استعاره شده است: (مُذَبِّبِينَ بَيْنَ

ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءَ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءَ) (نساء: ۱۴۳)^۱

ذَبَح

الذَّبْح: اصل این کلمه به معنای بریدن گلوی حیوانات است. این کلمه (الذَّبْح) در معنای «الْمَذْبُوح» یعنی حیوان سر بریده شده نیز آمده است: (وَقَدَّيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ) (صافات: ۱۰۷)

(يُذَبِّحُونَ بُنْيَاءَكُمْ) (بقره: ۴۳) از باب تکثیر است.

ذَخِرَ

اصل این کلمه الذَّخَارُ، إِذْخَارُ است: ذَخِرَتْهُ وَادْخَرَتْهُ وقتی است که چیزی را برای آینده انداخته کنی.

ذَرَّ

الذَّرِيَّةُ: فرزندان: (وَمَنْ ذُرِّيَّتِي) (بقره: ۱۲۴) (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ) (نساء: ۴۰) گفته شده کلمه «ذَرَّةٌ» در اصل مهموز بوده که در قسمت خود (ذرو) به آن خواهیم پرداخت.

۱ «در این میان سرگشته و متردند نه با اینان و نه با آنان هستند».

ذرع

الذَّارِعُ عضو معروف بدن است (آرنج تا سر انگشت میانی). و در مورد چیزی که با دست اندازه گیری شود نیز به کار می‌رود.

ذراً

الذَّرَاءُ: آنچه خداوند از آفریده‌هایش آشکار می‌کند. گفته می‌شود: ذَرَأَ اللهُ الْخَلْقَ یعنی ظاهر آفریده‌ها را ایجاد کرد: (وَجَعَلُوا لَهٗ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيباً) (انعام: ۱۳۶)^۱

ذَرِىءٌ شَعْرُهُ: مویش سفید شد.

ذرو

ذُرُوءُ السَّامِ و ذُرَاهُ: بالاترین نقطه [بدن] شتر (سر کوهان). أَنَا فِى ذُرَاكَ: من در کنار تو در بالاترین موقعیت هستم. ذَرَّتْهُ الرِّيحُ تَذْرُوهً و تَذَرِيه: باد او را بالا برد و پخش کرد: (وَالذَّارِيَّاتِ ذُرُوءًا) (ذاریات: ۱)^۲

الذَّرِيَّةُ: اصل این کلمه یعنی فرزندان کوچک هر چند گاه گاهی در میان عامه به فرزندان کوچک و بزرگ [نیز] اطلاق

۱ «مشرکان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که خدا آنها را آفریده است برای خدا قرار می‌دهند».

۲ «سوگند به بادها! که [ابرها را برمی‌انگیزند و به این سو و آن سو برابر فرمان یزدان می‌برند و] به سرعت پراکنده می‌دارند».

می‌شود. برای مفرد و جمع هر دو به کار می‌رود و اصلش جمع است. (قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِى قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ) (بقره: ۱۲۴)

در مورد کلمه «الذَّرِيَّة» چندین قول وجود دارد: ۱. از «ذَرَأَ اللهُ الْخَلْقَ» می‌باشد و هم‌چون «رُويّة و بَرِيّة» همزه آن حذف شده است. ۲. اصلش «ذُرُويّة» است. ۳. گفته شده: از «الذَّر» بر وزن «فُعْلِيّة» می‌باشد.

ذعن

مُذْعَنِينَ: منقادین، فرمانبرداران: (يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعَنِينَ) (نور: ۴۹) یعنی به سوی تو فرمانبردارانه می‌آیند.

ذقن

(وَيَخْرُجُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ) (اسراء: ۱۰۹) مفرد الأَذْقَان، ذَقْن (چانه) است: ذَقْنَتْهُ: به چانه‌اش زد. ^۳

ذکر

الذَّكْر: گاهی مراد از این کلمه حالتی است در نفس که سبب حفظ آنچه قبلاً آموخته شده می‌شود. هم‌چون کلمه «الحفظ» است با این تفاوت که کلمه «الحفظ» به اعتبار به دست آوردن است؛

۳ «أَذْقَان» نماینده تمام چهره و صورت است.

ذُکُور، ذُکْرَان، این کلمه به صورت کنایه به عضو مخصوص [مرد] اطلاق می‌شود. (قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذُكْرًا. رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ) (طلاق؛ ۱۱-۱۰) گفته شده: کلمه ذکر در این جا وصفی است برای رسول (پیامبر) که در آیه یعد و به دنبال آن بیان شده است.

ذکا

ذَكَتِ النَّارُ تَذْكُورُ: آتش بر افروخته و روشن شد. ذَكِيَّتُهَا تَذْكِيَةٌ: آتش را بر افروختم.

ذُكَاء نامی است برای خورشید و ابنُ ذُكَاء: صبح. و سرعت درک و فهم به «الذُّكَاء» تعبیر می‌شود.

ذَكَيْتُ الشَّاةَ: گوسفند را سربریدم: (إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ) (مائده؛ ۳) یعنی مگر این که آنها را سربریده باشید. و حقیقت «التَّذْكِيَةُ» یعنی خارج کردن حرارت طبیعی از بدن حیوان سربریده شده؛ اما از لحاظ شرعی برای ستاندن حیات به هر صورتی از صور اختصاص دارد.

ذل

الذَّل: آنچه بعد از فشار حاصل می‌شود: ذَلَّ يَذُلُّ ذُلًّا.

الذَّل: آنچه بعد از سرسختی و نافرمانی بدون فشار به وجود می‌آید: ذَلَّ يَذُلُّ ذُلًّا. (وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنْ

اما «الذکر» به اعتبار به یاد آوردن است. و گاهی نیز کلمه «الذکر» برای حضور چیزی در دل و کلام نیز به کار می‌برند به همین خاطر است که گفته شده: ذکر دو نوع است؛ ذکر با قلب و ذکر با زبان. که هر کدام از آن دو نیز بر دو نوع است: ۱. ذکر چیز فراموش شده. ۲. ذکر، نه به جهت فراموشی بلکه به خاطر مداومت بر حفظ. ذکر زبان: (وَهَذَا ذُكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ) (انبیاء؛ ۵۰)، ذکر بعد از فراموشی: (فَأَنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ) (کهف؛ ۶۳)، ذکر قلبی و زبانی توأمان: (فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَذَا كُمْ) (بقره؛ ۱۹۸)

(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مَنْ بَعْدَ الذُّكْرِ) (انبیاء؛ ۱۰۵) «الذکر» در این جا به معنای کتابی است آسمانی که قبل از زبور نازل شده است.

(هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا) (انسان؛ ۱) یعنی چیزی ذاتاً وجود نداشته است اگر چه در علم خدا بوده است.

الذُّكْرَى: ذکر بسیار و این بلیغ‌تر از کلمه «الذکر» است.

التَّذْكِرَةُ: آنچه با آن چیزی به یاد انسان می‌آید. و این از کلمات «الدَّلَالَةُ و الأَمَارَةُ» عام‌تر است.

الذُّكْر: مذکر، نقطه مقابل مؤنث. ج

الرَّحْمَةِ) (اسراء؛ ۲۴) یعنی هم چون انسانی باش که مغلوب آن‌ها است. به شکل «جَنَاحَ الذَّلِّ» نیز قرائت شده. یعنی با آنان نرم باش و منقاد و مطیع آن‌ها باش. الذَّلَّةُ: خواری: (وَتَرَهُمْ ذُلًّا) (یونس؛ ۲۷) ذَلَّتِ الدَّابَّةُ: حیوان بعد از سرکشی رام شد: (لا ذُلُّوا) (بقره؛ ۷۱)

اگر «الذَّلُّ» (خوار ساختن) از طرف خود انسان نسبت به خودش باشد مورد پسند است: (أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (مائده؛ ۵۴) (وَذَلَّلْتُ قُطُوفُهَا تَذِلًّا) (انسان؛ ۱۴) یعنی چیدن میوه‌ها آسان شده است (میوه‌ها در دسترس هستند). و این که گفته می‌شود: الْأُمُورُ تَجْرِي عَلَى إِذْلَالِهَا یعنی امور در مسیر خود در حال انجام هستند.

ذم

ذَمَّتْهُ أَدَمَةُ ذَمًّا: ملامت و سرزنش کردم: (مَذْمُومًا مَذْهُورًا) (اسراء؛ ۱۸)^۱
لذمام: عهد و پیمانی که انسان به خاطر عدم رعایت آن مورد سرزنش قرار می‌گیرد. المَذْمَةُ و المَدَمَةُ نیز این‌چنین است.

ذنب

ذَنْبُ الدَّابَّةِ وَ غَيْرَهَا: دنباله (دُم) حیوان و

۱ «مورد سرزنش است و [از رحمت خدا] رانده و مانده است».

غیر آن. و هر چیز متأخر (دنباله‌رو و تابع) و پستی به آن تعبیر می‌شود. الذَّنْبُ: اسبی که دنباله‌اش (دمش) دراز است. و به صورت استعاره برای «بهره و نصیب» هم به کار می‌رود: (فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ) (ذاریات؛ ۵۹)^۲

لذنب: این کلمه در اصل به معنای در دست گرفتن دنباله چیزی است. و به صورت استعاره برای هر کاری که عاقبت و سرانجامش ناخوشایند است به اعتبار دنباله (دُم) آن کار استعمال می‌شود. ج ذُنُوب.

ذهب

لذهب: طلا شد. مذهب: چیز زر اندود. الذهاب: رفتن. (فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ) (فاطر؛ ۸) کنایه از مرگ است. یعنی خودت را با غم و غصه به‌خاطر ایمان نیاوردن آن‌ها هلاک مکن.

ذهل

(يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ) (حج؛ ۲)^۳

۲ «کسانی که ستم می‌کنند، سهم بزرگی از عذاب دارند، همانند سهم بزرگ یارانشان».

۳ «روزی که زلزله رستاخیز را می‌بینید همه زنان شیردهی که پستان به دهان طفل شیرخوار خود نهاده‌اند، کودک خود را رها و فراموش می‌کنند».

گرسنگی و ترس را بر آنها پوشانده است (زندگی آنها را مملو از گرسنگی و ترس کرده است).

دو

دو این کلمه دو وجه دارد: ۱. به وسیله آن هر اسمی توصیف می‌شود. به اسم ظاهر اضافه می‌شود. تثنیه و جمع دارد. در حالت مؤنث گفته می‌شود: ذات، ذواتا، ذوات. که همیشه مضاف هستند: (ذَوَاتَا أَفْتَانٍ) (رحمن: ۴۸)، (وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ) (بقره: ۲۵۱) ۲. در زبان قبیله طی مانند «الذی» است. و در سه حالت اعرابی و جمع و تأنث همان لفظ مفرد را به کار برده‌اند.

اما «ذا» در کلمه «هذا» اشاره به چیزی محسوس یا معقول دارد و در حالت مؤنث گفته می‌شود: ذه، ذی، تا(هذه، هذی، هاتا). و برای اشاره به دور، کلمات «ذاک و ذلک» به کار می‌رود.

این کلمه دو وجه دارد: ۱. دو کلمه «ما» و «ذا» که در کنار هم یک اسم را تشکیل داده‌اند. ۲. در ترکیب فوق «ذا» به معنای «الذی» است. در آیه (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) (بقره: ۲۱۹) اگر خوانده شود: «قُلِ الْعَفْوَ» در این صورت «مَاذَا» به عنوان یک اسم خواهد بود (قَالَ أَيْ شَيْءٍ يُنْفِقُونَ؟)؛ اما اگر به شکل رفع خوانده

کاری که حزن و فراموشی به دنبال دارد. دهان علی‌کد و ذهبه: از شدت رعب و وحشت زیاد، آن چیز را مورد بی توجهی و فراموشی قرار داد.

ذوق

۱. وجود طعم غذا در دهان. اصل این کلمه به معنای خوردن قسمت کمی از غذا (چشیدن طعم غذا) است. اگر غذایی بسیاری خورده شود به آن «الأکل» می‌گویند. این کلمه در قرآن برای عذاب به کار رفته است اگر چه معمولاً برای چیز کم به کار می‌رود ولی به کار بردن آن برای چیز بسیار نیز شایسته است: (ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ) (سجده: ۲۰) 'گرچه کاربرد این کلمه [در قرآن] برای عذاب بیشتر است؛ اما به معنای رحمت هم به کار رفته است: (وَلَكِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مَتَا رَحْمَةٍ) (هود: ۹)

این کلمه گاه گاهی نیز به معنای آزمایش به کار می‌رود: ذقناه او را آزمایش کردم.

(فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ) (نحل: ۱۱۲) در این جا تقدیر چنین است که: خداوند طعم گرسنگی و ترس را بر آنها چشاند و لباس

۱ «چشید عذاب آتشی را که آن را دروغ می‌پداشتید».

شود: «قُلْ الْعَفْوَ» کلمه «ذَا» به معنای «الَّذِي» خواهد بود و کلمه «مَا» استفهام است یعنی «مَا الَّذِي يُنْفِقُونَ؟ قَالُوا...».

ذیب

الذَّيْبُ: اصل این کلمه با همزه است (الذَّيْبُ): گرگ: (فَأَكَلَهُ الذَّيْبُ) (یوسف: ۱۷)

أَرْضٌ مَذَابَةٌ: زمینی که گرگ‌های زیادی دارد. ذَيْبٌ: در خبائث هم‌چون گرگ شد.

تَذَابَّتِ الرِّيحُ: باد چون گله گرگ‌ها از هر طرف هجوم آورد.

ذود

[ذَوْدٌ: منع و جلوگیری]. دُذْتُ عَنْ كَذَا: او را دور کردم: (وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ أَمْرَاتَيْنِ تَذُودَانِ) (قصص: ۲۳) یعنی دور می‌کنند.^۱

ذام

(قَالَ أَخْرَجُ مِنْهَا مَذْذُومًا مَذْذُورًا) (اعراف: ۱۸) یعنی ملامت شده. گفته می‌شود (شکل صرفی آن این گونه است): «ذَمَّتْهُ أَذِيْمُهُ ذِيْمًا» و «ذَمَّتْهُ أَذْمُهُ ذَمًّا» و «ذَامَّتْهُ ذَامًّا».

۱ «و آن طرف‌تر دو زنی را دید که گوسفندان خویش را می‌پایند [و نمی‌گذارند به چاه نزدیک شوند و با دیگر گوسفندان بیامیزند]».

رب

الرَّبّ: این کلمه در اصل به معنای «التَّربِیَّة» است و «التَّربِیَّة» یعنی ایجاد چیزی مرحله به مرحله تا رسیدن به بالاترین درجه کمال [ممکن]. رَبُّهُ و رَبَّاهُ و رَبِّهِ یعنی او را تربیت کرد. این کلمه در اصل مصدر است و به صورت استعاره برای فاعل (در معنای فاعل) به کار می‌رود و جز برای خدا به صورت مطلق به کسی اطلاق نمی‌شود؛ زیرا تنها او مصلحت موجودات را می‌داند (تنها او می‌داند که موجودات در مسیر کمال چگونه باید حرکت کرده و به چه چیزهایی نیاز دارند و موانع موجود بر سر راهشان را تنها او قادر به برداشتن است): (وَرَبُّ عَفْوَ) (سبأ؛ ۱۵) و این فرموده خدا بر این اساس است که: (وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا) (آل عمران؛ ۸۰) منظور از «أَرْبَابًا» آلهه و خدایانی است که گمان می‌کنید که آن‌ها مسبب اسباب هستند و بر مصالح بندگان اشراف دارند. جمع «رَبّ»، أَرْبَاب است. رَبٌّ لِدَارٍ: صاحب خانه. و این فرموده

خدا بر زبان حضرت یوسف (ع) بر این اساس است که: (اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ) (یوسف؛ ۴۲) رَبَّانِي: ۱. منسوب به «الرَّبَّان» یعنی دانشمند. ۲. منسوب به «الرَّبّ» و به معنای خدایی بودن است. ج. الرَّبَّانِيون: (لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ) (مائده؛ ۶۳) ^۱ (ولكن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ) (آل عمران؛ ۷۹) ^۲ گفته شده این کلمه «الرَّبَّانِي» در اصل یک لغت سریانی است. کلمه رِبَّیون نیز هم‌چون کلمه الرَّبَّانِي است: (وَكَايْنِ مَنْ نَبِيٌّ قَاتِلٌ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ) (آل عمران؛ ۱۴۶)

الرَّبَّوِيَّة: این کلمه مصدر و در مورد خداوند متعال به کار می‌رود.

الرَّابِّ و الرَّابَّة: یکی از زوجین زمانی که

۱ «چرا، پیشوایان مسیحی و علماء یهودی آنان را از سخنان گناه‌آلود و خوردن مال حرام نهی نمی‌کنند و باز نمی‌دارند؟»

۲ «مردمانی خدائی باشید [و جز او را بندگی نکنید و نپرستید].»

زبط

خط امری: بستن اسب به مکانی برای نگهداری و حفظ آن.

محلّی که مخصوص اقامتگاه سپاه است و به این مکان گفته می‌شود: **زبط**: (وَمَنْ رَبَّاطُ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ) (انفال: ۶۰)

(اضربُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا) (آل عمران: ۲۰۰) **لمرابطه** دو نوع است: ۱. محافظت از مرزهای مسلمانان که چنین امری هم‌چون مراقبت انسان از خود است و چنین کاری هم‌چون جهاد است. ۲. فُلَانٌ رَابِطُ الْجَاشِ: وقتی است که دل انسان قوی و نیرومند باشد (فلانی دل قوی دارد یعنی فردی شجاع است): (وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ) (کهف: ۱۶)^۱

ربع

... أَرْبَعُونَ رُبْعًا رُبْعٌ هَمْسَةٌ از یک ریشه هستند (چهار، چهل، یک چهارم، چهار).

الرَّيْبِم: بهار [چون چهارمین فصل سال است]. غَيْثٌ مَرِيعٌ: باران بهاری.

ربو

رَبْوَةٌ، رَبْوَةٌ، رَبْوَةٌ و رَبَاوَةٌ و رَبَاوَةٌ: تپه، زمین مرتفع: (وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ

تربیت فرزند همسرش از همسر دیگرش را بر عهده می‌گیرد و به آن بچه گفته می‌شود: الرَّيْبِم و الرَّيْبَةُ: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ) (نساء: ۲۳)

ربا: این کلمه برای تقلیل (کم بودن) به کار می‌رود و [نیز] برای [کار و امری که] هر از چند گاهی [به وقوع می‌پیوندد]: (رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ) (حجر: ۲)^۱

ربح

ربح: سود (زیادت) به دست آمده در معامله. سپس به صورت مجاز برای نتیجه هر عمل و کاری که به دست می‌آید گفته می‌شود. گاهی این کلمه به کالا نسبت داده می‌شود و گاهی به صاحب کالا: (فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ) (بقره: ۱۶)

ربص

التَّربُّص: انتظار چیزی را کشیدن. این انتظار خواه با هدف بالا رفتن یا کاهش قیمت کالایی باشد، خواه نسبت به کاری باشد (از بین رفتن یا رسیدن) یکسان است: (وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) (بقره: ۲۲۸)

۱ «بارها و بارها کافران [در دنیای دیگر] آرزو می‌کنند که کاش! [در این جهان] مسلمان می‌بودند».

از لحاظ آفرینش و چه از نظر صنعت:
(كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا) (انبیاء؛ ۳۰)

رتل

الرَّتْلُ: منظم و مرتب بودن چیزی به استواری. رَجُلٌ رَتْلٌ الْأَسْنَانُ: مردی که دندانهایش منظم و مرتب [در کنار هم] چیده شده است.

تَرْتِيلٌ: ادا کردن کلمات از دهان به صورت منظم و به استواری (به صورت محکم): (وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) (مزمّل؛ ۴)

رج

رَجَا: تکان دادن چیزی. رَجَهٌ فَارِثَةٌ: او را تکان داد پس تکان خورد؛ (إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا) (واقعۀ؛ ۴) هم چون (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا) (زلزله؛ ۱)

الرَّجْرَجَةُ: اضطراب، تکان خوردن، لرزیدن

رجز

الرَّجَزُ: اصل این کلمه به معنی اضطراب است و بر این اساس گفته شده: رَجَزَ الْبَعِيرُ رَجْزًا وَ نَاقَةً رَجْزَاءً: شتر به خاطر ضعیفی که داشت گامهایش را با فاصله کم برمی داشت. و الرَّجَزُ به خاطر نزدیک بودن کلماتش هنگام ادا و یا با این تصور که هنگام خواندن زبان به اضطراب می افتد به آن تشبیه شده است.

قَرَّارٌ وَمَعِينٌ) (مؤمنون؛ ۵۰)

زیاد شد و رشد کرد: (فَإِذَا أَنْزَلْنَاهَا عَلَيْهِمُ الْمَاءُ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ) (حج؛ ۵)
(فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً) (حاقه؛ ۱۰) عذابی زیاد (سخت و شدید).

أَرَبِيٌّ عَلَيْهِ: بر آن اشراف پیدا کرد. رَبَّيتِ الْوَلَدَ فَرَبًا: فرزند را رشد دادم پس رشد کرد (اسباب و زمینه رشد او را فراهم کردم پس...).

لَرَبًّا: افزون بر اصل سرمایه اما از لحاظ شرعی یعنی افزون بر سرمایه غیر از مسیر اصلی و واقعی آن (سود غیر شرعی) و بر این اساس است که می فرماید: (وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ) (روم؛ ۳۹)^۱

رتع

يَرْتَمُ يَرْتُمُ رَتُّوعًا وَ رَتَاعًا: رَتَمَ رَتْمًا: اصل این کلمه به معنای چریدن چهارپایان است. وقتی اشاره به پُر خوری باشد به صورت استعاره برای انسان نیز به کار می رود: (أَرْسَلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَمُ وَيَلْعَبُ) (یوسف؛ ۱۲)

رتق

الرَّتْقُ: پیوند و اتصال دو چیز به هم چه

۱ «آنچه را که به عنوان ربا می دهید تا از اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت [و بلکه خدا از آن می کاهد و نابودش می نماید].»

(أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ) (سبأ؛ ۵)
این کلمه در این جا هم چون کلمه
«الزلزلة» است (عذابی هم چون زلزله که
از شدتش باعث سرگردانی مردم شود).
(وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ) (مدثر؛ ۵) گفته شده:
الرَّجْزُ نام بتی بوده است. و گفته شده:
کنایه از گناه است.
(وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْزَ الشَّيْطَانُ) (انفال؛ ۱۱)
منظور از الشیطان در این جا شهوت است.
و نیز گفته شده: منظور از «رَجْزٌ»
الشیطان عبارت است از کفر و بهتان و
فسادی که شیطان انسان را به سوی آن
فرا می خواند.

رجس

الرَّجْسُ: چیز پلید. رَجُلٌ رَجَسٌ و رَجَالٌ
أَرْجَسٌ: مرد و مردان پلید.
(... رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) (مائده؛ ۹۰)
رجس و پلید بودن چیزی به خاطر یکی از
چهار مورد زیر است:
۱. از جهت طبیعی (طبیعتاً پلید است). ۲.
از جهت عقل. ۳. از جهت شرع. ۴. از
تمام جوانب ذکر شده همانند حیوان
مُرده. و از جهت شرع مانند خمر و قمار
هر چند گفته شده که این موارد از جهت
عقل هم پلید هستند و به همین خاطر
است که فرمود: (وَأَلْهَمَهَا أَكْبَرُ مِنْ
نَفْعِهَا) (بقره؛ ۲۱۹) زیرا هر چه
گناهش (ضررش) بر نفعش بیشتر باشد

عقلاً باید از آن اجتناب کرد.

کافرین هم «رجس» نامیده شده اند زیرا
شرک (آن چه که آن ها مرتکب آن
می شوند) از نظر عقلی قبیح ترین چیز
است: (وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
فَزَادَتْهُمْ رَجْسًا إِلَى رَجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ
كَافِرُونَ) (توبه؛ ۱۲۵)^۱
(وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا
يَعْقِلُونَ) (یونس؛ ۱۰۰) گفته شده: الرجس
یعنی چیز متعفن. عذاب: (أَوْ لَحْمٌ خَنِزِيرٍ
فَلَّانُهُ رَجْسٌ) (انعام؛ ۱۴۵) یعنی از لحاظ
شرعی پلید هستند.
گفته شده دو کلمه «رجس و رجز» یعنی
صدای سهمگین و شدید.

رجوع

الرَّجُوعُ: بازگشت به جایی که آغاز از
آن جا بوده است.
الرَّجْعُ: بازگرداندن. کلمه «الرَّجْعَةُ» هم
در مورد طلاق به کار می رود و هم در
مورد بازگشت فرد به دنیا بعد از مرگ.
(وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الرَّجَمِ) (طارق؛ ۱۱) یعنی
باران. در وجه تسمیه باران به «رجع»
گفته شده: چون باران آبی را که [به
شکل بخار] از زمین گرفته به آن باز

۱ «و اما کسانی که در دلهایشان بیماری [نفاق] است،
خیابانی بر خیابانشان می افزاید» (کفر و عنادشان را
بیشتر می نماید، و پلیدیهایشان هر روز فزونی
می گیرد) و در حال کفر می میرند».

رَجُلٌ رَاجِلٌ: آن کسه در راه رفتن بسیار تواناست. ج رجَال: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) (بقره؛ ۲۳۹)

رجم

الرَّجَام: سنگ. و الرَّجْم: پرتاب کردن سنگ. رُجِمَ فَهُوَ مَرْجُومٌ: سنگسار شد: (لَنْ لَمْ تَنْتَه يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ) (شعراء؛ ۱۱۶) یعنی از کشته شدگان خواهی شد (تو را سنگسار خواهیم کرد و این چنین کشته خواهی شد). این کلمه به صورت استعاره به گمان، توهم، دشنام و ناسزا گفتن به کسی و یا طرد و راندن او به کار می رود: (رَجِمًا بِالْقَيْبِ) (کهف؛ ۲۲)^۱ و (لَنْ لَمْ تَنْتَه لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا) (مریم؛ ۴۶) یعنی نسبت به تو چیزهای ناخوشایندی می گویم. و (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (نحل؛ ۹۸) شیطان رانده شده از خیر و منازل والا (ملاً اعلی). و در مورد شهاب ها گفته می شود: (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ) (ملک؛ ۵)^۲

لِرَجْمَةٍ و الرُّجْمَة: سنگ قبر، سپس از آن

می گرداند به این نام نامیده شده. و برکه نیز «رجم» نامیده شده یا: ۱. به خاطر وجود آب بارانی است که در آن جمع می شود. یا ۲. به خاطر حرکت مستمر امواج در آن است.

اسْتَرْجَمَ فُلَانٌ: فلانی گفت: (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

رجف

الرَّجْفُ: جنبش و حرکت شدید. رَجَفَتِ الْأَرْضُ وَ الْبَحْرُ: زمین و دریا به حرکت در آمدند: (يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ) (مزل؛ ۱۴)

الْإِرْجَافُ: به وجود آوردن اضطراب [در جامعه یا در دل افراد]؛ خواه با فعل یا با سخن: (وَالْمُرْجُفُونَ فَفِي الْمَدِينَةِ) (احزاب؛ ۶۰) آنان که در شهر باعث ایجاد اضطراب می شوند.

الْأَرَجَافُ: کلامی که سبب ایجاد فتنه و آشوب شود (کلام بی اصل و اساس، کلام مضطرب).

رجل

الرَّجُلُ: جنس مذکر انسان. و به زن نیز رَجُلَةٌ گفته می شود زمانی که در برخی خصوصیات و ویژگی ها هم چون مرد باشد.

الرَّجُلُ: پا. رَجُلٌ و رَجُلٌ آن که با پا راه می رود.

۱ «همه این ها از روی ظن و گمان است (بدون دلیل است)».

۲ «ما آسمان نزدیک [به شما] را با چراغهایی [به نام ستارگان] آراسته ایم، و آن ها را وسیله راندن اهریمنان ساخته ایم».

به خود قبر تعبیر شده است. ج رَجَام و رُجْم. حَمَلٌ بر قبر سنگ گذاشتن.

النَّار) (ص: ۵۹)^۱

رَحَق

(يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ) (مطففین: ۲۵)^۲

یعنی شراب.

رَحَل

الرَّحَل: آنچه برای سوار شدن بر شتر

می‌نهند. گاهی به خود شتر و گاهی به آنچه بر آن قرار داده می‌شود نیز گفته می‌شود. ج رَحَال: (اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِی رَحَالِهِمْ) (یوسف: ۶۲)

لِرَحْلَةٍ: ارتحال (کوچ کردن): (رَحْلَةُ الشَّيْءِ وَالصَّيْفِ) (قریش: ۲)

رَحِم

لِرَحِمٍ: رحم زن. و از این کلمه برای قرابت و نزدیکی به کار می‌رود زیرا آنان که با هم قرابت دارند از یک رحم خارج شده‌اند.

گفته می‌شود: «رَحِمَ وَ رُحِمَ»: (وَأَقْرَبَ رُحْمًا) (کهف: ۸۱) الرَّحْمَةُ یعنی مهربانی‌ای که مقتضی احسان به طرف مقابل است. که گاهی تنها در معنای مهربانی و گاهی در معنای احسان و

رَجَا

رَجَا الْبَنَرُ وَالسَّمَاءُ وَغَيْرَهُمَا: کناره، اطراف و جوانب چاه و آسمان و غیر آن دو. ج أَرْجَاء: (وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا) (حاقه: ۷)

لِرَجَاءٍ: گمانی است که مقتضی حصول امری خوشایند و مسرت بخش است. (مَا لَكُمْ لَّا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا) (نوح: ۱۳) گفته شده که (مَا لَكُمْ لَّا تَرْجُونَ) یعنی شما را چه شده که نمی‌ترسید.

دو کلمه «الرَّجَاءُ وَالْخَوْفُ» ملازم هم هستند: (وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ) (نساء: ۱۰۴)

رَحَب

الرَّحْبُ: فراخی و وسعت جا و مکان. و به صورت استعاره به فضای خالی معده گفته می‌شود «رَحْبُ الْبَطْنِ». و به فراخی سینه گفته می‌شود: «رَحْبُ الصَّدْرِ» و نقطه مقابل آن «ضِيق» است: (وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ) (توبه: ۲۵)

مَرْحَبًا وَ أَهْلًا: جا و مکان فراخ و وسیعی را یافته‌ای (به جای آسایش و راحتی وارد شده‌ای): (لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا

۱ «راحتی و آسایش نبینند، آنان با آتش دوزخ سوخته می‌شوند».

۲ «به آنان از شراب زلال و خالصی داده می‌شود که دست نخورده و سرشته است».

أَصَابَ) (ص: ۳۶)^۱

رد

لَرَدَ: برگرداندن چیزی به اصل خود یا به حال و وضعیتی که بوده است: (وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ) (انعام: ۱۴۷)
برگرداندن به اصل خود مانند: (وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ) (انعام: ۲۸)^۲ و برگرداندن به حالتی از حالات: (إِنْ تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرَدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ) (آل عمران: ۱۴۹)^۳
(قَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ) (ابراهیم: ۹) در معنای این آیه چند قول گفته شده: ۱. در اثر خشم و عصبانیت انگشتانشان را گاز گرفتند. ۲. سکوت اختیار کردند و با دست به دهانشان اشاره نمودند. ۳. با دستشان دهان پیامبران را گرفتند و آنها را ساکت کردند (از تبلیغ دین منع کردند).

الْإِرْتِدَادُ وَ الرَّدَّةُ: برگشت به راه و مسیری که فرد از آنجا آمده است با این تفاوت که کلمه «الرَّدَّة» مختص کفر است و کلمه «الْإِرْتِدَاد» در کفر و غیر آن نیز

نیکی کردن به کار می‌رود. هرگاه خدا با آن توصیف شود مراد از آن احسان است و بس: رَحِمَ اللَّهُ فَلَانًا یعنی خدا به فلانی احسان کرد.

کلمه «رحمن» تنها برای خدا به کار می‌رود چون معنایش نسبت به غیر خدا متناسب نیست زیرا این تنها خداست که رحمتش همه چیز را در بر گرفته است؛ اما کلمه «رحیم» برای غیر خدا نیز به کار می‌رود و این تنها خداست که رحمتش بسیار زیاد است: (إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ) (بقره: ۱۷۳) و در وصف حضرت فرمود: (بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) (توبه: ۱۲۸) و گفته شده که خداوند در دنیا رحمان و در آخرت رحیم است یعنی در دنیا رحمتش کافر و مؤمن را در بر گرفته اما در آخرت رحمتش مختص به مؤمنین است و بر این اساس است که فرمود: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَلَسَاكُتُهَا لِلَّذِينَ يَقُونِ) (اعراف: ۱۲۶) یعنی در دنیا رحمت ما همه را در بر گرفته است اما در آخرت آن را خاص مؤمنین خواهیم کرد.

رخاء

الرَّخَاءُ: نرمی، شَيْءٌ رَخْوٌ: چیز نرم. رَحَى يَرْحَى: نرم و آسان شد: (فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رَحَاءً حَيْثُ

۱ «پس ما [دعای سلیمان را برآورده کردیم و] باد را به زیر فرمان او درآوردیم. باد برابر فرمانش به هر کجا که می‌خواست، آرام حرکت می‌کرد».

۲ «اگر هم [به فرض محال به دنیا] برگردانده شوند، به سراغ همان چیزی می‌روند که از آن نهی شده‌اند».

۳ «اگر از کافران، فرمانبرداری کنید، شما را به کفر برمی‌گردانند و زیان دیده برمی‌گردید».

به کار می‌رود.

چیز مذمومی است.

الرَّدَى: نابودی، و التَّرَدَّى: در معرض هلاکت و نابودی قرار گرفتن: (وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى) (لیل؛ ۱۱) (وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَّى) (طه؛ ۱۶)

ردف

الرَّدَف: تابع و پیرو، و التَّرَدَف: در پی یکدیگر شدن، پشت سر هم قرار گرفتن. و لِرَدَف: تأخیر کننده، و حَرَدَف: پیشروی که دیگران را عقب می‌اندازد: (أَنْتَى مُمَدِّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ) (انفال؛ ۹)^۱

ردل

لِرْدَل و الرَّدَال: چیزی که به‌خاطر ناخوشایندیش مورد تنفر است (دوست داشتنی نیست): (وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدِّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمَرِ) (نحل؛ ۷۰)

ردم

الرَّدْم: بستن منفذ با سنگ: (أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا) (کهف؛ ۹۵)^۲ در این جا به معنای اسم مفعول به‌کار رفته است (المَرْدُوم).

رزق

الرَّزَق: گاهی به معنای بخشش پیوسته خواه دنیایی باشد یا اخروی و گاهی به بهره و نصیب و گاهی نیز به آنچه به معده می‌رسد و انسان با آن تغذیه می‌شود گفته شده است.

(وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) (منافقون؛ ۱۰) یعنی از مال و جاه و علم.

(وَتَجْعَلُونَ رَزْقَكُمْ أَنْكُمْ) (تُكْذِبُونَ) (واقعہ؛ ۸۲) یعنی بهره و نصیب خود را از نعمت [هدایت و استفاده از کتاب نازل شده] تکذیب آن می‌دانید.

(وَنَفِی السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ) (ذاریات؛ ۲۲) گفته شده: رزق در این جا به معنای باران است زیرا حیات حیوانات به آن بستگی دارد. (فَلْيَايِتْكُمْ بِرِزْقِ مَنْه) (کهف؛ ۱۹) یعنی

ردا

الرَّدَا: کسی که فردی را با هدف کمک به او دنبال می‌کند: (فَارْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي) (قصص؛ ۳۴)^۳

الرَّدَى: این کلمه در اصل همانند الرَّدَا است اما در مورد فردی است که [در امری] عقب می‌ماند و در این صورت

۱ «من شما را با یک‌هزار فرشته کمک و یاری می‌دهم که این گروه هزار نفری گروه‌های متعدد دیگری را پشت سر دارند».

۲ «تا میان شما و ایشان سد بزرگ و محکمی بسازم».

۳ «و را با من بغرست تا یاور من بوده و مرا تصدیق نماید».

الرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ: محقق در علم به گونه‌ای که جای هیچ شبهه‌ای در آن نماند. و راسخان در علم همان‌هایی هستند که خداوند این چنین توصیفشان می‌کند: (الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا) (حجرات؛ ۱۵)

رسل

الرَّسُلُ: اصل این کلمه به معنای برانگیخته شدن با آرامی است. نَاقَةُ رَسَلَةٍ: شتری که به آرامی سیر می‌کند. و لِرَسُولٍ: برانگیخته شده. ج رُسُلٌ. از این کلمه گاهی معنای آرام بودن مد نظر است و گفته می‌شود: عَلَي رَسَلِك: آرام باش. و گاهی مبعوث شدن مد نظر است و در این صورت است که کلمه «الرَّسُولُ» از آن مشتق می‌شود. این کلمه (الرَّسُولُ) نیز گاهی به پیام و کلام حمل شده اطلاق می‌شود: «أَلَا أُبْلِغُ أَبَا حَفْص رَسُولًا: این پیام را به ابا حفص برسان» و گاهی به خود فرد حامل پیام و کلام گفته می‌شود و در معنای مفرد و جمع هر دو به کار می‌رود: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ) (توبه؛ ۱۲۸)، (إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (شعراء؛ ۱۶)

رُسُلُ اللَّهِ: فرشتگان، انبیاء: (وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى) (هود؛ ۶۹)، (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ) (آل عمران؛ ۱۴۴)

غذایی که با آن تغذیه می‌شوید. (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) (آل عمران؛ ۱۶۹) یعنی خداوند آن‌ها را از نعمت‌های دنیای دیگر بهره‌مند می‌کند. الرَّازِق: خالق و بخشنده و مسبب رزق و روزی و این تنها در ذات الله خلاصه می‌شود.

(وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً وَمَنِ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ) (حجر؛ ۲۰) یعنی شما سبب رزق و روزی او هستید [و بس]. و تنها در این حد در آن دخیل هستید. (وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ) (نحل؛ ۷۳) یعنی به هیچ وجه من الوجوه سبب رزق و روزی نیستند.

رس

(كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَتَمُودُ) (ق؛ ۱۲) در مورد «الرَّسِّ» گفته شده نام منطقه‌ای است و اصل آن به مقدار کمی از اثری که در چیزی به جای می‌ماند، گفته می‌شود. گفته می‌شود: رَسٌّ الْحَدِيثُ فِي نَفْسٍ: اثری از فلان سخن در ذهنم هست.

رسخ

رُسُومُ الشَّيْءِ: ثبات کامل چیزی. رَسَخَ نَحْتَ الْأَرْضِ: زیر زمین نفوذ کرد. و

الرَّسَالُ: این کلمه که به معنای فرستادن است، هم در مورد انسان و هم در مورد اشیاء، هم در مورد [امر] خوشایند و هم ناخوشایند به کار می‌رود. این ارسال گاهی جنبه تسخیری دارد مانند باد و باران و گاهی هم به افراد صاحب اختیار تعلق دارد مانند ارسال پیامبران (ع): (وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مَدْرَارًا) (انعام؛ ۶)، (فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ) (شعراء؛ ۵۳)

رشد

الرَّشْدُ و الرُّشْدُ: این کلمه نقطه مقابل «الغی» (گمراهی) قرار دارد و هم‌چون کلمه «الهدایة» به کار می‌رود (در همان معنا به کار می‌رود). رَشَدٌ یَرشُدُ و رَشَدٌ یَرشُدُ: (لَعَلَّهُمْ یَرشُدُونَ) (بقره؛ ۱۸۶)، (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَى) (بقره؛ ۲۵۶)^۱

برخی گفته‌اند که کلمه «الرَّشْد» اخص از «الرُّشْد» است؛ زیرا کلمه اخیر در امور متعلق به دنیا و آخرت به کار می‌رود در حالی که کلمه نخست «الرَّشْد» تنها متعلق به امور آخرت است. و کلمات «الرَّاشِد و الرَّشید» در هر دو مورد به کار می‌رود: (أَوَلَيْكَ هُتُمُ الرَّاشِدُونَ) (حجرات؛ ۷) (وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) (هود؛ ۹۷)

رص

(كَأَنَّهُمْ بَنِيَانٌ فَرِصُوصٌ) (صف؛ ۴) دیوار محکم گویی که با سرب بنیان نهاده شده.

رصد

الرَّصْدُ: آمادگی برای نگهبانی دادن و

رسا

رَسَا الشَّيْءُ یَرسُو: آن چیز ثابت و استوار شد. و أَرَسَاهُ: او را ثابت کرد: (وَقَدْ وُورَ رَاسِيَاتٍ) (سبا؛ ۱۳) دیک‌های ثابت و پا برجا (به سبب سنگینی و بزرگی تکان دادنشان بسیار سخت است).

(رَوَّاسِي شَامَخَاتٍ) (مرسلات؛ ۲۷) کوههای استوار و بلند و سرب به فلک کشیده. (وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا) (نازعات؛ ۳۲) و کوهها را محکم و استوار کرد.

(ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا) (هود؛ ۴۱) یعنی سوار کشتی شوید که حرکت و توقّف (ایستادن و

لنگر انداختن) آن با یاری خدا و حفظ و عنایت اوست. گفته شده: «المُرْسَى» در معنای مصدر، اسم مکان، زمان، مفعول می‌تواند باشد.

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ

۱ «هدایت و کمال از گمراهی و ضلال مشخص شده است»

استعاره به انسان بسیار لئیم (فرومایه) راضع گفته می‌شود. هر چند در اصل این کلمه به کسی اطلاق می‌شود که گوسفندانش را شبانه می‌دوشد تا کسی صدای دوشیدن را نشنود. به دندان‌های جلوی دهان کودک که پستان مادرش را به کمک آن‌ها می‌گیرد تا شیر بخورد گفته می‌شود: الرَّاضِعَتَيْنِ

رضی

رضی یَرْضَى رَضًا: خشنود شد. رضایت بنده از خدا به معنای عدم اکراه و ناخوشنودیش از مقدرات خداست و رضایت خدا از بنده این‌گونه است که خدا بنده‌اش را آماده اجرای اوامر و دوری از نواهی خود می‌بیند: (رَضَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) (مائده؛ ۱۱۹)

لِرِضْوَانٍ: رضایت بسیار. و چون بالاترین رضایت‌ها رضایت خدا از بنده است بر این اساس است که در قرآن این کلمه به خوشنودی خدا اختصاص داده شده: (يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ) (توبه؛ ۲۱)

(إِذَا قَرَأُوا بِتَنْهَاتِهِم بِالْمَعْرُوفِ) (بقره؛ ۲۳۲) یعنی هر یک از دیگری راضی باشد (رضایت متقابل باشد).

رطب

این کلمه خلاف

مراقب بودن. (الرَّاصِدُ و الرَّصَد: مراقب، نگهبان. مراقبت، نگهبانی): (وَارْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ) (توبه؛ ۱۰۷)^۱ (إِرْصَاد: در کمین نشستن)

(إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ) (فجر؛ ۱۴) یعنی مسلماً پروردگار تو در کمین است و این هشداری است بر این که هیچ پناهگاهی جز خدا و هیچ راه فراری از دست خدا نیست.

(وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) (توبه؛ ۵) کمینگاه. کلمات «الْمَرْصَدُ و المرصد» یکی هستند.

(إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا) (نبا؛ ۲۱) هشداری است بر این که همه از جهنم می‌گذرند و این همان چیزی است که در آیه دیگر به آن اشاره می‌کند و می‌فرماید: (وَأَنَّ مِنْكُمْ آلًا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا) (مریم؛ ۷۱)^۲

رضع

رَضَعَ الْمَوْلُودُ يَرْضَعُ و رَضَعَ يَرْضَعُ رَضَاعًا و رَضَاعَةً: کودک شیر خورد. و از باب

۱ «و کمینگاه ساختن برای کسی بود که قبلاً با خدا و پیغمبرش جنگیده بود».

۲ «همه شما [انسانها بدون استثناء] وارد دوزخ می‌شوید [مؤمنان برای عبور و دیدن، و کافران برای دخول و ماندن]. این امر حتمی و فرمانی است قطعی از پروردگارتان».

«الْيَابِسُ» (خشکی) است: (وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ) (انعام؛ ۵۹)
الرُّطْبُ: خرماي تازه و نورس: (تُسَاقَطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا) (مریم؛ ۲۵)

رعب

الرُّعْبُ: پر کردن دل و درون فرد از ترس (ترس شدید). رَعَبُهُ فَرَعَبَ رُعْبًا: او را به شدت ترساندم پس ترسید: (وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ) (احزاب؛ ۲۶)

رعد

الرَّعْدُ: صدای ابرهای آسمان. و در روایت آمده که نام فرشته‌ایست که ابرهای آسمان را می‌راند. و کلمات «رعد و برق» را به صورت کنایه برای ترساندن به کار می‌برند.

رعی

الرَّعَى: این کلمه در اصل به معنای حفاظت از حیوان است این حفاظت یا با دادن غذایی انجام می‌گیرد که جانش را حفظ کند یا با دور کردن دشمن از او. و المرعى: چراگاه: (كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ) (طه؛ ۵۴)، (وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى) (اعلی؛ ۴)

الرَّعَى و الرِّعَاءُ: این کلمات برای حفظ و سیاست (اصلاح و اداره امور) قرار داده شده‌اند.

(فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا) (حدید؛ ۲۷) یعنی آن‌گونه که باید حفظ و مراقبت کنند آن‌را انجام ندادند. و هر سیاستمداری (اصلاح کننده امور، اداره کننده امور) خواه نسبت به خود و خواه نسبت به غیر خود انجام وظیفه کند راعی گفته‌اند: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». جمع الرّاعی، رعاء و رعاة است. ارعنی سَمَعَكَ: به من گوش بده: (لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا) (بقره؛ ۱۰۴)^۱

رعن

رَعْنُ الرَّجُلِ يَرَعْنُ رَعْنًا فَهُوَ رَعْنٌ وَ ارَعْنُ و امرأه رَعْنَاءٌ [و رَعْنٌ يَرَعْنُ رَعْنًا وَ رَعْنٌ يَرَعْنُ رَعْنًا وَ رُعُونَةٌ]: احمق شد. نسنجیده سخن گفت. علت چنین تسمیه‌ای به‌خاطر شباهت انحراف عقل (احمق شدن) به کج شدن و متمایل شدن دماغه کوه به جلو است که اغلب به صورت مستقیم بالا نمی‌رود. [الرَّعْنُ: احمق شدن، دماغه

۱ «هنگامی که از پیغمبر تقاضای مراعات و توجه بیشتر خود، برای حفظ و دریافت آیات قرآن می‌کنید» مگوئید: «رَاعِنًا»: رعایت‌مان کن و ما را بپای! بلکه واژه‌های هم‌معنی دیگری را به کار برید تا یهودیان و مشرکان نتوانند از آن سوءاستفاده کنند و در مفهوم زشت و دشنام آمیز به کارش ببرند! و مگوئید: «انْظُرْنَا» [بر ما نظر انداز، در ما نگره رعایت‌مان کن]. «رَاعِنًا» از ماده «رعی» به معنی رعایت است ولی یهودیان آن را از ماده «رعن» به معنی رعوت، یعنی حماقت می‌گرفتند، به نقل از تفسیر نور برای تفهیم بیشتر مطلب.]

[کوه.]

رغم

الرَّغَامُ: خاک ریز (ماسه خاکی). رَغِمَ أَنْفُ فُلَانٍ رَغْمًا: بینی فلان شخص بر خاک افتاد (فلانی بر رویش بر زمین افتاد). و أَرَعَمُهُ غَيْرُهُ: دیگری او را بر زمین زد و از آن به سخط و خشم نیز تعبیر می‌شود. رَاغَمَهُ: او را خشمگین کرد و دو طرف دعوی هر یک سعی کرد دیگری را بر زمین بزند پس از باب استعاره مُرَاغَمَةً یعنی منازعه.

(وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا) (نساء؛ ۱۰۰) مُرَاغَمٌ یعنی جایی که فرد به آنجا پناه می‌برد وقتی که در جایی منکری را می‌بیند و از آن ابراز انزجار می‌کند.

رف

رَفِيفُ الشَّجَرِ: پخش شدن شاخه‌های درخت. و رَفَّ الطَّيْرُ: پرنده بالهایش را گشود. و الرَّفْرَفُ: برگ‌های پخش و منتشر شده.

(مَتَكِّثِينَ عَلَى رَفْرَفِ خُضْرٍ) (رحمن؛ ۷۶) نوعی پارچه شبیه به باغ است (یعنی دارای شکل و اشکال متنوع است) و گفته شده که الرَّفْرَفُ قسمتی از خیمه است که بدون طناب و میخ بر زمین قرار گرفته است و از حسن نقل شده که الرَّفْرَفُ همان بالش است.

(لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا) (بقره؛ ۱۰۴) [به پاورقی قسمت آخر لغت قبل (رعی) مراجعه شود.]

رغب

الرَّغْبَةُ: اصل این کلمه به معنای وسعت و گسترده‌گی در چیزی است. رَغِبَ الشَّيْءُ: آن چیز گسترش یافت. حَوْضٌ رَغِيبٌ: حوض بزرگ.

الرَّغْبَةُ و الرَّغْبُ و الرَّغْبَى: اراده قوی (مصرّ در اراده. یعنی وقتی می‌خواهد کاری انجام دهد با جدیت آنرا انجام می‌دهد). رَغِبَ فِيهِ و إِلَيْهِ: تمایل و علاقه شدید نشان دادن به چیزی. و رَغِبَ عَنْهُ: صرف نظر کردن از چیزی و دوری کردن از آن: (إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ) (توبه؛ ۵۹)، (وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ) (بقره؛ ۱۳۰)

رغد

عِشٌّ رَعْدٌ و رَغِيدٌ: زندگی خوش و پاک و مرفه (در ناز و نعمت به سر بردن). (وَكُلًّا مِنْهَا رَعْدًا) (بقره؛ ۳۵) أَرَعَدَ الْقَوْمُ: آن قوم به زندگی مرفه رسیدند (به نعمت‌های فراوان دست یافتند): (يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَعْدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ) (نحل؛ ۱۱۲)

رفت

رَفَّتِ الشَّيْءَ أَرْفَتْهُ رَفَّتًا: آن چیز را خاک و خُرد کردم. و الرُّفَاتُ و الفَتَات: آن چه از خاک و غیر آن خورد می شود و پخش و پراکنده می گردد: (وَقَالُوا أُنْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا) (اسراء: ۴۹)

رفت

الرَّفَثُ: سخنی که متضمن آغاز و شروع همبستری است و بیانش به صورت آشکار ناپسند است (مکالمه بین زوجین در آغاز همبستری) و به طور کنایه به جماع (همبستری) الرَفَثُ گفته می شود: (أَحْلَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ) (بقره: ۱۸۷) در این آیه با حرف «إلى» متعدی شده تا اشاره به همبستری داشته باشد.

(فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَبَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَبِّ) (بقره: ۱۹۷) در این جا ممکن است نهی از جماع باشد و ممکن است نهی از کلامی باشد که متضمن جماع است؛ زیرا همین کلام انگیزه ای برای برقراری آن رابطه خواهد بود. معنای نخست از آیه صحیح تر است.

رفد

الرَّفْدُ: یاری دادن و بخشش کردن. الرَّفْدُ مصدر است و المرفد وسیله ای است که

غذا در آن قرار داده می شود: (وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَبْسُ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ) (هود: ۹۹) عطا و بخشش داده شده چه بد عطایی است که در روز قیامت به آنان داده می شود (لعنت و نفرین، عطای قیامتی آنان خواهد بود). تَرَفَّدُوا: یکدیگر را یاری دادند و الرِّفَادَةُ: یاری دادن حاجیان بیت الله الحرام که قریشیان نسبت به حاجیان فقیر انجام می دادند.

رفع

الرَّفْعُ: این کلمه گاهی در باره اجسامی به کار می رود که در جایش بلند می کنی: (وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ) (بقره: ۹۳) و گاهی در معنای بنا کردن مکان و جایی است که بنا می کنی: (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ) (بقره: ۱۲۷) و زمانی در معنای یاد کردن است: (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) (شرح: ۴) و گاهی در مورد مقام و موقعیت است وقتی بزرگش می داری: (وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ) (زخرف: ۳۲)

(بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ) (نساء: ۱۵۸) که در مورد حضرت عیسی (ع) فرمود دو احتمال وجود دارد: ۱. او را به سوی آسمان بالا برد. ۲. بالا بردن از باب تشریف است (مقام و موقعیتش را بالا برد).

این که فرمود: (خَافِضَةُ رَافِعَةٍ) (واقعه: ۳) و

تعبیر می‌شود. و آنچه در میان مردم اسمی است برای برده‌ها: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمَنَةٌ) (نساء: ۹۲) و رَقَبَتُهُ: به گردنش زد. و رَقَبَتُهُ: او را نگه داشتم و حفظ کردم. و الرقیب: نگهبان: (رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (ق: ۱۸)

[چون نگهبان در حالت نگهبانی گویا چشم به راه و منتظر کسی و چیزی است پس بر این اساس به معنای انتظار کشیدن و چشم به راه بودن نیز به کار رفته است]: (وَأَرْتَبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ) (هود: ۹۳) **لمرقب:** مکان بلندی که نگهبان در آنجا [بر اطرافش] مشرف است.

رقد

الرُقَاد: خواب اندک و خوش. ج الرُقُود: (وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ) (کهف: ۱۸) با وجود طولانی بودن خوابشان آن‌ها را با «رُقُود» توصیف می‌کند و این به اعتبار حال و وضعیت آن‌ها به مردگان بود و کسی که آن‌ها را می‌دید مرده می‌پنداشت زیرا این خواب طولانی نسبت به فاصله زمانی مرگ تا قیامت کم به شمار می‌رود.

لمرقد: خواب. خوابگاه: (يَا وَيَلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا) (یس: ۵۲)

رقم

خط پر رنگ. و گفته شده به

(وَأِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ) (غاشیه: ۱۸) اشاره به دو معنی دارد: ۱. بالا بردن از جهت مادی (حسی). ۲. بالا بردن از جهت مقام و موقعیت. (وَقُرْشُ مَرْفُوعَةٍ) (واقعه: ۳۴) یعنی شریف.^۱

رق

الرقّة: این کلمه هم‌چون کلمه الدقّة است با این تفاوت که اولی به اعتبار عمق [چیزی] است و دومی به اعتبار جوانب [آن]؛ پس وقتی الرقّة نسبت به جسمی به کار می‌رود متضادّ آن الصفاقة (زبر و خشن) است؛ مثلاً: ثوبٌ رقیقٌ و صَفِیقٌ یعنی پارچه نرم و خشن. و زمانی که در مورد نفس به کار می‌رود متضادّ الجفوة و القسوة است؛ مثلاً: فلانٌ رقیقُ القلب و فلانٌ قاسی القلب یعنی فلان شخص نرم دل و فلان فرد سخت دل است.

لرق: آنچه هم‌چون کاغذ روی آن چیزهایی نوشته می‌شود: (فی رَقٍّ مَنُشُورٍ) (طور: ۳)

الرق: مالک برده بودن و الرقیق یعنی برده. ج أرقاء.

رقب

الرقبة: گردن. که بعداً تمام بدن به آن

^۱ «و در بین همسران ارجمند و گرانقدر».

معنای نقطه گذاری کتاب و نوشته است: (کتابُ مَرْقُومٌ) (مطففین: ۹) که بر دو معنای ذکر شده حمل شده است. و در مورد اصحاب الرِّقِم گفته شده: الرِّقِم: ۱. نام مکانی است. ۲. منسوب به سنگی است که نام آن‌ها بر آن حک شده بود.

رقی

رَقِيتُ فِي الدَّرَجِ وَالسَّلَمِ: از پله و نردبان بالا رفتم و اِرْتَقِيتُ نِیز به همین معناست: (فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ) (ص: ۱۰) رَقِيتُ مِنَ الرُّقِيَةِ: از طلسم و افسون دور شدم.^۱

كَيْفَ رَقِيكَ وَرُقِيَتَكَ: طلسم و بالای رفتنت چگونه است؟ اولی مصدر و دومی اسم است: (وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ) (قیامت: ۲۷) و (وَلَنْ تُؤْمِنَ لِرُقِيكَ) (اسراء: ۹۳) لِرُقِيكَ یعنی لِرُقِيَتِكَ. التَّرْقُوةُ: استخوان گردن که جلوی گلو و بالای سینه است جایی که نفس در آن بالای می‌آید: (كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ) (قیامت: ۲۶)

رکب

الرُّكُوبُ: این کلمه در اصل به معنای بودن (سوار شدن) انسان بر پشت حیوان است و گاه گاهی در مورد سوار شدن بر

۱ [رَقَاهُ رُقِيَا وَ رُقِيَا وَ رُقِيَةً: او را طلسم کرد].

کشتی نیز به کار می‌رود. و الرَّاكِب در میان عموم به کسی گفته می‌شود که بر شتر سوار شود. ج رکب، رُكبان و رُكوب: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لَتَرُكِبُوهَا وَزِينَةً) (نحل: ۸) و (فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ) (عنکبوت: ۶۵) و (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) (بقره: ۲۳۳)، (وَالرُّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ) (انفال: ۴۲)

المُتَرَاكِب: آنچه برخی از آن بر برخی دیگر سوار شود: (تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا) (انعام: ۹۹) الرُّكْبَةُ: زانو. رُكْبَتُهُ: به زانویش زدم. و رُكْبَتُهُ: با زانویم او را زدم. و الرُّكْب: کنایه از فرج زن است.

رکد

رَكَدَ الْمَاءُ وَالرَّيْحُ: آب و باد آرام شدند و نیز در مورد کشتی هم گفته شده: (إِنْ يَشَأْ يُسْكِنَ الرِّيحَ فَيَظِلُّنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ) (شوری: ۳۳)

رکز

الرَّكْزُ: صدای آرام: (وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحْسِنُ مِنْهُمْ مَّنْ أَحَدٌ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا) (مریم: ۹۸)^۲

۲ «پیش از اینان چه نسلها و نژادهای فراوانی را [بر اثر کفر و گناه] نابود کرده‌ایم، آیا کسی از ایشان را می‌بینی، یا کوچکترین صدائی از آنان را می‌شنوی؟!»

رکس

چیزهایی که برخی از آن بر روی برخی دیگر قرار داده می‌شوند: (تُمْ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا) (نور؛ ۴۳) یعنی آن‌ها (ابرها) را انباشته و متراکم می‌سازد. ریگ و لشکر یک سپاه که در کنار هم گرد آمده‌اند [و گویا روی هم انباشته شده‌اند] با این کلمه توصیف می‌شوند.

رکن

رُكْنُ الشَّيْءِ: کناره هر چیز که بر آن تکیه می‌شود (تکیه‌گاه) و به طور استعاره برای قدرت به کار می‌رود: (أَوْ آوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ) (هود؛ ۸۰) «یا این که تکیه‌گاه محکمی می‌داشتیم و بدان پناه می‌بردیم». فعل آن به شکل: رَكَنَ يَرْكُنُ و رَكْنٌ يَرْكُنُ صحیح می‌باشد: (وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) (هود؛ ۱۱۳) یعنی به کافران و مشرکان تکیه نکنید. و این که گفته می‌شود: «ارکان عبادات» یعنی چیزهایی که انجام صحیح عبادات به آن‌ها وابسته است و در صورت ترک آن‌ها عبادات باطل می‌شود.

رم

الرَّم: اصلاح چیز کهنه شده. و الرَّمَّة به استخوان پوسیده اختصاص دارد: (مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) (یس؛ ۷۸) و الرَّمَّة به ریسمان فرسوده اختصاص دارد. و الرَّمَان یعنی انار.

الرَّكْس: واژگون کردن چیزی. اُرْكُسَتْهُ فَرَكْسًا: واژگونش کردم پس واژگون شد. و اِرْتَكَسَ فِیْ أَمْرِهِ: به کارش برگشت. (وَاللَّهُ اُرْكُسَهُمْ مِمَّا كَسَبُوا) (نساء؛ ۸۸) یعنی خداوند آن‌ها را به خاطر اعمالشان به کفرشان (به آن‌چه در آن بودند) برگرداند (آن‌ها را هدایت نداد).

الرَّكُض: زدن با پا. هرگاه به سواره نسبت داده شود به معنای حرکت دادن حیوان سوار شده بر آن است و هرگاه به پیاده نسبت داده شود به معنای پا زدن بر زمین است: (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ) (ص؛ ۴۲) و (لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنَكُمْ) (انبیاء؛ ۱۳) در این جا نهی از فرار است.

رکع

الرُّكُوع: خم شدن. این کلمه گاهی در معنای همان خم شدن مخصوص در نماز به کار می‌رود و گاهی در معنای تواضع و فروتنی خواه در عبادت باشد یا در غیر عبادت: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا) (حج؛ ۷۷)، (الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ) (توبه؛ ۱۱۲)

رکم

سحابٌ مَرْكُومٌ: ابرهای متراکم. و الرُّكَّام:

رمح

(تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ) (مائده؛ ۹۴)
رَمَحَهُ: او را با نیزه زد.^۱ و از باب تشبیه گفته می‌شود: **رَمَحَتُهُ الدَّابَّةُ** یعنی حیوان او را زد.

رمد

رماد، رمدد، رَمَدَ و اَرَمَداء: خاکستر:
 (مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فُيَ يَوْمٍ عَاصِفٍ) (ابراهیم؛ ۱۸)^۲

از این کلمه (الرَّمَد) به هلاکت و نابودی نیز تعبیر می‌شود، همانطور که با «همود» نیز از آن تعبیر می‌شود.

رمز

الرَّمَز: اشاره با لب و صدای آهسته و اشاره با ابرو، و هر کلامی که چون اشاره باشد به آن تعبیر می‌شود: (قَالَ آيَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا) (آل عمران؛ ۴۱)

رمضی

ماه رمضان از کلمه الرَّمَضی گرفته شده که به معنای شدت تابش نور خورشید

۱ «دستها و نیزه‌های شما بدانها می‌رسند».

۲ «حال و وضع اعمال کسانی که به پروردگار خود ایمان ندارند، هم‌چون حال و وضع خاکستری است که در یک روز طوفانی، باد به تندی بر آن وزد».

است. زمین داغ.

رمی

الرَّمَى: در اجسامی چون تیر و سنگ به کار می‌رود: (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى) (انفال؛ ۱۷) در کلام به کار بردن این کلمه کنایه از دشنام دادن و ناسزاگویی است: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) (نور؛ ۶)

رهب

الرَّهْبَةُ و الرَّهْبُ: ترس همراه با احتیاط و اضطراب: (لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ) (حشر؛ ۱۳)
 (وَأَضْمُكُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ) (قصص؛ ۳۲) که به صورت الرَّهْبُ نیز قرائت شده است که به معنای خوف و هراس می‌باشد.
 الرَّهْبَانِيَّة: افراط در عبادات از شدت ترس و خوف: (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا) (حدید؛ ۲۷)
 الإِرْهَاب: ترسیدن شتران.

رهط

الرَّهْط: گروهی که از ده نفر کم‌تر باشند و نیز گفته شده گروهی که تعدادشان تا چهل نفر برسد (بیش از چهل نفر نباشند): (وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْتَاكَ) (هود؛ ۹۱)

رهق

رَهَقَ الْأَمْرُ: آن کار او را کلافه و خسته کرد.

(وَتَرَهُمْ ذُلًّا) (یونس؛ ۲۷) یعنی خواری و حقارت آنان را فرا می گیرد. و (سَأَرْهَقُهُ صَعُودًا) (مدثر؛ ۱۷) یعنی به زودی او را به بالا رفتن از گردنه [مشکلات زندگی] و ا می دارم [و به سختیها و دشواریهای فراوان دچار می سازم].

رهن

الرَّهْنُ: آنچه به عنوان وثیقه برای دین نزد کسی قرار داده می شود. و **الرَّهَانُ** نیز همانند الرَّهْن است با این تفاوت که الرَّهَان به چیزی گفته می شود که به عنوان وثیقه در شرط بندی قرار می دهند. (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) (مدثر؛ ۳۸) رهین فعلیل به معنای فاعل است که در این صورت یعنی ثابت و مقیم. و گفته شده: فعلیل به معنای مفعول است که در این صورت به این معنی است که هر نفسی در گرو جزای کارهایی است که در دنیا انجام داده است. و چون کلمه الرَّهْن از آن تصور می شود پس از باب استعاره آنرا برای حبس و نگهداری هر چیزی به کار می برند.

رهو

(وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا) (دخان؛ ۲۴) یعنی ساکن و آرام. و نیز گفته شده: به معنای فراخی راه و مسیر است و این صحیح تر است.

ریب

رَأْبَنِي کذا: مرا به شک انداخت. و **الرَّيْب** ین است که نسبت به چیزی و کاری به گونه ای فکر کنی و بعداً حقیقت آشکار شود (واقعیت آنچه در مورد آن فکر کرده ای آشکار شود).

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَيْتِ) (حج؛ ۵) در این جا هشدار می است بر این که در این امر (قیامت) هیچ شک و شبهه ای نیست.

(تَتَرَبَّصُّ بِه رَيْبَ الْمُنُونِ) (طور؛ ۳۰) یعنی مرگ و مرگ را به خاطر شک داشتن در وقوعش ریب ننمایدانند بلکه به خاطر تردید در زمان رسیدنش آنرا ریب ننمایدانند. و انسان از این جهت (زمان آمدن مرگ) همیشه در تردید است.

لَارْتِيَابَ: شک کردن؛ (أَمْ ارْتَابُوا) (نور؛ ۵۰) رَيْبُ الدَّهْرِ: حوادث روزگار.

(لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رَيْبَةً فِي

قُلُوبِهِمْ) (توبه؛ ۱۱۰) یعنی شک و تردید.^۱

روح

الرُّوحُ و الرُّوحُ در اصل یکی هستند. الرُّوح برای نفس کشیدن قرار داده شده زیرا نفس کشیدن قسمتی از روح است یا جزئی است که به وسیله آن زندگی و حرکت ایجاد می‌شود و جلب منافع و دفع مضار حاصل می‌گردد: (فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي) (حجر؛ ۲۹) اضافه کردن آن به خود (به خدا) از نوع اضافه ملکی است و از باب تشریف و تعظیم آن است.

بزرگان ملائکه را ارواح نامیده‌اند: (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا) (نبأ؛ ۳۸) و جبرئیل روح القدس و روح الامین نامیده شده: (نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ) (شعراء؛ ۱۹۳)، (نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ) (نحل؛ ۱۰۲)

حضرت عیسی (ع) به خاطر زنده کردن مردگان روح نامیده شده: (وَرُوحٌ مِّنْهُ) (نساء؛ ۱۷۱) و قرآن نیز روح نامیده شده زیرا سبب حیات دنیای دیگر انسان می‌شود (رسیدن به سعادت در دنیای پس از مرگ می‌شود): (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا) (شوری؛ ۵۲)

۱ «بنائی را که خودشان برپا کرده‌اند همواره به عنوان [یک عامل شک و تردید، یا یک نتیجه] شک و تردید، در قلوب آنان باقی می‌ماند».

الرُّوح: تنفس. أَرَّاحَ الْإِنْسَانَ وقتی است که انسان تنفس می‌کشد.

(فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةٌ نَّعِيمٌ) (واقعه؛ ۸۹) ریحان چیزی که بوی خوشی داشته باشد و نیز گفته شده به معنای رزق و روزی است.

الرَّيْحُ: هوای متحرک. در آیاتی که فرستادن هوا به صورت مفرد ذکر شده عبارت است از عذاب و هر جا که به شکل جمع ذکر شده عبارت است از رحمت: (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا) (فصلت؛ ۱۶)، (وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ) (حجر؛ ۲۲)

این کلمه (الرَّيْحُ) از باب استعاره برای قدرت و غلبه نیز به کار می‌رود: (وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ) (انفال؛ ۴۶)

الرَّاحَةُ: این کلمه از کلمه الرُّوح است. (وَلَا تَيَاسُوا مِنْ رُّوحِ اللَّهِ) (یوسف؛ ۸۷) یعنی از رحمت و گشایشی از سوی خدا نا امید نشوید.

رود

الرُّود: رفت و آمد به آرامی جهت به دست آوردن چیزی.

الْإِرَادَةُ: این کلمه از رَادْ یُرُودْ است و آن زمانی است که فردی در طلب چیزی باشد. و در اصل به معنای نیروی مرکب از شهوت و نیاز و آرزو است و به عنوان اسمی برای گرایش نفس به چیزی همراه

خَيْرٌ) (اعراف؛ ۲۶)^۱

روض

الرَّوْضُ: جَمْعُ شَدْنِ آبٍ وَ سَبْزَةٍ فِي جَائِي (جای سرسبز و پر آب): (فَهْمٌ فِي رَوْضَةٍ يُخْبِرُونَ) (روم؛ ۱۵)

الرِّيَاضَةُ: به کارگیری زیاد نفس [به امری] تا رام و مهار شود.

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ) (شوری؛ ۲۲) اشاره به چیزهایی است که برای مؤمنین در قیامت آماده شده است.

ریم

رَیْمٌ: جای بلند و مرتفعی که از دور نمایان است. مفرد آن رِیْعَةٌ است: (أَتَبْنُونُ بِكُلِّ رَیْمٍ آيَةَ تَعْبُوثٍ) (شعراء؛ ۱۲۸)

روع

الرَّوْعُ: قلب. ذهن. الرُّوعُ: هر چیزی که باعث ترس شود، ترس، وحشت: (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ) (هود؛ ۷۴)

روغ

لرُوغٌ: گرایش به در پیش گرفتن حيله و

یا حکم بر انجام دادن یا ندادن در آن مطرح باشد. وقتی نسبت به خدا به کار رود منظور از آن حکم کردن در آن است: أَرَادَ اللَّهُ بِكَذَا یعنی خداوند در آن کار حکم کرد که آن گونه است یا آن گونه نیست: (إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً) (احزاب؛ ۱۷) گاهی هم منظور از اراده قصد انجام کاری است: (لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا) (قصص؛ ۸۳)

المَرَادَةُ: تنازع با غیر در این که چیزی را می خواهی غیر از آن چه او می خواهد: (هِيَ رَأَوْدَتُنِي عَنْ نَفْسِي) (یوسف؛ ۲۶)

رأس

الرَّأْسُ: سر. ج رؤوس: (وَلَا تَخْلُقُوا رُؤُوسَكُمْ) (بقره؛ ۱۹۶)

ریش

رِيشُ الطَّائِرِ: پَر پرنده. این کلمه به بال پرنده اختصاص داده شده (پرهایی که به عنوان بال پرنده هستند) و چون پَر برای پرنده هم چون لباس برای انسان است پس به عنوان استعاره برای لباس هم به کار می رود: (قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ

۱ «ما لباسی برای شما درست کرده ایم که عورتا شما را می پوشاند، و لباس زینتی را [برایتان ساخته ایم که خود را بدان می آرائید. اما باید بدانید که] لباس تقوا و ترس از خدا، بهترین لباس است».

حذف شده و گفته می‌شود: یَرَى تَرَى
تَرَى: (فَمَا تَرَى مِنْ الْبَشَرِ
أَحَدًا) (مریم؛ ۲۶) یعنی «هرگاه کسی را
دیدی».

الرُّؤْيَا: درک آنچه دیدنی است. که این
امر به چند صورت امکان دارد: ۱. با
نیروی حواس. ۲. با نیروی تخیل. ۳. با
نیروی تفکر. ۴. با نیروی عقل.

کلمه «رأى» هرگاه با دو مفعول متعدی
شود به معنای علم، آگاهی و دانش است:
(وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) (سبا؛ ۶) و کلمه
أَرَأَيْتَ به معنای أخبرنی (مرا خبر بده، مرا
مطلع کن) می‌باشد و حرف «کاف» بر
آن وارد می‌شود و در حالت‌های تشبیه و
جمع و مؤنث حرف «تاء» به حالت خود
باقی می‌ماند و تغییرات بر حرف «کاف»
صورت می‌گیرد: (أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي
كَرَّمْتُ عَلَى) (اسراء؛ ۶۲)، (قُلْ
أَرَأَيْتَكُمْ) (انعام؛ ۴۰) که در تمام این موارد
معنای تنبیه و آگاهی مد نظر است.

الرَّأْي: اعتقاد به یکی از نقیضین از روی
ظن غالب نسبت به آن.

الرَّأْيَة: پرچم و علامتی که برای دیدن از
دور نصب شده است.

الرُّؤْيَا: آنچه در خواب دیده می‌شود.

فَعَلَ ذَلِكَ رِئَاءَ النَّاسِ: آن‌را برای نشان
دادن به مردم و دنبال کردن آن‌ها انجام داد.

لِمرآة: آنچه در آن صورت اشیاء دیده
می‌شود.

مکر کردن. طَرِيقٌ رَأْمٌ: راه و مسیر غیر
مستقیم.

(قَرَأَ إِلَى أَهْلِهِ) (ذاریات؛ ۲۶) و (قَرَأَ
عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْأَمِينِ) (صافات؛ ۹۳) در
این جا «راغ» به معنی میل کرد است و
حقیقت آن دنبال کردن چیزی با نوعی
چاره‌جویی است. و در آیه اخیر با حرف
«علی» به کار رفته است تا معنای استیلاء
و غالب آمدن را برساند.

رأف

الرَّأْفَة: رحمت: (وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي
دِينِ اللَّهِ) (نور؛ ۲)

روم

(غُلِبَتِ الرُّومُ) (روم؛ ۲) این کلمه گاهی
به نسلی از مردم اطلاق می‌شود و گاهی
نیز به مردمان رُوم.

رین

الرَّيْن: [زنگ و] چرکی که چیز با
ارزشی را می‌پوشاند: (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى
قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (مطففین؛ ۱۴)
یعنی صفحه دلشان چرک اندود شده پس
در شناخت و تمیز خیر از شر عاجزند.

رأی

رأی: حرف دوم این کلمه همزه و حرف
سوم آن یاء است و در مضارع آن همزه

روی

ماءٌ رَوَّاءٌ و رَوَى: آب فراوان و گوارا.
 (وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ
 أَثَاثًا وَرِثًا) (مریم؛ ۷۴) این کلمه، هم با
 همزه و هم بدون همزه خوانده شده. آنان
 که با همزه نمی‌خوانند آن‌را از
 رَوَى (لبریز از زیبایی) گرفته‌اند. و آنان
 که با همزه بخوانند یعنی کسی که از
 فرط زیبایی چشم‌ها به او خیره می‌شوند.
 و گفته شده منظور آیه بدون همزه است.
 یعنی ما اقوام بی‌شماری را نابود کرده‌ایم
 که پیش از آنان [در روزگاران کهن]
 می‌زیسته‌اند و از اینان، مال و ثروت و
 وسائل زندگی بهتری داشته‌اند و هم ظاهر
 و هیئت و سیمایشان آراسته‌تر و
 پیراسته‌تر بوده است.

زید

الزَّيْدُ: کف. زَيْدُ الْمَاءِ: کف روی آب؛ (قَامَا الزَّيْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً) (رعد؛ ۱۷) اما کفها دور انداخته می شود. و الزَّيْدُ: کره، که به خاطر شباهتش در رنگ به کف از آن مشتق شده است.

زَبْرُ: قطعه بسیار بزرگی از آهن. ج زَبْرُ: (آتُونِي زَبْرَ الْحَدِيدِ) (کهف؛ ۹۶) گاهی هم به قطعه ای یا دسته ای مو گفته می شود: الزَّبْرَةُ که جمع آن زَبْر است. و به صورت استعاره برای چیزهای مجزا و جدا شده به کار می رود: (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا) (مؤمنون؛ ۵۳) یعنی به احزاب و گروههایی تبدیل شدند.

الرُّجَا: سنگ شفاف (سنگی که چون شیشه باشد). مفرد آن رُجَاةٌ است: (الْمَصْبَاحُ فِي رُجَاةٍ) (نور؛ ۳۵) رَجَبَتِ الرَّجُلُ: آن مرد را با نیزه زد.

زج

الرَّجْرُ: راندن کسی یا چیزی از طریق صدا: (فَأَتَمَّاهَا هِيَ زَجْرَةً وَاحِدَةً) (نازعات؛ ۱۳) تنها یک صدا خواهد بود (نفسه دوم قیامت). بعداً این کلمه گاهی برای راندن و گاهی برای صدا به کار رفته است.

زجر

الرَّجْرُ: راندن کسی یا چیزی از طریق صدا: (فَأَتَمَّاهَا هِيَ زَجْرَةً وَاحِدَةً) (نازعات؛ ۱۳) تنها یک صدا خواهد بود (نفسه دوم قیامت). بعداً این کلمه گاهی برای راندن و گاهی برای صدا به کار رفته است.

قَالَ زَجَرَاتٍ زَجْرًا) (صافات؛ ۲) قسم به

زَبْرَتُ الْكِتَابِ: نوشته ها را با خط درشت نوشتم و به هر نوشته ای که با خط درشت نوشته شده باشد زَبُور گفته می شود. و این کلمه (الزَّبُور) به کتاب نازل شده به حضرت داود (ع) اختصاص داده شده است. و نیز گفته شده که «زبور» هر نوشته ای الهی که آگاهی بر آن مشکل

مانند راه رفتن کودک قبل از این که پا بگیرد (سینه خیز رفتن) و همچون سپاه انبوه که به خاطر زیاد بودنش سخت حرکت می کند: (إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا) (انفال؛ ۱۵)

زخرف

الزُّخْرُفُ: زیبایی چیزی با زراندود کردن آن و به طلا نیز زُخْرُف گویند: (حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا) (یونس؛ ۲۴)^۲ (يَبْتَ مِنْ زُخْرُفٍ) (اسراء؛ ۹۳) یعنی خانه ای زر اندود شده.

(يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا) (انعام؛ ۱۱۲) کلام و سخنان آراسته شده (سخنانی که به ظاهر زیبا به نظر می رسند اما بی اساس هستند).

زرب

الزَّرَابِي: جمع زُرب است و زُرب نوعی پارچه مزین و رنگ آمیزی شده است: (وَزَرَابِي مَبْثُوثَةٌ) (غاشیه؛ ۱۶)^۳

زرع

الزَّرْع: روئیدن، رویانیدن. که حقیقت آن در امور الهی به کار می رود نه امور

۲ «تا بدانجا که زمین [در پرتو آن] کاملاً آرایش و زیبایی می گیرد و آراسته و پیراسته می گردد».

۳ «و فرشهای فاخر و گرانبهائی که گسترده و پهن گشته اند».

فرشتگانی که ابرهای آسمان را می رانند. (وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ) (قمر؛ ۴) یعنی خبرهایی که انسان را از دچار شدن به گناه دور می کند و مانع ارتکابش به آن می شود. (وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ) (قمر؛ ۹) یعنی رانده شده.

زجا

التَّزْجِيَّة: تحریک چیزی با هدف حرکت دادنش؛ مانند حرکت دادن ابرهای آسمان: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَزْجِي سَحَابًا) (نور؛ ۴۳)^۱ رَجُلٌ مُزْجِي: مرد ضعیف و ناتوان. و به چیز اندک نیز گفته شده مُزْجَاة: (وَجَنَّتَا بِبِضَاعَةِ مُزْجَاةٍ) (یوسف؛ ۸۸) و کالای اندکی با خود آورده ایم.

زحج

(فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ) (آل عمران؛ ۱۸۵) یعنی از جا و مکانی که در آن است دور کرده شود.

زحف

الزُّحْف: اصل این کلمه حرکت کردنی است که فرد پاها را به دنبال خود بکشد.

۱ «مگر نمی دانی که خداوند ابرها را آهسته [به سوی هم] می راند».

بشری: (أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ
الزَّارِعُونَ) (واقعہ؛ ۶۴) کہ در این جا کشت
را به انسان نسبت می‌دهد و بعداً رویانیدن
را از آن‌ها نفی می‌کند و به خود نسبت
می‌دهد. و زمانی که به بنده نسبت بدهد
از این دید است که انسان سبب رویانیدن
است. این کلمه (الزرع) در اصل مصدر
است و از آن به مَزْرُوع هم تعبیر می‌شود:
(فَتُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا) (سجده؛ ۲۷) یعنی «به
وسیله آن کشتزارها را می‌رویانیم».

زرق

الزَّرْقَةُ: رنگ‌هایی بین سفید و سیاه:
(وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا) (طه؛ ۱۰۲)^۱
یعنی با چشمانی کور و بی نور.

زری

زَرِيَتْ عَلَيْهِ: بر او عیب گرفتیم: (وَلَا أَقُولُ
لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ) (هود؛ ۳۱) یعنی «و
من نمی‌گویم آنان که در نظر شما خوار
می‌آیند (چشمانتان آن‌ها را کوچک
میشمارد) ...».

زرق

الزَّرَقُ: آب بسیار شور و نمکی. و طَعَامُ
مَزْعُوقٌ یعنی غذایی که نمکش بسیار

زیاد است.

زَعَقَ به: او را با فریادش ترساند.

زعم

الزَّعَمُ: سخنی که به دروغ نزدیک است
به همین خاطر است که در قرآن در تمام
موارد از آن ذم شده است: (زَعَمَ الَّذِينَ
كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا) (تغابن؛ ۷)
و به ضمانت شفاهی و ریاست نیز زَعَامَةٌ
و به ضامن و رئیس زَعِيم گفته‌اند با این
اعتقاد که تعهد شفاهی و ریاست همواره
در مظنه دروغ هستند: (سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ
زَعِيمٌ) (قلم؛ ۴۰)

زف

زَفَّ الْإِبِلُ يَزِفُ زَفًّا وَ زَفِيًّا: شتر به
سرعت رفت: (فَأَقْبِلُوا إِلَيْهِ
يَزِفُونَ) (صافات؛ ۹۴) «به طرف ابراهیم
دوان دوان (به شتاب) آمدند». اصل این
کلمه از وزش باد و دویدن شتر مرغ
است که آمیزه‌ای از دویدن و پرواز
کردن می‌باشد.

زفر

(لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ) (هود؛ ۱۰۶) بازدم،
به گونه‌ای که استخوان‌های سینه حرکت
کنند. و به زنانی که آب را حمل
می‌کنند [چون آنگونه به نفس می‌افتند]
گفته شده: زَوَافِرُ. [در مقابلش شَهِيق قرار

۱ «و گنهکاران را [با چهره و اندام] کبود رنگ [از
شدت درد و رنج، و با چشمان کور] در آن روز [در
گستره رستخیز] گرد می‌آوریم».

دارد که به معنای دَم است].

و ثواب خواهد بود: (وَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ
وَاتُوا الزَّكَاةَ) (بقره؛ ۴۳)

این امر (امر تزکیه) گاهی به انسان نسبت داده می‌شود زیرا نتیجه به او برمی‌گردد: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) (شمس؛ ۹) و گاهی به خدا نسبت داده می‌شود چون فاعل حقیقی آن تنها اوست: (بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ) (نساء؛ ۴۹) و گاهی به پیامبر (ص) نسبت داده می‌شود چون واسطه رسیدن به آن است: (يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ) (بقره؛ ۱۵۱) و گاهی به عبادت نسبت داده می‌شود چون وسیله رسیدن به آن است: (وَ حَنَاناً مَنْ لَدُنَّا وَ زَكَاةً) (مریم؛ ۱۳)

زَل

الزَّلَّة: این کلمه در اصل یعنی بدون هدف گام برداشتن و قدم نهادن است. زَلَّتْ رَجُلٌ زَلَّةً: پای لغزید. و زَلَّة: مکانی که پا در آن جا می‌لغزد. و به گناهی که بدون قصد و هدف انجام گیرد از باب تشبیه به لغزش گفته می‌شود زَلَّة فَازَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا) (بقره؛ ۳۶)

إِسْتَزَلَّ: قصد لغزیدن او را دارد (قصد دارد او را دچار گناه کند): (إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا) (آل عمران؛ ۱۵۵)

التَّزَكُّولُ: اضطراب. تکرار حروف هشدار است به تکرار معنای لغزیدن:

زَقَم

(إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ) (دخان؛ ۴۳) عبارت است از غذای ناخوش در آتش جهنم و از باب استعاره به کسی که چیز ناخوشی را قورت می‌دهد گفته شده: زَقَمَ فُلَانٌ وَ تَزَقَّمَ.

زَكَا

الزَّكَاةُ: اصل این کلمه به معنای نمو و رشد حاصل از برکت خداوند متعال است و شامل امور دنیوی و اخروی می‌شود. زَكَا لَزَرَعٌ يَزْكُو وقتی است که کشت رشد می‌کند و ثمر می‌دهد.

(فَلْيَنْظُرْ أَهْيَا أَرْكَسَى طَعَاماً) (کهف؛ ۱۹) اشاره به آنچه حلال است و سرانجامش ناخوشایند نیست دارد. یعنی تا [برود و] ببیند کدامین [فروشنده] غذای پاک‌تری دارد.

و به آنچه انسان از مال و... به عنوان حق خدا به فقرا می‌دهد الزَّكَاةُ گویند. علت تسمیه به امیدوار بودن به برکت یا تزکیه نفس با خیرات و یا همه موارد ذکر شده برمی‌گردد. خداوند متعال در قرآن زکات را در کنار نماز ذکر کرده است؛ زیرا انسان با تزکیه نفس و پاک کردن آن است که در دنیا مستحق اوصاف محمود و در آخرت مستحق اجر

لغزنده و بی گیاه.^۱

زمر

(وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا) (زمر؛ ۷۳) جمع زُمَرَة و به معنای گروه کم است. شَاةٌ زَمَرَة یعنی گوسفندی که موی کمی دارد.

زمل

(يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ) (زمل؛ ۱) «ای کسی که در لباس خود را پوشانده‌ای»، و این از باب استعاره کنایه از فردی است که در کاری کوتاهی و سستی می‌کند. و الزُّمْلُ: ضعیف.

زئم

الزَّئِيمُ و الْمَزْمَنُ: فردی که در میان گروهی زاید است و از آن‌ها نمی‌باشد و این تشبیهی است به حلقه (گوشت اضافی) آویزان در گوش یا حلق گوشتی که جزو گوش یا حلقش نیست و زاید می‌باشد: (عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ) (قلم؛ ۱۳) یعنی «او فردی است که خود را به آن قوم (قومی که در میانشان است) منسوب می‌کند در حالی که از آنان نیست».

(إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا) (زلزله؛ ۱)، (إِنَّ زُلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) (حج؛ ۱)، و (وَزُلْزِلُوا زُلْزَالًا شَدِيدًا) (احزاب؛ ۱۱) یعنی از ترس لرزیدند.

زلف

الزُّلْفَةُ: منزلت و بهره و نصیب. (قَلَمًا رَأَوْهُ زُلْفَةً) (ملک؛ ۲۷) درباره معنای این آیه گفته شده: ۱. وقتی منزلت و جایگاه مؤمنین را دیدند که از آتش دور شده‌اند و خودشان از این دور شدن بی بهره‌اند. ۲. به کار بردن زلفه در معنای عذاب همانند به کار بردن بشارت و امثال این کلمات است.

زُلف: مواقعی از شب: (وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ) (هود؛ ۱۱۴) و الزُّلْفَى: بهره و نصیب: (لِيُقَرَّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) (زمر؛ ۳) المَزْلَفُ: به معنای المَرَاقِي جمع المَرْقَاة یعنی نردبان است. و لَيْلَةُ الْمَزْدَلَفَةِ به شبهای مخصوصی گفته می‌شود که حاجیان از عرفات حرکت کرده و نزدیک منی شده‌اند (به خاطر نزدیک بودن حاجیان به منی).

زلق

لَزَلَقَ و الزَّلَلُ نزدیک به هم هستند. (الزَّلَقُ: صاف. لغزنده)

(فَتَصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا) (کهف؛ ۴۰) یعنی

۱ «او این باغ به سرزمین لخت و همواری تبدیل شود».

زنا

الزَّانَا: برقراری رابطه جنسی با زن از طریق غیر مشروع (بدون عقد نکاح).
الزَّانَا: کسی که ادرارش بند آمده است. چنین فردی در حدیثی در چنان حالتی از نماز خواندن نهی شده است.

زهد

الزَّهْد: چیز اندک. و الزَّهْدُ فِي الشَّيْءِ: فردی که به چیزی علاقه زیاد نشان نمی-دهد و به کم آن راضی است: (وَكَاُنُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ) (یوسف؛ ۲۰)

زهق

زَهَقَتْ نَفْسُهُ: از غم و غصه درباره فلان امر یا فلان چیز جان سپرد: (وَتَزَهَّقَ أَنْفُسُهُمْ) (توبه؛ ۵۵)

زیت

زَيْتُون و زَيْتُونَةٌ هم چون شَجَر و شَجَرَةٌ است: (مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ) (نور؛ ۳۵) و الزَّيْتُ: روغن زیتون: (يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ) (نور؛ ۳۵)

زوج

به هر یک از دو قرین مذکر و مؤنث در حیوانات جفت (آمیزش انجام داده باشند) زوج گویند. و به هر یک از دو قرین در غیر این نوع نیز هم چون کفش و... زوج

گویند و به هر چیزی که همانند یا ضد چیز دیگری باشد زوج گویند. ج اَزْوَاج: (هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظُلَالٍ) (یس؛ ۵۶) یعنی نزدیکانشان. افرادی که در کردار به آن‌ها اقتدا کرده‌اند. زَوْجَةُ لغت ناپسندی است و جمعش زَوَاجَات است. [این لغت در قرآن نیامده است].

(لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ) (حجر؛ ۸۸) یعنی افرادی از آن‌ها که شبیه و همانند هم هستند.^۱
(وَمَنْ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ) (ذاریات؛ ۴۹) اشاره به این امر دارد که همه مخلوقات مرکب هستند و این تنها خداست که فرد است.

(ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ) (انعام؛ ۱۴۳) یعنی هشت صنف و گروه.
(وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ) (تکویر؛ ۷) در معنای آن گفته شده: ۱. در بهشت و جهنم هر پیروی به مقتدایش نزدیک گردانیده می‌شود. ۲. ارواح به جسد‌هایشان قرین گردانیده می‌شوند. ۳. نفوس به اعمالی که انجام داده‌اند نزدیک گردانیده می‌شوند.

(وَزَوْجَتَاهُم بِحُورٍ عِينٍ) (دخان؛ ۵۴) یعنی افراد بهشتی را به حوریان بهشتی نزدیک می‌کنیم. در قرآن نمی‌فرماید: «زَوْجَاتُهُمْ

۱ «چشان خود را به چیزی خیره مکن که به گروهائی از کافران داده‌ایم».

حُوراً» هم‌چنان که در عرف می‌گوییم: زَوْجَتُهُ امْرَأَةٌ (آن زن را به نکاح او در آوردم) و این به‌خاطر اشاره به این مطلب است که در بهشت ارتباط بهشتیان با حوریان به شکل دنیا که از طریق نکاح است، نمی‌باشد.

زاد

الزِّيَادَةُ: ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگر در همان حالتی که هست: (وَتَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ) (یوسف؛ ۶۵)^۱ این امر (الزِّيَادَةُ) می‌تواند پسندیده باشد؛ مانند: (لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ) (یونس؛ ۲۶) که در مورد این زیادت گفته شده: نظر به وجه خداست و این اشاره به نعمت‌هایی است که در دنیا غیر قابل تصور است. و می‌تواند ناپسند باشد؛ مانند: (زِدْنَاهُمْ عَذَابًا قَوْقًا الْعَذَابِ) (نحل؛ ۸۸)

(فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا) (بقره؛ ۱۰) زیادت در این آیه به طبیعت انسان اشاره دارد که وقتی کاری؛ خیر یا شر، انجام می‌دهد و بر آن استمرار دارد لحظه به لحظه در انجامش توانا تر می‌شود و در نتیجه حالت و وضعیتش (طبیعتش) به آن خو می‌گیرد.

(وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ) (ق؛ ۳۰) یا درخواستی است مبنی بر داخل کردن افراد در آن (دوزخ)، یا تنبیهی است مبنی بر این که پر شده است (باید پر شود و پر شده است).

الزَّاد: ذخیره کردن بیش از نیاز برای زمانی که به آن نیاز برود. و التَّزَوُّدُ: گرفتن توشه: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ) (بقره؛ ۱۹۷) و المزود: توشه‌دان.

زور

الزُّور: بالای سینه. و زُرْتُ فُلَانًا: سینه به سینه او را ملاقات کردم یا با او روبرو شدم. و رَجُلٌ زَائِرٌ: مرد زیارت کننده.

الْأُزُورُ: کسی که [استخوان] بالای سینه‌اش کج شده است. (إِذَا طَلَعْتَ تَزَوَّرَ عَنِ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ) (کهف؛ ۱۷)^۲ مایل می‌شود.

به دروغ «زُور» گفته شده زیرا دروغ نوعی کج شدن از حقیقت و واقعیت است: (فَقَدْ جَاؤُوا ظُلُمًا زُورًا) (فرقان؛ ۴) بت را نیز «زُور» گفته‌اند؛ زیرا ذات بت پرستی یک نوع دروغ و انحراف از حق است.

۱ «و بار شتری را [بر مقدار قبلی] بیفزائیم که آن [چیزی که با خود آورده‌ایم با توجه به جود و لطف عزیز مصر] اندک است».

۲ «به هنگام طلوع به طرف راست غارشان می‌گرایند».

زینغ

الزینغ: انحراف از راستی. و التزایغ: تمایل (کج شدن).

زَاغَ الْبَصَرُ: دیده کج و منحرف شد و در این آیه که فرمود: (وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ) (احزاب؛ ۱۰)

صحیح این است که اشاره به ترسی باشد که در دل‌های آن‌ها به وجود آمد؛ ترسی که باعث شد دیدگان‌شان تاریک شود. و نیز صحیح است که اشاره‌ای به این آیه باشد: (وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ) (آل عمران؛ ۱۳) دو برابر می‌دیدند. (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ) (صف؛ ۵) وقتی از مسیر مستقیم منحرف شدند.

زال

زَالَ الشَّيْءُ يَزُولُ زَوَالًا: از مسیرش جدا شد. و أَزَلَتْهُ وَزَوَّلَتْهُ: او را دور کردم: (إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا) (فاطر؛ ۴۱)^۱

الزَّوَالُ در مورد چیزی به کار می‌رود که قبل از این حالت (حالت زوال) حالتی ثابت داشته است.

الزَّوَالُ: دگرگونی. و تَزَيَّلُوا: پراکنده شدند: (فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ) (یونس؛ ۲۸) «بعد آن‌ها را از هم جدا می‌سازیم».

مزال و لا یرل: این دو کلمه همانند کَانَ مخصوص جملات هستند و اسم را مرفوع و خبر را منصوب می‌کنند و به معنای مَابَرَحَ یعنی «پیوسته و همواره» هستند: (وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ) (هود؛ ۱۱۸) «آن‌ان همیشه در اختلاف خواهند بود».

زین

زین: زینت. زینت: زینت حقیقی آن است که نه در دنیا و نه در آخرت و در هیچ حالتی انسان را رسوا نمی‌کند.

به طور خلاصه باید گفت: زینت سه نوع است: ۱. زینت نفسی مانند علم و اعتقادات نیکو و صحیح: (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ) (حجرات؛ ۷) ۲. زینت بدنی مانند نیرو و توان جسمی و بلندی قامت. ۳. زینت خارجی مانند مال و مقام: (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ) (قصص؛ ۷۹)

خداوند متعال در جایی زینت را به خود نسبت می‌دهد و در جایی به شیطان و در جایی نیز فاعل آن را مشخص نمی‌کند: (زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ) (انعام؛ ۱۰۸)، (وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (انعام؛ ۴۳)، (زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ...) (آل عمران؛ ۱۴)

(وَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ) (فصلت؛ ۱۲)

اشاره به زینتی دارد که خاص و عام آن را با بصر درک می‌کنند و [نیز] اشاره به

۱ «خداوند آسمانها و زمین را نگهداری می‌کند و نمی‌گذارد [از مسیر خود] خارج و نابود شوند».

زینت معقولی دارد که خواص آن را
 درک می کنند. تزئین اشیاء از طرف خدا
 با ابداع و ایجاد مزین شده آنها صورت
 می گیرد (به زیبایی آفریده می شوند). و
 تزئین اشیاء به وسیله انسان با آرایش
 دادن آنها یا با مدح آنها انجام می شود.

سبب

آن چه موسی ادعا می کند دست یابم. به عمامه و دستار و لباس بلند به خاطر شباهت آن ها از جهت طول به ریسمان «سَبَب» گویند. و نیز «راه و مسیر» به سَبَب توصیف شده است (طول آن مد نظر است).

السَّبَب: دشنام و ناسزاگویی بسیار زننده و ناراحت کننده: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) (انعام؛ ۱۰۸)^۲ دشنام دادن آن ها به خدا به این معنا نیست که آن ها به صراحت به خدا دشنام می دهند بلکه به این معناست که خدا را به گونه ای یاد می کنند که شایسته مقام او نیست و در این مسیر چنان پیش می روند که کار به مجادله می کشد و در مجادله در مورد خدا چیزهایی گفته می شود که خداوند از آن ها پاک و به دور و منزّه است.

السَّبَب: ریسمانی که با آن از درخت خرما بالا می روند. ج اسباب: (فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ) (ص؛ ۱۰۱)^۱ و این از جهت معنا اشاره به این آیه اشاره دارد که میفرماید: (أَمْ لَهُمْ سُُلْمٌ يَسْتَمْعُونَ) (طور؛ ۳۸) آیا نردبانی دارند و بالای آن می روند و به عالم ملکوت [گوش فرا می دارند. و هر چیزی که با آن به چیز دیگری دست یافته شود «سَبَب» گفته می شود.

(وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا) (کهف؛ ۸۴) یعنی خداوند به ذی القرنین معرفت و وسیله هر چیزی که با آن به هدف برسد عطا کرد.

(ابْنُ لِي صَرَحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ) (غافر؛ ۳۶) سخن فرعون به وزیرش هامان است که گفت: کاخی برابم بنا کن شاید در آسمان به وسایلی دست یابم که از طریق آن به شناخت

۲ به معبودها و بت هایی که مشرکان بجز خدا می پرستند دشنام ندهید [مبادا خشمگین شوند و] آنان تجاوزکارانه و جاهلانه خدای را دشنام دهند.

۱ «اگر چنین است با وسائل و اسباب [لازمه صعودی که در دست دارند به سوی آسمان ها] بالا روند».

سبج

السَّبَجُ: عبور سریع در آب و هوا. سَجَّ سَجًّا و سَبَّاحَةً: به سرعت عبور کرد. و به صورت استعاره برای عبور ستاره در فلک و دویدن اسب و به سرعت دست به کار شدن نیز به کار رفته است: (كُلُّ فِى قَلْبِكَ يَسْبَحُونَ) (انبیاء؛ ۳۳)، (وَالسَّابِحَاتُ سَبَّحًا) (نازعات؛ ۳)، (إِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا) (مزل؛ ۷)^۱

التَّسْبِيحُ: منزه دانستن خداوند متعال. اصل آن به معنای عبور سریع در عبادت خداوند است. این کلمه (التَّسْبِيحُ) کلمه‌ای عام است و همه‌ی عبادات قولی یا فعلی و یا نیت (درونی) را شامل می‌شود: (قُلُوبًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ) (صافات؛ ۱۴۳) در معنای آن گفته شده: نمازگزاران، هر چند بهتر است که به هر سه عبادت ذکر شده (قولی، فعلی و درونی) حمل شود. (أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْ أَنَّ تَسْبُحُونَ) (قلم؛ ۲۸) یعنی چرا خدا را عبادت نمی‌کنید و او را سپاس نمی‌گویید.

(تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ) و... وَلَكِنْ لَا تَعْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) (اسراء؛ ۴۴)، (وَلَهُ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ) (نحل؛ ۴۹) آیات اقتضای این را دارند که امر تسبیح و سجود [آسمان‌ها و زمین] به شکل

السُّبَّةُ: آنچه دشنام داده می‌شود (مورد دشنام). و به صورت کنایه از آن به دُبر (پشت) معنا می‌شود. و السَّبَّاتُ: انگشتی که هنگام دشنام دادن، طرف با آن مورد اشاره قرار می‌گیرد.

سبت

السَّبْتُ: اصل این کلمه به معنای قطع است. سَبَّتَ شَعْرَةً: موهایش را قطع کرد (برید). و گفته شده: روز شنبه یَوْمُ السَّبْتِ نامیده شده؛ زیرا خداوند آغاز آفرینش آسمان‌ها و زمین را روز یک شنبه شروع و آن‌ها را در شش روز هم‌چنان که در قرآن به آن اشاره شده آفرید و روز شنبه کارش به پایان رسید. گفته شده: (يَوْمَ سَبَّتَهُمْ شُرْعًا) (اعراف؛ ۱۶۳) یعنی روزی که کار نمی‌کردند (کار ماهیگیری). و (وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ) (اعراف؛ ۱۶۳) یعنی: ۱. روزی که کار می‌کردند (کار ماهیگیری). ۲. روزی غیر از روز شنبه، و هر دو معنا به یک چیز اشاره دارند. (إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ) (نحل؛ ۱۲۴) یعنی عدم کار کردن در آن [روز]. و (وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا) (نبا؛ ۹) تعطیلی کار. و این اشاره به توصیفی دارد که درباره شب فرمود: (جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ) (یونس؛ ۶۷)

۱ «تو در روز، تلاش فراوان و طولانی‌داری».

سبح

کلمه «سَبَّحًا» در آیه (إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا) (مزمّل؛ ۷) به شکل «سَبَّحًا» نیز قرائت شده است و به معنای گسترده‌گی در تصرف در امور است.

سبط

السَّبْطُ: اصل این کلمه به معنای انبساط است. امْرَأَةٌ سَبْطَةٌ الخَلْقَةُ: زن نیک سرشت. وَرَجُلٌ سَبْطٌ الْكَفَّيْنِ: مرد سخاوتمند و بخشنده.

السَّبْطُ: نوه. گویی که این بچه امتداد خانواده فرد است (ادامه دهنده نسل است).

(وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ) (بقره؛ ۱۳۶) قبایل. هر قبیله‌ای از نسل هر مردی: (وَقَطَعْنَا لَهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا) (اعراف؛ ۱۶۰)^۱

سبع

السَّبْعُ: اصل این کلمه عدد و به معنای هفت است: (سَبْعَ سَمَاوَاتٍ) (بقره؛ ۲۹) (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي) (حجر؛ ۸۷) یعنی سوره حمد چون هفت آیه دارد. السَّبْعُ الطَّوَالُ: از بقره تا سوره اعراف. سوره‌های قرآن «الْمَثَانِي» نامیده شده‌اند زیرا داستان در آن‌ها تکرار

حقیقی و به گونه‌ای انجام می‌گیرد که ما آن‌را درک نمی‌کنیم و دلیل چنین امری نیز این است که فرمود: (وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) و درست نیست که گفته شود چون بعد از ذکر تسبیح آسمان‌ها و زمین فرمود: (وَمَنْ فِيهِنَّ) پس تقدیر چنین است: «يَسْبَحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ، وَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي الْأَرْضِ»؛ زیرا در این صورت با (وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) تعارض دارد چرا که چنین امری را ما انسان‌ها می‌فهمیم پس محال است که چنین تقدیری مد نظر باشد و سپس جمله «وَمَنْ فِيهِنَّ» به آن عطف داده شود (گفته شود امر تسبیح و سجود به مخلوقات عاقل اختصاص دارد). پس همه مخلوقات تسبیح و سجده خدا را به‌جا می‌آورند برخی به شکل تسخیری برخی با اختیار.

سُبْحَانَ: اصل این کلمه هم‌چون غُفْرَانَ مصدر است: (فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ) (روم؛ ۱۷) و السُّبُوحُ وَالْقُدُّوسُ از اسماء خداوند هستند و در کلامشان (کلام عرب یا کلام ادباء) کلماتی بر وزن «فُعُول» غیر از این دو مورد وجود ندارد. و السَّبْحَةُ: تسبیح. و گاهی نیز گفته می‌شود: السَّبْحَةُ یعنی دانه‌هایی که با آن کار تسبیح انجام می‌دهند (دانه‌های تسبیح).

^۱ «بنی اسرائیل را به دوازده قبیله و شاخه تقسیم کردیم».

می‌شود. هفته را به خاطر هفت روز بودنش **الْأُسْبُوعُ** گویند.

السَّيْمُ: حیوان درنده. علت تسمیه به خاطر قدرت زیاد آن است.

سبع

درعٌ سَابِغٌ: زره کامل و فراخ: (أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتِ) (سبأ؛ ۱۱) و از باب استعاره گفته شده: **إِسْبَغُ الْوُضُوءِ وَ إِسْبَغُ التَّعَمِّ**: گرفتن وضوی کامل و بخشیدن نعمت فراوان: (وَأَسْبِغْ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً) (لقمان؛ ۲۰)^۱

سبق

السَّبَقُ: پیش افتادن در حرکت: (فَالسَّابِقَاتُ سَبَقًا) (نازعات؛ ۴)^۲ و **الِإِسْبَاقُ**: مسابقه دادن: (إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ) (یوسف؛ ۱۷) ما رفتیم و سرگرم مسابقه شدیم. سپس معنای آن توسعه یافته و به پیشی گرفتن از دیگران گفته شده: (مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ) (احقاف؛ ۱۱) از ما پیشی نمی‌گرفتند. این کلمه به صورت استعاره برای به دست آوردن فضل و بزرگی و ابراز وجود به کار رفته است:

(وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ) (واقعہ؛ ۱۰) یعنی پیشی گیرندگان در کسب اجر خداوند و بهشت او با انجام اعمال صالح.

(وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) (واقعہ؛ ۶۰) یعنی از دست ما رهایی نمی‌یابند (از دست ما فرار نمی‌کنند). (وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ) (عنکبوت؛ ۳۹) هشدار است بر این که آنان (کافرین) از دست خدا به در نمی‌روند (نمی‌توانند فرار کنند).

سبل

السَّبِيلُ: راهی هموار. **ج سُبُل**: (وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا) (زخرف؛ ۱۰) و (وَأَنَّهُمْ لَيَصْذُوثُهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) (زخرف؛ ۳۷)^۳ مسیر حق.

ابنُ السَّبِيلِ: مسافر، کسی که از منزلش به دور است. این کلمه (السَّبِيل) به هر آنچه انسان برای به دست آوردنش؛ خیر یا شر، به آن متوسل می‌شود گفته شده. و (**سُبُلَ السَّلَامِ**) (مائده؛ ۱۶) یعنی راه بهشت. **أَسْبَلَ الزَّرْعُ**: کشت، خوشه بر آورد. و **لِسُبُلَةٍ**: آنچه بر کشت است (خوشه): (أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلٍ) (بقره؛ ۲۶۱)

سبا

(وَجَنَّتِكَ مِنْ سَبَا بَنِيَّ يَقِينِ) (نمل؛ ۲۲) نام منطقه‌ای است که اهالی آن متفرق و

۱ «و نعمتهای خود را - چه نعمتهای ظاهر و چه نعمتهای باطن - بر شما گسترده و افزون ساخته است».

۲ «و سوگند به همه چیزهایی که [در انجام وظائف محوله بر دیگران] کاملاً سبقت می‌گیرند».

۳ «شیاطین این گروه را از راه [خدا] باز می‌دارند».

پراکنده شده‌اند.

آورده کردن نیازها و مصالح او و
فرزندانشان قیام کنند.

(وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا) (بقره؛ ۵۸) یعنی
فرمانبردارانه و مطیعانه وارد شوید. و در
شریعت، «سجود» به همان رکن معروف
در نماز یا در چیزهایی مثل آن مانند
سجده تلاوت و شکر و... که معروف
است اطلاق شده. گاهی هم از آن به نماز
تعبیر می‌شود: (وَادْبَارَ السُّجُودِ) (ق؛ ۴۰) و
بدنبال نمازها.

المسجد: مکان ادای نماز. به اعتبار سجده
گاه بودن آن به این نام نامیده شده است.
(وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ) (جن؛ ۱۸) گفته شده:
منتظر از الْمَسَاجِد در این‌جا؛ ۱. همه
زمین است چون بنا به روایتی تمام زمین
مسجد و جای نماز است. ۲. مواضع سجود
یعنی پیشانی، بینی، دو دست، دو زانو و
دو پا هستند.

(وَاخْرُؤْا لَهُ سُجَّدًا) (یوسف؛ ۱۰۰) یعنی در
برابری کرنش بردند و گفته شده: این
سجده بردن به روش خادمان در آن زمان
در برابر بزرگانشان بوده است.

سجر

السَّجَرُ: بر افروختن: (وَالْبَهِرِ
الْمَسْجُورِ) (طور؛ ۶) و سوگند به دریای
سراپا آتش و برافروخته. و السَّجِيرُ:
دوستی که در محبت کردن و دوستی
ورزیدن بسیار صمیمی است.

ست

اصل این کلمه «سُدُس» است که انشاءالله
در جای خود به آن خواهیم پرداخت:
(فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) (اعراف؛ ۵۴) در شش زمان.

ستور

السُّتْرُ: پوشاندن چیزی. **السُّتْرُ** و **السُّتْرَةُ**
پوشش: (حَبَابًا مُسْتَوْرًا) (اسراء؛ ۴۵)
الِستار: پنهان شدن: (وَمَا كُنْتُمْ
تَسْتَرُونَ) (فصلت؛ ۲۲)^۱

سجد

السُّجُود: اصل این کلمه به معنای فروتنی
و خشوع است و برای تذلل در برابر
خداوند و عبادت او قرار داده شده و
کلمه‌ای عام است و برای حیوان و انسان
و جمادات نیز به کار می‌رود که دو نوع
است: ۱. اختیاری و ۲. تسخیری و
اجباری: (فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ
وَأَعْبُدُوا) (نجم؛ ۶۲)، (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ
يَسْجُدَانِ) (رحمن؛ ۶)

(وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لِآدَمَ) (بقره؛ ۳۴) گفته شده: فرشتگان امر
شدند به این که: ۱. آدم را قبله خود قرار
دهند. ۲. مطیع او شوند و در جهت بر

۱ شما اگر گناهانتان را پنهان می‌کردید.

سجل

السَّجَلُ: دلو بزرگ. و برای بخشش بسیار استعاره شده است.

السَّجَّيلُ: سنگ و خاک آمیخته به هم. گفته شده: اصل این کلمه فارسی است که معرب شده. و السَّجَلُ: سنگی که بر روی آن چیزهایی نوشته می‌شود. سپس به هر چه بر آن، چیزهایی نوشته شود گفته شده: (كَطَبَى السَّجْلَ لِلْكَتُبِ) (انبیاء: ۱۰۴) به همان صورت که طومار نامه‌ها در هم پیچیده می‌شود.

سجن

السَّجْنُ: حبس در زندان. (رَبَّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) (یوسف: ۳۳) کلمه السَّجْنُ هم به صورت فتحه و هم کسره قرائت شده است.

السَّجَّينُ: یکی از نام‌های جهنم در برابر علیین [که نامی از نام‌های بهشت] است. اضافه شدن حروف دلالت بر توسعه معنا دارد. و نیز گفته شده: نامی است برای زمین هفتم.

سجی

(وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى) (ضحی: ۲) آرام گرفت، و این اشاره‌ای است به هَدَاةُ الْأَرْجُلُ یعنی پاها آرام گرفتند. و سَجَى الْبَحْرُ سَجَوْا: امواج دریا آرام گرفتند. و به صورت استعاره گفته شده: تَسْجِيَةُ الْمَيِّتِ:

پوشاندن مرده با پارچه.

سحب

السَّحَبُ: اصل این کلمه به معنای کشیدن است مانند کشیدن انسان یا صورت بر زمین. السَّحَابُ: ابرهایی که آب داشته باشند یا نداشته باشند (باران‌زا یا غیر باران‌زا). وجه تسمیه یا به کشیده شدن آن‌ها به وسیله باد یا آب و یا کشیده شدن خود در حالت گذشتن و عبور بر می‌گردد: (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ) (قمر: ۴۸)^۱

گاهی از باب تشبیه منظور از السَّحَابُ سایه و تاریکی است: (مَنْ قَوْفَهُ سَحَابٌ ظَلَمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ) (نور: ۴۰)^۲

سحت

السُّحْتُ: پوستی که کنده شود: (فَيُسْحَتُكُمْ بَعْدَآبٍ) (طه: ۶۱)^۳ که به صورت «فَيُسْحَتُكُمْ» نیز قرائت شده است. سَحْتُهُ و سَحْتُهُ: نابودش کرد. السُّحْتُ: کاری که انجام دهنده‌اش را دچار ننگ می‌کند گویی که با انجام دادن آن، فرد دین و

۱ «روزی داخل آتش، بر رخساره، روی زمین کشیده می‌شوند».

۲ «و بر فراز امواج ابرهای تیره خیمه زده باشند. تاریکی‌ها یکی بر فراز دیگری جای گرفته».

۳ «که خدا شما را با عذاب [خود] نابود و ریشه کن خواهد ساخت».

مروتش را از دست داده است: (أَكْأَلُونَ
لِلنَّحْتِ) (مانده؛ ۴۲) چیزهایی را می‌خورند
که دینشان را از بین می‌برد. رشوه نیز
النَّحْتِ نامیده شده [چون هم دین و هم
شخصیت انسان را از بین می‌برد].

سحر

السَّحَرُ: کناره گلو، شش. گفته شده:
السَّحَرُ از این کلمه مشتق شده و به معنای
گلو درد است. «سحر» چند نوع است: ۱.
نیرنگ و تخیلاتی که حقیقت ندارند؛
مانند آنچه شعبده باز انجام می‌دهد. و
آنچه فرد سخن‌چین با کلامش انجام
می‌دهد و سبب عدم گوش دادن به
حقایق می‌شود: (فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ
النَّاسِ وَاسْتَزْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسَحَرٍ
عَظِيمٍ) (اعراف؛ ۱۱۶) ۲. کسب کمک و
یاری شیطان از طریق تقرب به او:
(وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ
السَّحَرَ) (بقره؛ ۱۰۲) ۳. اسمی است برای
کاری که افراد خاص با حرف‌های
نامفهوم و نامشخص انجام می‌دهند و
مدعی هستند که توان تغییر صورت و
طبیعت اشیاء را دارند و انسان را به
صورت خَر در می‌آورد و نزد خود آنان
نیز حقیقت ندارد. گاهی نیز جنبه مثبت

از آن در نظر است: «إِنَّ مِنَ الْيَاسَانِ
لَسَحْرًا» یعنی برخی سخنان به حدی قوی
بیان می‌شوند که مخاطب را چنان تحت
تأثیر قرار می‌دهند که گویی کار سحر
کرده‌اند.

(بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ) (حجر؛ ۱۵) با
سحر معرفت ما را دچار مشکل کرده‌اند.
(ما را جادو کرده‌اند).

السَّحَرُ و السَّحَرَةُ: آمیخته شدن تاریکی
آخر شب با روشنایی روز. و بعداً اسمی
برای چنین وقتی از زمان شده است.
المُسْحَرُ: کسی که وقت سحر بیرون
می‌رود. و السَّحُورُ: غذایی که سحر
خورده می‌شود.

سحق

السَّحَقُ: خُرد کردن چیزی، بیشتر در
مورد خرد کردن دارو به کار می‌رود. و
زمانی که لباسی کهنه می‌شود گفته
می‌شود: أَسْحَقَ: کهنه شد. السَّحَقُ: لباس
فرسوده. و بر این اساس گفته می‌شود:
أَسْحَقَ الصَّرَعُ: پستان [به‌خاطر از بین
رفتن شیر (تمام شدن)] خشک شد.

أَعَدَّهُ اللَّهُ و أَسْحَقَهُ: خداوند او را دور و
خُرد کند. و گفته شده: سَحَقَهُ: او را
فرسوده کرد: (فَسَحَقًا لِأَصْحَابِ
السَّعِيرِ) (ملک؛ ۱۱) ۲ (أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ

۱ «هنگامی که [وسائل جادوگری خود را] پیداکنند،
مردم را چشم‌بندی کردند و ایشان را به هراس
افکندند و جادوی بزرگی از خود نشان دادند».

۲ «پس دوری [از رحمت خدا] بهره دوزخیان باد».

فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (حج؛ ۳۱)^۱

بَعْضًا سَخْرِيًّا (زخرف؛ ۳۲)^۲

سَخَرْتُ مِنْهُ وَاسْتَخَرْتُهُ لِلْهُزْءِ: او را به باد استهزاء گرفتم: (إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ) (هود؛ ۳۸)
رَجُلٌ سَخِرَ: مرد مسخره کننده. و سَخِرَ: مرد مسخره شده. و السُّخْرِيَّةُ: کار مسخره کننده (استهزاء و تمسخر): (فَاتَّخَذُوا مِنْهُمْ سَخْرِيًّا) (مؤمنون؛ ۱۱۰) و (سَخْرِيًّا) نیز خوانده شده که به دو وجه حمل شده: ۱. تسخیر ۲. مسخره کردن.

سحل

(قُلِّيلُهُ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ) (طه؛ ۳۹) کنار دریا. اصل این کلمه از سَحَلَ الْحَدِيدُ یعنی آهن را سایید و لایه‌ای از آن را برداشت. گفته شده که اصل کلمه السَّاحِلُ، مَسْحُولٌ (بر وزن مفعول) است؛ اما بر وزن اسم فاعل ذکر شده است. و نیز گفته شده: تصور بر این بوده که آب را متفرق و پراکنده می‌سازد. و السُّحَالَةُ: بُرَّادَه. و السَّحِيلُ و السُّحَالُ صدای عرعر خر گویی که به صدای ساییدن آهن تشبیه شده است. و الْمَسْحَلُ اللِّسَانُ: صدای بلند، که از جهت بلندی به صدای خر تشبیه شده نه از جهت زشت و ناخوشایند بودن.

سخط

السَّخَطُ و السُّخْطُ: عصبانیت شدیدی که مقتضی عقوبت است: (وَأِنْ لَّمْ يَعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ) (توبه؛ ۵۸)^۳ اگر از سوی خدا باشد به معنای انزال عقوبت است: (لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ) (مائده؛ ۸۰)^۴

سد

السَّدُّ و السَّدُّ هَر دُو یکی است (مانم، حایل). گفته شده: با ضمه یعنی مانع طبیعی و با فتحه یعنی مانع غیر طبیعی. اصل السَّدُّ مصدر سَدَّدْتُهُ: مانعش شدم،

سخر

السَّخِيرُ: به اجبار راندن چیزی به سوی هدفی مخصوص: (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ جَمِيعًا) (جاثیه؛ ۱۳) الْمُسَخَّرُ: مسخر کننده چیزی برای کاری. السُّخْرَى: مقهور (به کار گرفته شده برای امری) پس با وجود با اراده بودن رام می‌شود: (لَيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ

۲ «تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار گیرند».

۳ «و اگر چیزی از آن بدیشان داده نشود هرچه زودتر خشم می‌گیرند [و اخم و تخم می‌کنند]».

۴ «چه توشه بدی برای خود پیشاپیش [به آخرت] می‌فرستند. توشه‌ای که موجب خشم خدا است».

۱ «یا این که تندباد او را به مکان بسیار دوری پرتاب می‌کند».

فرمود.^۱

سَدْر: متحیر شدن دیدگان. و السَّادِر: فرد متحیر.

سدس

السَّدْسُ: جزئی از شش است (یک ششم): (قُلَامُهُ السُّدُسُ) (نساء؛ ۱۱) ست اصلش سدس است و السَّدْسُ فِي الْإِظْمَاءِ یعنی شش روز شتر را تشنه نگه داشت سپس به او آب داد. سَدَسْتُ الْقَوْمَ: ششمین قوم شدم. جَاءَ سَادِسًا وَ سَاتًا وَ سَادِيًا: ششمین نفر آمد: (وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ) (مجادله؛ ۷)^۲

السُّدُسُ: دیبای نازک. در مقابلش الإِسْتَبْرَقُ (دیبای ستبر) قرار دارد.

سدر

الإِسْرَارُ نقطه مقابل الإعلان (آشکار کردن) است: (سِرًّا وَعَلَانِيَةً) (بقره؛ ۲۷۴) «و به گونه پنهان و آشکار». و السَّرُّ: سخنی که در دل نگه داشته می شود: (قَلَانُهُ يَعْلَمُ السَّرَّ وَآخَقَى) (طه؛ ۷) «او نهانی و پنهان تر را می داند».

(وَأَسْرَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ) (یونس؛ ۵۴) یعنی ۱. پشیمانی را

^۱ این معنا از السدره معنایی دور از ذهن است زیرا سدره در آسمان است نه زمین.

^۲ «و نه پنج نفری مگر این که او ششمین ایشان است».

است: (وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا) (یس؛ ۹) و سَدًّا نیز قرائت شده است. و «موانع» به آن تشبیه شده است.

السُّدَّةُ مانند ظِلَّة یعنی سایبان است که بر دَر خانه ها قرار می دهند (سَر دَر) تا از ورود باران جلوگیری به عمل آورد. و گاهی از آن به دَر تعبیر می شود.

السَّدَاد و السَّدَد: پایداری و استقامت. و السَّدَاد: آنچه سوراخ و مرزها را با آن می بندند. و از باب استعاره به آنچه فقر را از بین می برد گفته شده.

سدر

السَّدر: درختی است که فایده غذایی آن بسیار کم است (كُنَّار): (وَأَثْلُ وَشَيْءٌ مِّنْ سَدْرٍ قَلِيلٍ) (سبأ؛ ۱۶) این درخت خارهایش بریده شده و از سایه آن استفاده می شود از این جهت مثالی است برای سایه بهشت و نعمت هایش: (فِي سَدْرٍ مَّخْضُودٍ) (واقعہ؛ ۲۸) «زیر [سایه درخت] سدر بی خار آرمیده اند».

(إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى) (نجم؛ ۱۶) السُّدْرَةُ: ۱. اشاره به مکانی است که پیامبر (ص) در آنجا دارای افاضات الهی و نعمت های جسمانی خاصی بوده است. ۲. گفته شده: درختی است که زیر آن با پیامبر (ص) بیعت شده است و خداوند سکینه و آرامش را بر قلب مؤمنین نازل

استعاره نیز به معنای خالص بودن نیز می‌باشد.

السُّرُورُ: آنچه از شادی که پوشیده یا مکتوم می‌ماند: (وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا) (انسان؛ ۱۱) و این که فرمود: (وَيَتَقَلَّبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا) (انشقاق؛ ۹) هشداری است بر این که شادی دنیایی نقطه مقابل شادی اخروی است و با هم فرق دارند.

السَّرِيرُ: چیزی که کسی با شادی و سرور بر روی آن می‌نشیند (تخت)؛ زیرا چنین چیزی مخصوص صاحبان نعمت است. ج **أُسْرَةٌ** و **سُرُرٌ**: (مُتَكِّئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ) (طور؛ ۲۰)

السَّرِيرُ المَيْتُ: تابوت. این تسمیه از باب تشبیه آن در ظاهر به تخت است و این که از باب تفاعل به شادی روح مُرده با رجوع به بارگاه پروردگار و نجاتش از زندان دنیاست.

سرب

السَّرَبُ: حرکت در مسیر سرایشی، مسیر سرایشی (شیب دار): (فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا) (کهف؛ ۶۱)^۲
سَرَبَ الدَّمُ: اشک جاری شد. و **السَّارِبُ**: رونده در هر مسیری که باشد: (وَسَارِبًا

کتمان کردند. یا ۲. ندامت را ظاهر کردند؛ زیرا در آیه دیگر می‌فرماید: (وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (انعام؛ ۲۷)^۱

أَسْرَرْتُ إِلَىٰ فُلَانٍ حَدِيثًا: سخنی را پنهانی با فلانی در میان گذاشتم: (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا) (تحریم؛ ۳)

(تُسْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ) (ممتحنه؛ ۱) «آنان را از محبتی که نسبت به آن‌ها در دلشان دارند آگاه کردند». و به معنای آشکار می‌کنند (محبتشان را نسبت به آن‌ها آشکار می‌کنند) تفسیر شده و این صحیح است زیرا گفتن راز نزد کسی اقتضای آشکار کردنش را دارد هر چند سرّ و راز در حقیقت یعنی مخفی کردن آن از غیر؛ پس وقتی گفته می‌شود: **أَسْرَرْتُ إِلَىٰ فُلَانٍ** از جهتی اقتضای اظهار دارد و از جهتی اقتضای پنهان کردن، و این که فرمود: (وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا) (نوح؛ ۹) «و به صورت نهانی [دعوت آسمانی را] بدیشان رسانده‌ام»، بر این اساس است.

همین کلمه (سر) به صورت کنایه به مقاربت گفته شده از این جهت که به صورت مخفی انجام می‌شود. و به صورت

۱ «اگر تو آنان را مشاهده کنی بدان گاه که ایشان را [در کنار] آتش دوزخ نگاه می‌دارند آنان می‌گویند: ای کاش! به دنیا برمی‌گشتیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم و از زمره مؤمنان می‌شدیم».

۲ «و ماهی در دریا راه خود را پیش گرفت [و به درون آن خزید]».

سَرَّاجًا) (نوح؛ ۱۶) و (وَجَعَلْنَا سَرَّاجًا وَهَّاجًا) (نبا؛ ۱۳) یعنی خورشید.

سرح

السَّرح: درخت با ثمر. مفرد آن سَرْحَةٌ است. سَرْحَتُ الْإِبْلِ: اصل این جمله یعنی چرانیدن شتر از ثمر درخت، سپس برای فرستادن [حیوانات] به چرا [به صورت مطلق] به کار رفته است: (وَحِينَ تَسْرَحُونَ) (نحل؛ ۶)^۲ و السَّارح: چوپان. و السَّرح جمع السَّارح است همچون الشَّرب [که جمع الشَّارب است]. و التَّسريح در مورد طلاق به کار می‌رود: (أَوْ تَسْرِحْ بِأَحْسَنَ) (بقره؛ ۲۲۹) یا رها کردن [او(زن)] با نیکی.

(وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَّاحًا جَمِيلًا) (احزاب؛ ۴۹)^۳ استعاره از همان تَسْرِحُ الْإِبِلِ همچون کلمه الطَّلَاق که از إطلاق الْإِبِلِ (رها کردن شتر) استعاره شده است. از کلمه السَّرح معنی رفتن مد نظر است و گفته می‌شود: نَاقَةٌ سَرَّحٌ یعنی ماده شتر خوش حرکت (به آسانی حرکت می‌کند و راه می‌رود).

بِالنَّهَارِ) (رعد؛ ۱۰) و السَّرْبُ ج السَّارِب است مانند ركب و رَاكِب.

السَّرَاب: درخشش و برقی که در بیابان چون آب [نمایان است]. «سراب» چیزی است که حقیقت ندارد (انسان تصور می‌کند که آب است اما آب نیست) و مانند «سراب» است با این تفاوت که «سراب» در چیزی است که حقیقت دارد: (كَسَّرَابٍ بَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً) (نور؛ ۳۹)، (وَسَيَّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا) (نبا؛ ۲۰)^۱

سربل

السربال: پیراهن، از هر جنسی که باشد یکسان است: (سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانِ) (ابراهیم؛ ۵۰) (وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمْ) (نحل؛ ۸۱) یعنی شما را هم از گرما نکه می‌دارد و هم در جنگ شما را [در مقابل نیزه و ضربه شمشیر] حفظ می‌کند.

سراج

السَّراج: روشنای‌ای که با فتیله و روغن به وجود آید. و هر چیز نورانی و روشنی با آن تعبیر می‌شود: (وَجَعَلَ الشَّمْسَ

^۲ «و آن گاه که آنها را [بامدادان به چرا]

سر می‌دهید».

^۳ «و به گونه محترمانه و زیبایی آنان را آزاد و رها

سازید».

^۱ «و کوهها به حرکت انداخته می‌شوند و یک سراب

بزرگی را تشکیل می‌دهند».

سرد

رونده راه می‌بلعد(می‌پیماید). هم‌چنین لطَّرِيقُ(راه)، لقمه نامیده شده و سالک راه، الْمُتَلَقِّمُ با این اعتبار که [گوی] راه را غورت می‌دهد [که به معنای همان پیمودن است].

سرع

السَّرعَةُ: شتاب که ضد البُطء(کندی) است: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ)(آل عمران؛ ۱۳۳)

(إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ)(آل عمران؛ ۱۹۹)
سَرِيعُ الْحِسَابِ بودن خدا هشدار می‌دهد
بر این فرموده: (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)(یس؛ ۸۲)

سرف

السَّرفُ: تجاوز از حد در هر کاری که انسان آن را انجام می‌دهد، هر چند در بخشش، بیشتر مشهور است: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا)(فرقان؛ ۶۷)

(وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)(انعام؛ ۱۴۱)، (وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمُ أَصْحَابُ النَّارِ)(غافر؛ ۴۳) یعنی متجاوزین از حد و حدود کارهایشان. قوم لوط؛ «مُسرف» نامیده شده‌اند از این جهت که از جایگاه مخصوص بذر که خداوند زنان را برای آن قرار داده: (نَسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ)(بقره؛ ۲۲۳) تعدی کرده و از غیر جایگاه آن [که مردان باشند] استفاده

السَّرد: دوختن چیزهای خشن و درشت مانند بافتن زره و دوختن پوست. و برای چیدن منظم آهن [نیز] به کار رفته است: (أَنْ أَعْمَلَ سَابِقَاتٍ وَقَدَّرُ فِی السَّردِ)(سبا؛ ۱۱) سَرْد و زَرْد و السَّرد و الزَّرْد هم‌چون سراط و صراط و زَرَّاط گفته می‌شود. و المَسرد: سوراخ کن، مته.

سردق

السَّردَق: این کلمه فارسی است که معرب شده است. در کلام عرب اسم مفردی که سومین حرف آن الف باشد و بعد از آن دو حرف وجود داشته باشد، نیست.

(أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا)(کهف؛ ۲۹) گفته شده: سرادق خانه‌ی خیمه گونه است. خانه‌ای که چون سراپرده(خیمه و بارگاه و چادری که بر فراز صحن خانه کشند) ساخته می‌شود.

سرط

السَّراط: مسیر و راه هموار. اصل این کلمه از سَرَطْتُ الطَّعَامَ و زَرَدْتُهُ است که به معنای غذا را بلعیدم. پس [وقتی] گفته می‌شود: سِراط با این تصور [است] که

۱ «یا ما به داود دستور دادیم [که رده‌های کامل و فراخ بساز، و بافته‌های [حلقه‌های آنها] را به اندازه و متناسب کن».

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ...) (قصص؛ ۷۱)^۲

سری

السَّرَى: رفتن در شب (شب روی). گفته می‌شود: سَرَى و أُسْرَى: شب حرکت کرد: (فَأَسْرَ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ) (هود؛ ۸۱)^۳ (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) (اسراء؛ ۱) البته گفته شده: کلمه أُسْرَى از سَرَى یَسْرَى نیست بلکه از السَّرَا است که به معنای سرزمین وسیع و فراخ می‌باشد، و اصل آن واوی است. و بر این اساس آیه اخیر به این معناست که: «خداوند بنده‌اش را به سرزمین فراخ و وسیعی برد».

(قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكِ سَرِيًّا) (مریم؛ ۲۴) نهر، رود. و نیز گفته شده: این کلمه از السَّرَو است و به معنای «والایی» است. (وَأَسْرَوْهُ بَضَاعَةً) (یوسف؛ ۱۹) یعنی در میان خود (یا خیال خود) چنین تخمین زدند که از فروش او به عنوان یک کالا چیزی (پولی) به دست آورند.

سطح

السَّطْحُ: بالای منزل (پشت بام). سَطَحَتْ الْمَكَانَ: آن‌جا را صاف و هموار کردم:

۲ «یگو: [ای مردم!] به من بگوئید اگر خداوند شب را تا روز قیامت همیشه ماندگار کند...».

۳ «اهل و عیال خود را در پاسی از شب بکوچان».

می‌کردند.

(يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَوْ تَوَقَّظُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ) (زمر؛ ۵۳) اسراف در این آیه، هم اسراف در مال را شامل می‌شود و هم اسراف در غیر مال. این‌که در مورد قصاص فرمود: (فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ) (اسراء؛ ۳۳) اسراف در قصاص این‌گونه است که غیر قاتل کشته شود.

سرق

السَّرَقَةُ: در خفا برداشتن چیزی که نبایستی برداشته شود. و در شریعت به معنای برداشتن چیزی از جای ویژه و به اندازه معین: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) (مائده؛ ۳۸)

اسْتَرْقَ السَّمْعَ وقتی است که فردی مخفیانه به سخنان کسی گوش می‌دهد (استراق سمع): (إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ) (حجر؛ ۱۸)^۱ و السَّرِقُ و السَّرَقَةُ یکی و به معنای حریص می‌باشند.

سرمد

السَّرْمَدُ: دائم، ابدی و همیشگی: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا

۱ «و اما هر که از آنها دزدکی گوش فرا دارد، آذرخش روشنی به سراغ او می‌رود».

(وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ) (غاشیه؛ ۲۰)^۱
 انْطَحَ الرَّجُلُ: آن مرد بر پشت دراز
 کشید.

سطر

السَّطْرُ و السَّطَرُ: ردیفی از کلمات نوشته
 شده و درختان کاشته شده و از گروهی
 که ایستاده‌اند. سَطَرَ فُلَانٌ كَذًّا: فلانی خط
 به خط نوشت: (ن وَالْقَلَمِ وَمَا
 يَسْطُرُونَ) (قلم؛ ۱) و (كَانَ ذَلِكَ فِي
 الْكِتَابِ مَسْطُورًا) (اسراء؛ ۵۸) یعنی ثبت
 شده و محفوظ است. جمع السَّطْر، أَسطُر،
 سَطُور و أَسطَار.

(أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) (نحل؛ ۲۴): مُبَرَّد
 می‌گوید: اَسَاطِير جمع اُسْطُورَة مانند
 أَحَادِيث و أَحْدُوثَة است و در این آیه
 که فرمود: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَكُمْ رَبُّكُمْ
 قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) (نحل؛ ۲۴) یعنی به
 گمان آن‌ها آیات قرآن چیزهایی است
 که به دروغ نوشته‌اند.

تَسَيطَرَ فُلَانٌ عَلَى كَذَا و سَيطَرَ عَلَيْهِ وقتی
 است که فردی بر کسی یا چیزی
 هم‌چون اشراف و تسلط بر کلمات نوشته
 شده تسلط و اشراف پیدا کند: (لَسْتَ
 عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) (غاشیه؛ ۲۲) تو بر آنان
 چیره و مسلط نیستی. (أَمْ هُمْ

۱ «و به زمین نمی‌نگرند که چگونه پهن و گسترانیده
 شده است».

الْمُسَيْطِرُونَ) (طور؛ ۳۷) (هم با صاد درست
 است هم با سین).

سطا

السَّطْوَة: با بلند کردن دست بر روی
 کسی به او حمله کردن: (يَكَادُونَ
 يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَلَيْهِمْ
 آيَاتِنَا) (حج؛ ۷۲)^۲ حمله‌ور شوند. به
 صورت استعاره برای طغیان آب هم
 به کار می‌رود: سَطَا الْمَاءُ: آب بالا آمد.

سعد

السَّعْد و السَّعَادَة: یاری و کمک انسان بسا
 عنایات و الطاف الهی جهت رسیدن به
 خیر، و نقطه مقابل آن الشَّقَاوَة است. سَعَدَ
 و أَسْعَدَهُ اللهُ: خداوند او را سعادتمند کرد
 و یاری نمود^۳ و به همین خاطر است که
 فرمود: (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي
 الْجَنَّةِ) (هود؛ ۱۰۸)

المُسَاعَدَة: یاری دادن در کارهایی که
 فرد گمان می‌کند در انجام آن‌ها سعادت
 نصیب او می‌شود. و لَيْيَك و سَعْدِيك:
 خداوند تو را پی در پی سعادتمند کند یا
 پی در پی یاریت دهد که معنای نخست
 بهتر است. و الإِسْعَاد همراهی کردن

۲ «نزديك است به کسانی حمله‌ور شوند که آیات ما
 را بر ایشان می‌خوانند».

۳ ممکن است دعایی باشد یعنی خداوند او را
 سعادتمند گرداند.

به بجایی رسید که قادر به انجام چیزی بود که در پی انجامش بود. و السَّیَّ به حرکت بین دو کوه صفا و مروه اختصاص دارد.

السَّعَاةُ: سخن چینی، گرفتن صدقه، کاسبی برده برای آزاد کردن خود.

لِمَسَاةٍ: فسق و فجور، ولی الْمَسَاةُ: طلب بزرگی است.

(وَالَّذِينَ سَعَوْا بِأَنْفُسِهِمْ مُعَاجِزِينَ) (حج: ۵۱) تلاش کردند که عجز و ناتوانی‌ای از سوی ما در آیاتی که نازل کردیم پیدا کنند و آشکار نمایند.

سغب

(أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ) (بلد: ۱۴) از لَسْغَب است و آن به معنای گرسنگی همراه با سختی و رنج، و نیز گفته شده: تشنگی توأم با رنج و خستگی (فرد در مشکلات و سختی‌هایی گرفتار شده و در چنین وضعیتی به شدت گرسنه یا تشنه است).

سفر

السَّفَرُ: برداشتن پرده. و به اجسام اختصاص دارد مثلاً گفته می‌شود: سَفَرُ لِقَامَةِ عَنِ الرَّأْسِ وَالْخَمَارَ عَنِ الْوَجْهِ: عمامه را از سر و پوشش را بر صورت برداشت.

دیگران در گریه کردن. و السَّاعِدُ: بازو که تصور یاری دادن از آن می‌رود. و دو بال پرندۀ سَاعِدَیْنِ نامیده شده هم‌چنان که دو دست یَدَیْنِ نامیده شده‌اند.

سعر

السَّعْرُ: شعله آتش. سَعَرْتُهَا وَ سَعَّرْتُهَا وَ أَسَعَرْتُهَا: آتش را شعله‌ور کردم: (وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ) (تکویر: ۱۲) که با تخفیف عین نیز خوانده شده. و الْمَسْعَرُ: چوبی که آتش با آن برافروخته می‌شود. السَّعَارُ: گرمای آتش. (وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) (نساء: ۱۰) و (وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ) (حج: ۴) گرم و داغ و سوزنده که فعیل به معنای مفعول است. (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ) (قمر: ۴۷) آتش سراپا شعله.

السَّعْرُ فِي السُّوقِ: قیمت بازار که تشبیهی است به شعله‌ور شدن آتش؛ زیرا آن‌چه بازار را گرم می‌کند قیمت کالا است.

سعی

السَّعْيُ: راه رفتن سریع. این غیر از دویدن است و برای جدّیت به خرج دادن در انجام کارهای خوب یا بد به کار می‌رود: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى) (لیل: ۴) البته بیشترین کاربرد این کلمه در انجام کارهای پسندیده و محمود است. (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ) (صافات: ۱۰۲) یعنی

الإسْفَار به رنگ اختصاص دارد؛ (وَالصُّبْح إِذَا أَسْفَرَ) (مدثر؛ ۳۴) یعنی رنگش ظاهر شد یا درخشید.

سَفَرُ الرَّجُلُ: آن مرد مسافرت کرد.

السَّفَرُ: کتاب، که پرده از روی حقایق بر می‌دارد. ج اسفار: (كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا) (جمعه؛ ۵) لفظ اسفار در این‌جا هشداری است بر این‌که تورات هر چند مطالبی روشن و آشکار در آن است اما انسان جاهل از درکش ناتوان است.

(بأيدي سَفَرَةٍ كَرَامَ بَرَّةٍ) (عبس؛ ۱۶-۱۵) منظور از آن فرشتگان است؛ فرشتگانی که آن‌ها را این‌چنین توصیف می‌کند: (كراماً كاتبين) (انفطار؛ ۱۱)^۱

السَّفِيرُ: فرستاده‌ای که در میان مردم وظیفه‌اش ایجاد صلح و سازش و رفع تنش و نزاع بین آن‌ها است. این لفظ (سَفِير) فعیل به معنای فاعل است. و السَّقَّارَةُ: رسالت و پیام. پس الرُّسُولُ و المَلَائِكَةُ و الكُتُب هر سه در معنا مشترکند و هر سه کارشان تبیین مسایلی است که برای مردم مبهم مانده است.

سفع

السَّفَمُ: گرفتن موهای پیشانی اسب یعنی موهای سیاه موجود در پیشانی: (كَلَّا لَئِنْ

۱ «نگاه‌بانانی که [در پیشگاه پروردگار مقرب و] محترم هستند و پیوسته [اعمال شما را] می‌نویسند».

لَمْ يَنْتَه لَتَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ) (علق؛ ۱۵)^۲

سفک

السَّفْكُ فِي الدَّمِ: ریختن خون: (وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ) (بقره؛ ۳۰) هم‌چنین در مورد ذوب شده و اشک نیز به کار می‌رود.

سفل

السُّفْلُ ضِدُّ الْعُلُوِّ است (پایین و بالا): (فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا) (حجر؛ ۵۴) و أَسْفَلَ ضِدُّ أَعْلَى است (پایین‌تر و بالاتر): (وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ) (انفال؛ ۴۲)

سَفَلَ: در قسمت پایین قرار گرفت: (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ) (تین؛ ۵)^۳ (وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى) (توبه؛ ۴۰) و السُّفْلَةُ مِنَ النَّاسِ: فرومایگانی از مردم (مردمان پست و فرومایه و بی‌کاره).

سفن

السَّفَنُ: کنده‌کاری و تراشیدن ظاهر چیزی؛ مثلاً: تراشیدن ظاهر چوب. و سَفَنَ الرِّيحُ التَّرَابَ عَنِ الْأَرْضِ: باد خاک را از روی زمین کند. و به اعتبار

۲ «هرگز! هرگز! اگر او پایان ندهد، موی پیشانی را می‌گیریم و [او را به سوی آتش دوزخ] کشان کشان می‌بریم».

۳ «سپس ما او را به میان پست‌ترین پستان برمی‌گردانیم».

خورشید او را آتش زد، گرفته شده. و **صَقَرَتْهُ** نیز گفته شده یعنی خورشید او را ذوب کرد. این کلمه اسم علم برای جهنم و دوزخ شده است: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ) (مدثر؛ ۴۳)

و چون این کلمه در اصل مقتضی ذوب شدن و گذاختن است این چنین از آن خبر و بدان هشدار می‌دهد که: (وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقَى وَلَا تَذَرُ لَوَاحِةٌ لِّلْبَشَرِ) (مدثر؛ ۲۹-۲۷)^۲

سَقَطَ

لِسُقُوطٍ: پرتاب و افتادن چیزی یا از جای بلند به جای پایین مانند سقوط انسان از پشت بام، یا دولا شدن انسان زمانی که بزرگ و پیر می‌شود: (أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا) (توبه؛ ۴۹)

لِسَقْطٍ وَ السَّقَاطِ: چیزی که توجه به آن کم است. رَجُلٌ سَاقِطٌ: انسان پست و بی شخصیت.

(وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ) (اعراف؛ ۱۴۹)

پشیمان شدند.

سَقَفَ

سَقَفَ الْبَيْتَ: بالای منزل (از جهت ارتفاع). ج سُقْف. و در این آیه خداوند

تراشیدن، کشتی را السَفِينَةَ گفته‌اند (یا به اعتبار تراشیدن چوب و درست کردن کشتی از این طریق است یا به اعتبار شکافتن آب دریا به وسیله کشتی و جلو رفتنش به چنین اسمی نامگذاری شده است). سپس چنین کلمه‌ای از معنی کشتی تجاوز کرده و به هر مرکب همواری که شبیه آن باشد اطلاق شده است.

سَفَه

السَفَه: سستی و نادانی ایجاد شده در بدن. و بر این اساس است که گفته شده: ثَوْبٌ سَفِيهٌ: لباسی که بافتش بد است. و برای سبکی جان انسان نیز که ناشی از نقصان عقل است، در امور دنیوی و اخروی به کار می‌رود و گفته می‌شود: (مَنْ سَفَهَ نَفْسَهُ) (بقره؛ ۱۳۰) یعنی «خود را خوار و کوچک داشته است» که در اصل سَفَه نَفْسُهُ است که فعل از آن منصرف شده است. (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) (نساء؛ ۵)^۱ (وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا) (جن؛ ۴)^۲

سَقَر

سَقَر: این کلمه از سَقَرَتْهُ الشَّمْسُ یعنی

۳ «توجه می‌دانی که دوزخ چگونه است. دوزخ نه می‌میراند و نه نابود می‌کند. پوست تن را به کلی سیاه و دگرگون می‌سازد».

۱ «اموال کم‌کردن را به خود آنان تحویل ندهید».
۲ «نادانان ما دربار خداوند سخنان ناروایی می‌گفته‌اند».

آسمان را سقف قرار داده است: (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا) (انبیاء؛ ۳۲)، (لَبِئْسَ لَهُمْ سَقْفًا مِّنْ فَضَّةٍ) (زخرف؛ ۳۳) و السَّقِيفَةُ هر مکانی است که دارای سقف باشد.

سقم

السَّقَمُ و السُّقَمُ: بیماری که در جسم به وجود می‌آید زیرا بیماری گاهی جسمی است و گاهی روحی: (فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ) (بقره؛ ۱۰)، (فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ) (صافات؛ ۸۹) وقتی در جایی ترسی باشد به آن جا گفته می‌شود: مَكَانٌ سَقِيمٌ.

سقی

السَّقَى و السَّقْيَا: دادن نوشیدنی به کسی که بخواهد آن را بنوشد. الإِسْقَاءُ: کسی نوشیدنی‌ای در اختیار کسی بگذارد و او نیز آن گونه که خود می‌خواهد آن را بنوشد. پس الإِسْقَاءُ بلیغ‌تر از السَّقَى است: (وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا) (انسان؛ ۲۱) و در مورد الإِسْقَاءِ می‌فرماید: (وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا) (مرسلات؛ ۲۷) و (فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ) (حجر؛ ۲۲) آن را آب‌شخور [مزارع و مواشی] شما قرار می‌دهیم. و الإِسْقَاءُ درخواست آب به هر دو شکل السَّقَى و الإِسْقَاءُ: (وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ) (بقره؛ ۶۰)

(جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ) (یوسف؛ ۷۰) پیمانه پادشاه.

نامگذاری آن به السَّقَايَةُ به‌خاطر نوشیدن آب با آن است و نامگذاری آن به صَوَاع به‌خاطر پیمانه کردن [گندم یا جو یا...] با آن است.

سکب

مَاءٌ مَّسْكُوبٌ: آب ریزان (از بالا به پایین جاری): (وَمَاءٌ مَّسْكُوبٌ) (واقعه؛ ۳۱)

سکت

السُّكُوتُ: این کلمه اختصاص به سخن نگفتن دارد. رَجُلٌ سَكِيتٌ و سَاكُوتٌ: مرد بسیار ساکت و بی‌حرف. و السُّكُوتَةُ و السُّكُوتَاتُ: سکوتی که انسان در اثر بیماری به آن دچار می‌شود (بیماری‌ای که سبب شود انسان نتواند حرف بزند). و چون سکوت نوعی سکون (آرامش) است در این آیه به صورت استعاره برای آن به کار رفته است: (وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ) (اعراف؛ ۱۵۴)

سکر

السُّكْرُ: حالتی است که بین انسان و عقلش عارض می‌شود (عقل دچار خلل می‌گردد) و گاهی نیز در اثر خشم و عشق به وجود می‌آید. و سَكَرَاتُ الْمَوْتِ از این باب است: (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ) (ق؛ ۱۹)

السُّكْرُ: اسمی است برای آنچه سبب

لَسْكَيْنَ: چاقو، چون حرکت حیوان سر بریده را آرام می کند.

(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ) (فتح؛ ۴) گفته شده: ۱. فرشته ای است که دل مؤمنان را آرامش می دهد و آن ها را ایمن می بخشد. همچنان که امیر المؤمنین؛ فرمود: «إِنَّ السَّكِينَةَ لَتَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عَمْرٍ». ۲. عقل.

گفته شده: السَّكِينَةُ و السَّكَنُ یکی هستند و آن از بین رفتن و زوال رعب و وحشت است و این فرموده خدا بر این اساس است: (إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ) (بقره؛ ۲۴۸)

المسکین: گفته شده یعنی کسی که چیزی ندارد و این بلیغ تر از فقیر است. و این که فرمود: (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ) (کهف؛ ۷۹) یعنی آن مساکین کشتی ای داشتند، یا مسکین بودنشان بعد از خراب شدن کشتی بود یا این که کشتی ای داشتند که در کنار فقری که با آن روبرو بودند چیزی نبود.

(وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ) (بقره؛ ۶۱) گفته شده: در مورد کلمه الْمَسْكَنَةُ دو قول وجود دارد که صحیح ترین آن دو این است که: حرف میم در این کلمه زائد است.

سل

سَلُ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ: جدا کردن و بیرون

مستی می شود: (تَتَخَذُونَ مِنْهُ سَكْرًا) (نحل؛ ۶۷)

لسكر: بند کردن آب (نگه داشتن آب در جایی و جلوگیری کردن از جاری شدنش) و السكر جای بند آمده: (إِنَّمَا سَكَّرَتْ أَبْصَارُنَا) (حجر؛ ۱۵) «حتماً ما را چشم بندی کرده اند». گفته شده: این چشم بندی یا به سبب السكر یعنی سد شدن جلو دیدگان است یا از السكر یعنی مستی.

سکن

السُّكُونُ: ساکن شدن چیزی بعد از حرکت. و در وطن گزیدن نیز به کار می رود. **سَكَنَ** فُلَانٌ مَّكَانًا كَذَا: فلانی فلان جا را محل سکونت قرار داد. **مَسْكَن** اسم مکان است و جمعش مَسَاكِن می باشد: (فَأَصْبَحُوا أَلَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ) (احقاف؛ ۲۵)

السَّكَنُ: سکون و آرامش و هر آن چه که با آن آرامش به دست می آید: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن يُّسُوتِكُمْ سَكَنًا) (نحل؛ ۸۰)، (إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) (توبه؛ ۱۰۳)

السَّكَنُ: آتشی که انسان در کنارش آرام می گیرد. و **السُّكْنَى**: جایی که انسان بدون دادن چیزی (اجاره) در آن جا سکونت می کند. و **السَّكَنُ**: ساکنان خانه. جمع سَاكِن، سُكَّان است.

است برای هر چشمه‌ای که آبش دارای جریان سریعی است.

سلب

السَّلبُ: جدا کردن و گرفتن چیزی از کسی با زور و اجبار: (وَأِنْ يَسْأَلْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ) (حج؛ ۷۳)
الأساليب: روشهای مختلف.

سَلَح

السَّلَاحُ: هر آنچه با آن جنگ شود. ج. أسلحة: (وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ) (نساء؛ ۱۰۲) یعنی همه وسایل جنگی موجود. و لإسليح: نام گیاهی است که شتر وقتی آن را می‌خورد چاق و قوی می‌شود گویی که با قوی شدنش اسلحه‌ای برداشته (دارای اسلحه شده) و از ذبحش جلوگیری می‌کند. و السَّلَاحُ: فضولاتی است از گیاه اسلیح که شتران دفع می‌کنند. و به صورت کنایه به هر مدفوعی اطلاق می‌شود.

سَلَخ

السَّلَخُ: کندن پوست حیوان، و از باب استعاره گفته شده: سَلَخْتُ ذِرْعَهُ: زره‌اش را بیرون آوردم. و سَلَخَ الشَّهْرُ: ماه به پایان رسید: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) (توبه؛ ۵)
(وَآيَةٌ لَهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ

آوردن چیزی از چیزی مانند بیرون آوردن شمشیر از غلافش. (يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لَوِاذًا) (نور؛ ۶۳)^۱ [از میان شما خودشان را جدا می‌کنند].

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ) (مؤمنون؛ ۱۲) گفته شده: ۱. از عصاره‌ای که از زمین بیرون آورده می‌شود. ۲. کنایه از نطفه است با این تصور که نطفه حاصل چیزهایی است که از زمین گرفته می‌شود.

السُّلَّ: بیماری‌ای است که هم توان و هم جسم انسان را از بین می‌برد و ضعیف می‌کند. و تَسَلَّلَ الشَّيْءُ: آن چیز تکان خورد. السَّلْسَلَةُ (زنجیر) از همین کلمه است: (فِي سُلْسَلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا) (حاقه؛ ۳۲)

مَاءٌ سَلْسَلٌ: آبی که در جای خود در حرکت است تا صاف و خالص شود. و در مورد معنای [اصلی] سَلْسَلٌ در این آیه که فرمود: (عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسِلًا) (انسان؛ ۱۸) چندین نظریه است: ۱. همواره خوش طعم و گوارا و به سرعت جاری. ۲. نام چشمه‌ای است در بهشت. ۳. این کلمه مرکب از: سَلَّ سَبِيلًا مانند الحَوْقَلَة (لا حول ولا قوة إلا بالله) و امثال این کلمات مرکب است. ۴. نامی

۱ «در میان شما خویشتن را می‌زدند و پشت سر دیگران خود را پنهان می‌دارند».

گفته می‌شود: اِمْرَأَةٌ سَلِیْطَةٌ: زن بد دهن.

سلف

السُّلْفُ: پیشگام، پیش‌رو: (فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ) (زخرف؛ ۵۶) 'پیشینیانی قابل عبرت [برای دیگران].

(قُلْ مَا سَلَفَ) (بقره؛ ۲۷۵) از گناهانی که قبلاً انجام داده‌اند دور گردانیده می‌شوند (پاک می‌گردند). و (إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) (نساء؛ ۲۲) «جز آن‌چه قبلاً [قبل از ایمان] انجام داده‌اید که بر شما گناهی نیست (به‌خاطر آن محاکمه نخواهید شد)». در این‌جا استثناء (إِلَّا) نسبت به گناه است نه انجام فعل (فعل، کار درستی نبوده و نیست اما چون در زمان جاهلیت انجام داده‌اید گناهش بخشیده می‌شود).

فُلَانٌ سَلَفٌ كَرِیمٌ: فلان شخص دارای پیشینیانی بزرگوار است. جمع سَلَفٌ، أسلاف و سُلُوف است. و السُّلْفُ: پیش پرداخت قیمت کالایی که خریداری می‌شود.

سلق

السُّلْقُ: به زور پهن کردن و خوابانیدن [کسی یا چیزی]، خواه با دست یا با زبان: (فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ

۱ «ما آنان را پیشگامانی [در کفر] و پیشینیانی [برای کفار] و مثالی عبرت‌انگیز و سرگذشتی پندآمیز برای دیگران ساخته‌ایم».

التَّهَارِ) (یس؛ ۳۷) یعنی روز را از آن برمی‌گیریم، بیرون می‌کشیم.

سلط

السُّلَاطَةُ: قدرت و نیروی ناشی از جبر (غلبه و چیرگی با زور و قدرت). (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَطْنَاهُمْ عَلَيْكُمْ) (نساء؛ ۹۰) «و اگر خداوند می‌خواست ایشان را بر شما چیره می‌کرد». و بر این اساس است که حاکم را السُّلْطَان نامیده‌اند؛ زیرا با قدرتی که دارد بر دیگران حکم می‌راند و چیره می‌شود. السُّلْطَان در مورد هر فردی که با قدرت بر دیگری چیره می‌شود گفته شده است: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا) (اسراء؛ ۳۳)، (لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ) (رحمن؛ ۳۳)

و حجت و دلیل، السُّلْطَان نامیده شده به این خاطر که دل‌ها مورد یورش و حمله آن قرار می‌گیرند. این توجه بیشتر نسبت به اهل علم و حکمت از مؤمنین مطرح است (علما و حکما). [پس سلطان دو معنی دارد: ۱. قدرت و تسلط. ۲. دلیل و برهان:] (هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ) (حاقه؛ ۲۹) منظور از آن هر دو معنای سلطان است.

السَّالِيطُ: در زبان مردم یمن به معنای روغن زیتون است. و سَلَاطَةُ اللَّسَانِ: فردی که زبان آور و زبان دراز است که بیشتر به شکل مذموم به کار می‌رود؛ مثلاً

حَدَادٍ (احزاب؛ ۱۹)^۱

سَلَقَ امْرَأَتَهُ زمانی است که مرد زنش را بخواباند و با او همبستر شود. و السَّليقة: نان نازک. ج سَلَاتِق. السَّليقة: طبیعت‌های متفاوت. و السَّلَق: جای قابل اطمینان از زمین.

سَلَك

السُّلُوك: وارد شدن در یک مسیر و پیمودن آن. سَلَكْتُ الطَّرِيقَ: راه را طی کردم (در پیش گرفتم): (لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا) (نوح؛ ۲۰)
سَلَكْتُ فِي طَرِيقَةٍ: در راه و مسیرش وارد شدم: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ) (مذثر؛ ۴۲) چه چیزهایی شما را به دوزخ وارد کرد؟ (كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ) (شعراء؛ ۲۰)^۲

سَلِمَ

السَّلَامُ و السَّلَامَةُ: سالم بودن از بیماری‌های ظاهری و درونی (جسمی و روحی): (إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) (شعراء؛ ۸۹) یعنی قلبی عاری از هر گونه حیل و مکر و نادرستی، و این بیماری درونی است.

(مُسَلَّمَةً لَا شَيْءَ فِيهَا) (بقره؛ ۷۱) «از هر عیبی پاک است». و این اشاره به سالم بودن ظاهری (جسمی) دارد.
سَلِمَ يَسْلَمُ سَلَامَةً و سَلَامًا و سَلَّمَ اللَّهُ: سالم شد و خداوند او را سالم گردانید (می‌تواند دعایی نیز باشد): (وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ) (انفال؛ ۴۳)

(ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمَنِينَ) (حجر؛ ۴۶) یعنی «در سلامتی وارد بهشت شوید». و سلامت واقعی در هیچ جا جز بهشت نیست زیرا تنها در بهشت بقای بدون فنا و غنای بدون فقر و عزت بدون ذلت و صحت بدون سقم وجود دارد هم‌چنان که فرمود: (لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ) (انعام؛ ۱۲۷)

السَّلَام: گفته شده این کلمه اسمی از اسما الله است. خداوند با این کلمه توصیف می‌شود به این علت که ذات خداوند از آفات و عیوبی که به مخلوقات می‌رسد مبری است: (السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ) (حشر؛ ۲۳)

(سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ) (یس؛ ۵۸)، (قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ) (ذاریات؛ ۲۵) سلام از سوی انسان با قول است و از سوی خدا با فعل. و آن همان بخشیدن نعمت‌هایی است که بیان شدند (در آیات بیان شده‌اند).

(وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا) (فرقان؛ ۶۳) منظور از سلام در این

۱ «ما هنگامی که خوف و هراس نماند [و جنگ به پایان رسید] زبانهای تند و تیز خود را بی‌ادبانه بر شما می‌گشایند».

۲ «ما این گونه قرآن را [با بیانی گویا و رسا] به دل‌های بزهکاران وارد می‌گردانیم».

آیه: ۱. سلامتی. ۲. سخن راست و درست.

(لَا يَسْتَعُونُ فِيهَا لَفُؤًا وَلَا تَأْنِيًا. إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا) (واقعه؛ ۲۶-۲۵) در این جا «سلام» توأمان، هم قولی است و هم فعلی. و (سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِی الْعَالَمِینَ) (صافات؛ ۷۹) و امثال این آیات تنبیهی است از سوی خدا بر این که خداوند این پیامبران را در وضعیتی قرار داده است که ثنا می‌شوند و برایشان دعای خیر می‌گردد.

السَّلَام، السَّلْم، السَّلْم: صلح: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا) (انفال؛ ۲۰۸) که به شکل «لِلسَّلْمِ» نیز قرائت شده است.

الإسلام: وارد شدن در صلح و آرامش. اسلام در شریعت دو گونه است: ۱. به درجه ایمان نرسیده است و آن اعتراف با زبان است که با این اعتراف خونس در امان است: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ) (حجرات؛ ۱۴) ۲. فوق ایمان است و آن علاوه بر اعتراف با

زبان دارای اعتقاد قلبی و وفای با فعل است و در تمام اموری که خداوند مقدر کرده است تسلیم خداوند است هم‌چنان که در مورد ابراهیم فرمود: (إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (بقره؛ ۱۳۱) و (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) (آل عمران؛ ۱۹) به این معنی

است.

(تَوَقَّيْ مُسْلِمًا) (یوسف؛ ۱۰۱) یعنی: ۱. مرا تسلیم رضایت خود گردان. ۲. مرا از گیر و بند شیطان سالم گردان.

(إِنْ تُسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ) (نمل؛ ۸۱) یعنی منقاد و فرمانبردار حق.

السَّلْم: آنچه برای بالا رفتن به جاهای بلند به آن متوصل می‌شوند و امید سلامتی از آن می‌رود (فرد امیدوار است که با وصل شدن به آن به سلامتی بالا رود و نیفتد): (أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ) (طور؛ ۳۸) «آیا نردبانی دارند و بالای آن [می‌روند و] گوش فرا می‌دارند».

السَّلْم و السلام: نام درختی بزرگ است. وجه تسمیه چنان درختی با این نام با این تصور است که آن درخت به خاطر بزرگی و تنومندیش از آفات به دور است.

السَّلَام: سنگ سخت و محکم.

سلا

(وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى) (بقره؛ ۵۷) اصل این کلمه به معنای چیزی است که انسان با آن آرامش خاطر می‌یابد. و کلمات السَّلْوَان و السَّلْوَى از این کلمه هستند. و نیز گفته شده: السَّلْوَى نام پرنده‌ای است چون بلدرچین. ابن عباس گفته است: الْمَنَّاء آن چیزی است که از

فی سیرہ: شتر در حین راه رفتن سرش را بال گرفت، گرفته شده است.

سمو

السَّمُورَةُ: رنگ مرکب از سفید و سیاه (خاکستری). و السَّمَرَاءُ کنایه از گندم است (گندمگون بودن). و السَّمَارُ: شیر رقیقی که رنگش تغییر کرده است. و السَّمَرُ: سیاهی شب، سخن گفتن شبانه: (مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ) (مؤمنون؛ ۶۷)^۱ که در این جا کلمه مفرد اما معنای جمع (سَمَار) دارد. و نیز گفته شده: سامر به معنای شب تاریا تاریک است.

سمع

السَّمْعُ: نیروی موجود در گوش است که با آن اصوات درک می شود. سَمِعَ سَمْعًا: شنید. این کلمه دارای چندین معناست: ۱. به معنای گوش است: (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ) (بقره؛ ۷) ۲. به معنای خود شنیدن است: (إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ) (شعراء؛ ۲۱۲) ۳. به معنای فهم کردن است: (قَالُوا سَمِعْنَا) (بقره؛ ۹۳) ۴. به معنای اطاعت و فرمانبرداری است.

هرجا که خداوند سمع را برای مؤمنین

آسمان نازل می شود و السَّلَوَى نام پرنده ای است. برخی گفته اند: ابن عباس به گوشت و گیاهان که خداوند برای بندگانش روزی داده و در این آیه نمونه ای از آنها را نام می برد اشاره کرده است. اصل السَّلَوَى از التَّسَلَّى است و السَّلْوَان یعنی چیز آرام بخش.

سمم

السَّمَّ و السُّمَّ: هر سوراخ تنگی چون سوراخ سوزن، سوراخ بینی، سوراخ گوش. ج سُمُومٌ: (حَتَّى يَلْجَأَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ) (اعراف؛ ۳۰)

سَمَّ: در آن داخل شد. و واژه السَّامَةُ که برای افرادی به کار می رود که به درون کارها نفوذ می کنند (سطحی نگر نیستند)، از آن گرفته می شود. و السَّمَّ: ماده کشنده و وجه تسمیه اش به این خاطر است که این ماده به آرامی به درون بدن نفوذ می کند [و فرد را از بین می برد].

السَّمُومُ: هوای گرم. هوایی که تأثیرش هم چون سَم است (از بس که گرم است کشنده می باشد): (وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ) (طور؛ ۲۷)

سمد

السَّامِدُ: فردی که کار بیهوده می کند و سر خود را از تکبر بالا نگه می دارد: (وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ) (نجم؛ ۶۱) از سَمَدَ الْبَعِيرُ

۱ «از این عقب گرد و روی گردانی، به خود می بالیدید و آیات ما را در گفتگوهای شبانه خود به باد استهزاء می گرفتید و [از آنها] بدگوئی می کردید».

و آنچه می‌گویی گوش می‌دهند تنها و تنها به این خاطر که آنرا تکذیب کنند. **الِاسْتِمَاعُ**: گوش دادن: (وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ) (انعام؛ ۲۵)
(أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ) (یونس؛ ۳۱)
چه کسی [غیر از خدا] گوش‌ها و دیدگان [شما انسان‌ها] را به وجود آورده و محافظت می‌نماید؟
المسموع و المسموع: سوراخ گوش.

سمک

السَّمَك: سقف و ارتفاع خانه. **سَمَكُهُ**: او را بلند کرد: (رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا) (نازعات؛ ۲۸)^۱ و **السَّمَاک**: آنچه با آن خانه را بالا می‌برند، نام ستاره‌ای است. و **السَّمَك**: ماهی.

سمن

السَّمَن ضد لاغری است. گفته می‌شود: **سَمِنَ و سَمَان**: چاق، پرگوشت: (إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سَمَانٍ) (یوسف؛ ۴۳)
أَسْمَنُهُ و سَمَنُهُ: او را چاق و فربه کردم: (لَا يُسْمَنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ) (غاشیه؛ ۷) و **أَسْمَنُهُ**: در حالی که چاق بود آن را خریدم یا بخشیدم. **أَسْتَسْمَنُهُ**: آنرا چاق یافتم. **السَّمَنَةُ**: داروی چاق کننده، و **السَّمَن** یعنی روغن. علت تسمیه به این

به کار برده و آنرا از کافرین نفی کرده است و به پیگیری و جستجوی آن تشویق نموده است، منظور درک معنی و تفکر در معنا است: (أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بَهَا) (اعراف؛ ۱۹۵) [یعنی نسبت به آنچه از آیات ما که می‌شنوند تفکر و اندیشه نمی‌کنند.] و هرگاه خداوند را با این کلمه (**السَّمَع**) توصیف کنی منظور از آن علم خداوند به مسموعات و برشمردن موارد آن برای مجازات است: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا) (مجادله؛ ۱)

(إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى) (نمل؛ ۸۰) یعنی تو نمی‌توانی آن‌ها (کافران) را به فهم و درک آنچه می‌گویی (حقیقت) وادار کنی زیرا حال و وضعیت آن‌ها هم‌چون حال و وضعیت فرد مُرده است و این به کارهای زشت و عدم به کارگیری نیروی عقلشان که حیات انسانی در گرو آن است برمی‌گردد.

(أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوتَنَّا) (مریم؛ ۳۸)
یعنی کافران در آن روز که پیش ما می‌آیند (روز قیامت) آنچه را که بر آنان مخفی و پوشیده بود می‌شنوند و می‌بینند و امروز به خاطر ستم به خود و عدم اندیشیدن و تفکر [نسبت به حقایق موجود] در دنیا، آنچه را که تکذیب کردند از دست دادند.

(سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ) (مائده؛ ۴۱) یعنی به تو

۱ «ارتفاع و بلندای آن را بالا برد و گسترش داد».

خاطر است که روغن سبب چاقی است.

سما

بالای هر چیز «سَمَاء» آن چیز است. برخی گویند: هر چیزی به نسبت چیزهای پایینش «سَمَاء» و نسبت به چیزهای بالایش «أَرْض» نامیده می‌شود جز «السَّمَاءُ الْعُلْيَا (آسمان بالا)» که «سَمَاء» بدون «أَرْض» می‌باشد و این فرموده خدا به این امر اشاره دارد: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ) (طلاق؛ ۱۲) به باران «سَمَاء» گفته شده چون از آنجا نازل می‌شود. برخی گفته‌اند: نامیده شدن باران به سماء تا زمانی است که به زمین نرسیده است پس به اعتبار ما تقدم به آن سماء گفته‌اند نه به اعتبار افتادن بر زمین. و به گیاه و نباتات «سَمَاء» گفته شده یا به این دلیل که در اثر بارش باران رشد می‌کنند یا به این دلیل که از سطح زمین بالاترند.

السَّمَاء در مقابل الأرض یعنی زمین قرار دارد و مؤنث است و گاهی هم به شکل مذکر به کار می‌رود. این کلمه، هم در معنای مفرد و هم جمع به کار می‌رود و گاهی هم در معنای جمعش گفته می‌شود: «السَّمَاوَاتُ»: (ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ) (بقره؛ ۲۹)، (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (بقره؛ ۱۶۴) در این آیه که فرمود: (السَّمَاءُ مُنْقَطِرٌ

به) (مزمّل؛ ۱۸) به شکل مذکر به کار رفته است و در آیه: (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) (انفطار؛ ۱) به شکل مؤنث است و توجیه آن این است که این کلمه مانند النخل است که چون اسم جنس است به هر دو شکل مذکر و مؤنث به کار می‌رود و به دو شکل مفرد و جمع بیان می‌شود؛ اما «سَمَاء» به معنای باران همیشه مذکر است و جمعش اُسْمِیة است.

الإِسْم: هر آنچه ذات چیزی با آن شناخته شود. اصل آن یا «سَمُو» به دلیل کلمات «أَسْمَاء و سُمِی» است یا «السُّمُو» یعنی آنچه از طریقش مُسَمًی (هر آنچه که دارای اسم است) آشکار می‌شود و شناخته می‌گردد: (بِسْمِ اللَّهِ) (فاتحه؛ ۱)

(وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) (بقره؛ ۳۱) منظور از «الْأَسْمَاء» الفاظ و معانی مفرد و مرکب است.

(وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبَهُمْ) (رعد؛ ۳۲) در این جا منظور نام بردن بت‌ها مثلاً لات و عزری نیست بلکه به معنای ایسن است که: آنچه نسبت به آن‌ها ادعا دارید و به همین جهت آن‌ها را اله قرار داده‌اید به ما نشان دهید. آیا معانی این نام‌ها در آن‌ها یافت می‌شود و به همین خاطر است که در ادامه آیه می‌فرماید: (أَمْ تَتَّبِعُونَ مَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ) (رعد؛ ۳۳)

دارای اختلافاتی است اما هدف آن‌ها یکی است و غیر قابل تبدیل و تغییر و آن تطهیر نفس و آماده کردن آن برای رسیدن به اجر و پاداش خداوند و تقرب به جوار اوست.

(مَنْ حَمَى مَسْنُونٍ) (حجر: ۲۶)^۱ متغیر. و (فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَنْسَهُ) (نقره: ۲۵۹) تغییر نکرده است. حرف هاء در آخر کلمه حرف سکت است.

سنم

(وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ) (مطففین: ۲۷) گفته شده: نام چشمه‌ای در بهشت است که بسیار ارزشمند است و آیه بعد آن را تفسیر می‌کند: (عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) (مطففین: ۲۸)

سنا

السَّنا: نور ساطع (درخشان، تابان، پراکنده): (يَكَادُ سَنًا بَرَقَ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ) (نور: ۲۳)^۲ و السَّناء: بزرگی، والایی. و السَّانية: آنچه با آن آب بیرون آورده می‌شود و وجه تسمیه آن به این نام به خاطر با ارزش بودن آن است.

(تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ) (رحمن: ۷۸) یعنی برکت و نعمت‌های سرشار در صفات خداست، اگر در نظر گرفته شود (در هنگام استفاده از نعمت‌ها نام خدا و صفات او در نظر گرفته شود).

(هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) (مریم: ۶۵) یعنی نظیر و همانندی برای او وجود دارد که مستحق اسمش باشد یا موصوفی را می‌شناسی که واقعاً مستحق صفاتش باشد.

سنن

لَسَنٌ: دندان. ج أسنَان: (وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ) (مائده: ۴۵) و السُّنُون: دارویی است که [بیماری] دندان با آن معالجه می‌شود. و سَنُّ الْحَدِيدِ: ذوب و تیز کردن آهن. و لَمَسَنٌ: وسیله تیز کردن. و السَّتَان: مخصوص آن چیزی است که بر سر نیزه گذاشته می‌شود (سر نیزه).

سُنَّة و سَنَّة: راه و روش. و السُّنَن جمع السُّنَّة و سَنَّة الْوَجْهِ: راه و روش او. و سُنَّة النَّبِيِّ: راه و روش پیامبر؛ راهی که آن‌را انتخاب کرده [و در پیش گرفته] است. و سُنَّة اللَّهِ: گاهی به حکمت خدا (روش حکیمانه او در اداره هستی) و گاهی به روش اطاعت از او گفته می‌شود: (سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا) (فتح: ۲۳) این آیه بر این مطلب تأکید دارد که فسر و شریعت‌ها (ادیان) اگر چه در شکل با هم

۱ «از گِل تیره شده گندیده‌ی».

۲ «درخشش برق [حاصل از اصطکاک] ابرها نزدیک است چشمها را از میان بردارد».

سنه

السَّنة: اصل این کلمه از ۱. «سَنَهَة»: سَأْنَهْتُ فَلَانًا: سال به سال با او معامله کردم. و «سَنِيَهَة» مصغر سَنَة است. گفته شده: (لَمْ يَسَنَّهُ) (بقره؛ ۲۵۹) یعنی با مرور سالیان بر آن هیچ تغییری وارد نشده و طراوت و شادابیش را از دست نداده است. ۲. اصل آن واو است به دلیل این- که می‌گویند: سَنَوَات و آن از سَأْنِيَتْ یعنی خوشنود کردم، مدارا کردم، به نرمی با او رفتار کردم، است و حرف هاء برای وقف است هم‌چون کلمات کتابیه و حساسیه: (وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً) (احقاف؛ ۱۵) (وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسَّيْنِ) (اعراف؛ ۱۳۰) خشکسالی و قحطی، و بیشترین کاربرد این کلمه زمانی است که [مردم] در آن سال دچار خشکسالی و قحطی شوند؛ گفته می‌شود: أَسَنَتِ الْقَوْمُ: مردم دچار خشکسالی شدند. (لَا تَأْخُذْهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ) (بقره؛ ۲۵۵) از این باب نیست بلکه از «الْوَسَن» است.

سهر

السَّاهَرَة: گفته شده به معنای ۱. روی زمین. ۲. سرزمین قیامت، است. در هر صورت حقیقت این کلمه زمینی است که رفت و آمد بر آن بسیار زیاد است [:(فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ) (نازعات؛ ۱۴)] و الأسهران: دو رگ موجود در بینی.

سهل

السَّهْل ضد الحَزَن (جا و مکان سخت و مرتفع) است یعنی جای صاف و هموار. ج سُهُول: (تَتَخَذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا) (اعراف؛ ۷۴) و أسهل: در زمین صاف و همواری قرار گرفت. و رَجُلٌ سهلي: مردی که منسوب به زمین صاف و همواری است. و رَجُلٌ سهيل الخلق و حَزَنُ الخلق: مرد نرم خو و مرد خشن. و سهيل: نام ستاره‌ای است.

سهم

السَّهْم: آنچه پرتاب می‌شود و آنچه از تیردان با آن قرعه کشی می‌شود (تیرهای موجود در تیردان که کار قرعه کشی را با آن‌ها در زمان جاهلیت انجام می‌دادند): (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) (صافات؛ ۱۴۱) و استهموا: قرعه کشی کردند. و سهم وجهه: چهره- اش تغییر کرد. برد سهم: جامه‌ای که شکل تیر بر آن است یا نقاشی شده است. و السهم: بیماری‌ای است که سبب تغییر چهره انسان می‌شود.

سها

السَّهْو: اشتباه و خطایی که از روی غفلت صورت می‌گیرد که دو نوع است: ۱. این که سبب و علتش خود انسان نیست؛ مثلاً: فرد دیوانه‌ای کسی را دشنام دهد. ۲.

انداختم پس جریان یافت، آمده است.

ساح

السَّاحَةُ: مکان فراخ و وسیع. سَاحَةُ الدَّارِ: حیاط منزل: (فَإِذَا تَرَكَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ) (صافات؛ ۱۷) ^۲ و السَّائِح: آبی که همواره در مکان فراخ و وسیعی در حال جریان است. و ساءَ فُلَانٌ فِي الْأَرْضِ: فلانی هم‌چون جریان آب بر روی زمین عبور کرد (آزادانه و بدون محدودیت): (فَسَيَحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) (توبه؛ ۲) و رَجُلٌ سَائِحٌ فِي الْأَرْضِ و سَيَّاحٌ: مردی که در زمین بسیار می‌گردد، جهان‌گرد.

(السَّائِحُونَ) (توبه؛ ۱۱۲) یعنی روزه‌داران. برخی می‌گویند: روزه دو نوع است: ۱. روزه حقیقی (روزه مقرر در شرع) که همان عدم خوردن و نوشیدن و همبستری است. ۲. روزه حکمی یعنی این که فرد جوارح خود را از ارتکاب گناه به دور می‌دارد و حفظ می‌کند؛ بنابراین السَّائِح فردی است که روزه نوع دوم را علاوه بر نوع اول می‌گیرد. و [نیز] گفته شده: السَّائِحُونَ همان افرادی هستند که مقتضیات این آیه را در خود محقق می‌کنند: (أَقْلَمُ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ

این که خود انسان سبب و عامل آن است؛ مانند: نوشیدن شراب و مست شدن و سپس سر زدن کار زشتی از همین فرد؛ کاری که [در حالت عادی] قصد انجام آن را نداشته است. نوع اول مورد غفران خداست و نوع دوم مورد مؤاخذه است و خداوند این نوع را ذم می‌کند و می‌فرماید: (الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ) (ذاریات؛ ۱۱) ^۱ (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) (ماعون؛ ۵)

سبب

السَّابَّةُ: شتری که بعد از پنج شکم (وضع حمل) در چراگاه رها می‌شود و آب و علف در اختیارش می‌گذارند (یا از آب و علوفه منع نمی‌شود): (مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَابَّةٍ...) (مائده؛ ۱۰۳)

السَّابَّةُ: بنده و برده‌ای که آزاد می‌شود اما ولایتش هم‌چنان تحت نظارت آزاد کننده‌اش است و آزاد کننده هر طور که بخواهد وضعیتش را رقم می‌زند و هر طور بخواهد اموالش را به مصرف می‌رساند و این همان چیزی است که در شرع از آن نهی شده است. و السَّيْبُ: عطا و بخشش. و السَّيْبُ: محل عبور آب و اصل آن از سَيْبَتُهُ قَابَ: آن را به جریان

۲ «هنگامی که عذاب ما در حیاط منازلشان [و در میدان زندگیشان] فرود آمده، بیم‌شدگان چه بامداد بدی خواهند داشت».

۱ «همان کسانی که در گرداب ضلالت و جهالت، غافل و سرگشته‌اند».

عمران؛ ۳۹) که در مورد حضرت یحیی گفته شد به این معنی است.

(وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْآبَابِ) (یوسف؛ ۲۵) به شوهر «سَیِّد» گفته شده به خاطر تدبیر امور همسرش (تدبیر امور خانواده).
(أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا) (احزاب؛ ۶۷) سران و تدبیر کنندگان امورمان.

سار

السَّيْرُ: روی زمین راه رفتن. رَجُلٌ سَائِرٌ و سَيَّارٌ: مرد رونده و بسیار سیر کننده (همیشه در حرکت). و السَّيَّارَةُ: جماعت: (وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ) (یوسف؛ ۱۹) سرت: سیر کردم: (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ) (انعام؛ ۱۱) سرت بفلان: فلانی را بردم: (سَارَ بِأَهْلِهِ) (قصص؛ ۲۹) سرت: او را بردم. [مثال] چنین قسمتی در قرآن نیامده است. سَیَّرْتُ: او را بسیار به گردش بردم: (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْأَحْرِ) (یونس؛ ۲۲)

(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ) (انعام؛ ۱۱) در مورد این آیه گفته شده: ۱. تشویقی است بر گردش جسمانی در زمین. ۲. تشویقی است بر تفکر در حال و اوضاع اقوام گذشته در زمین (گردش فکری).

التَّسْيِيرُ: حرکت کردن که دو نوع است: ۱. با فرمان و اختیار و اراده از سوی رونده: (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْأَحْرِ) (یونس؛ ۲۲) ۲. با جبر و مستخر

لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا) (حج؛ ۴۶)

سود

السَّوَادُ: رنگی که ضد رنگ سفید است یعنی سیاه. أَسْوَدُ و أَسْوَادٌ: سیاه شد: (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ) (آل عمران؛ ۱۰۶) منظور از سفیدی صورت مسرت و خوشحالی است و سیاهی صورت ناراحتی است. و برخی این دو کلمه را به معانی محسوسشان حمل کرده اند؛ اما معنای نخست از این دو کلمه اولی تر است. بر اساس معانی اول برای سفیدی گفته می شود: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ تَأْضِرُّ) (قیامت؛ ۲۲) و برای سیاهی گفته شده: (وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ) (قیامت؛ ۲۴)

به فردی که از دور نمایان است تعبیر به السَّوَاد می شود. و نیز به سیاهی چشم و همینطور از آن به جماعت بسیاری [نیز] تعبیر می شود. و السَّيِّدُ: فردی که سرپرست جمعیت زیادی است و آن جماعت به او نسبت داده می شود و گفته می شود: سَيِّدُ الْقَوْمِ. و سَادَ الْقَوْمِ يَسُودُهُمْ: آن قوم را سرپرستی کرد. شرط سرپرستی جماعت و گروه نیز این است که فرد سرپرست تهذیب نفس داشته باشد و بر این اساس است که هر کس دارای چنان تهذیبی باشد «سَیِّد» گفته می شود. و (وَسَيِّدًا وَحَصُورًا) (آل

المَدینة: دیوار شهر که همه‌ی شهر را در بر گرفته است. و سُورَةُ الْقُرْآنِ به آن(به دیوار شهر) تشبیه شده؛ زیرا قرآن سوره‌ها را چون دیوار احاطه کرده است یا هر سوره [در قرآن] دارای منزلت والایی چون ماه است. و کسی هم که می‌گوید: سوره از سُورَةِ است پس آن را از اَسَارَتُ یعنی قسمتی از آن را باقی گذاشتم گرفته است و گویی که هر سوره از قرآن قسمتی از کل قرآن است(یا قطعه‌ای جداگانه از کل قرآن است) و این که فرمود: (سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا)(نور؛ ۱) یعنی قسمتی از احکام و شرایع.

سوط

السَّوْطُ: پوست تابیده شده‌ای که با آن [کسی یا چیزی را] می‌زنند(تازیانه). اصل این کلمه به معنای آمیخته شدن چیزی با چیز دیگر است. پس تازیانه را «سوط» گفته‌اند چون رشته‌های آن با هم تابیده و آمیخته شده‌اند. و این که فرمود: (قَصَبٌ عَلَيْهِمْ رُبُّكَ سَوْطٌ عَذَابٍ)(فجر؛ ۱۳) تشبیهی است به عذاب دادن دنیا با تازیانه. و نیز گفته شده: اشاره به مخلوط شدن انواع عذاب دارد؛ انواع عذابی که چنین به آن اشاره میکند: (حَمِيمًا وَعَسَاقًا)(نبأ؛ ۲۵)

کردن؛ همانند تسخیر کوه‌ها: (وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ)(تکویر؛ ۳)

السَّيْرَةُ: حالتی که انسان و غیر انسان به صورت خدادادی(سرشتی) یا اکتسابی بر آن قرار دارد؛ مثلاً گفته می‌شود: فلانی دارای سیرهٔ حَسَنَةً و سیرهٔ قَبِيحَةً؛ منشی نیکو و منشی زشت است.

(سَمِعْتُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى)(طه؛ ۲۱) به حالتی که بر آن بوده یعنی چوب بر می‌گردانیم.

سور

السُّورُ: جهش همراه با برتری. و در مورد شراب و خشم و غضب به کار می‌رود؛ مثلاً گفته می‌شود: سُورَةُ الْغَضَبِ و سُورَةُ الشَّرَابِ؛ چیره شدن خشم بر انسان و شراب بر عقل. سُرْتُ إِلَيْكَ: به سویت جهیدم. و سَاوَرْنِي فَلَانٌ: فلانی بر من جهید(چیره شد). و قُلَانٌ سَوَّارٌ: فلانی بسیار جهنده است.

الْأَسْوَارُ کلمه‌ای فارسی است که معرب شده و به معنای تیراندازان سپاه است.

سَوَّارُ الْمَرَاةِ: اصل این کلمه «دستوار» و معرب است و به معنای دستبند می‌باشد: (قَبُولَا أَلْقَى عَلَيْهِ سَوَّارَةً مِّنْ ذَهَبٍ)(زخرف؛ ۵۳)، (وَحَلَّوْاْ أَسْوَارَ مِنْ فِضَّةٍ)(انسان؛ ۲۱) هر دو جمع «سوار» هستند.

السُّورَةُ: منزلت والاو رفیع. و سُورُ

ساعه

(سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي) (یوسف؛ ۹۸) و مقتضای معنای تأخیر است و کلمه‌ی التَّسْوِيفُ نیز به اعتبار قول و وعده و وعده دهنده که می‌گوید: سَوْفَ أَفْعَلُ كَذَا از این کلمه مشتق شده است.

السَّوْفُ: بوی خاک و بول. السَّوْفُ: بیماری مخصوص شتر که آن‌را به دَمِ مرگ می‌کشاند، به این دلیل که بوی مرگ را استشمام می‌کند.

ساق

سَوْقُ الإِبِلِ: گرفتن شتر و راندن آن، و السَّيْقَةُ: آنچه از چهارپایان که رانده می‌شوند. و سَقَتُ الْمَهْرَ إِلَى الْمَرْأَةِ: مهریه را برای زن بردم. و این زمانی است که مهر زن شتر باشد.

(إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ) (قیامت؛ ۳۰) راندن، مرجع، و این همانند این آیه است که: (وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ) (نجم؛ ۴۲)^۱

(وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ) (ق؛ ۲۱) یعنی فرشته‌ای که او را می‌راند و دیگری که بر علیه یا به نفع او شهادت می‌دهد. و گفته شده این آیه همانند این فرموده است: (كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ) (انفال؛ ۶) «انگار که به سوی مرگ رانده می‌شوند».

۳ «و این که قطعاً پایان راه به پروردگار تو منتهی می‌شود».

السَّاعَةُ: قسمتی از زمان و از آن تعبیر به قیامت می‌شود: (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ) (قمر؛ ۱) قیامت به آن تشبیه شده به‌خاطر سرعت حسابرسی در آن همان‌طور که فرمود: (وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ) (انعام؛ ۶۲) یا در موردش چنین خبر می‌دهد که: (كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا) (نازعات؛ ۴۶)^۱

سَوَاعٍ: نام بتی است: (وَلَا تَذَرْنِ وَدًّا وَلَا سَوَاعًا...) (نوح؛ ۲۳)

ساغ

سَاغَ الشَّرَابُ فِي الْحَلْقِ: نوشیدنی به راحتی در گلو عبور کرد (خوردن نوشیدنی به حدی راحت بود که برای فرد گوارا آمد): (كُنَّا خَالِصًا سَاغًا لِلشَّارِبِينَ) (نحل؛ ۶۶) گوارا. (يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِغُهُ) (ابراهیم؛ ۱۷)^۲

سوف

سَوْفَ: حرفی است مخصوص افعال مضارع زمانی که در آن معنای آینده مد نظر باشد و از معنای حال جدا گردد:

۱ «روزی که آنان برپائی رستاخیز را می‌بینند [چنین احساس می‌کنند که در دنیا] گوئی جز شامگاهی یا چاشتگاهی از آن درنگ نکرده‌اند».

۲ «آن را جرعه جرعه می‌نوشد، و به هیچ وجه گوارایش نمی‌یابد».

يَا مُوسَى (طه؛ ۳۶)

التسويل: تزیین چیزی که انسان بر آن حریص است و نشان دادن صورتی زیبا از چیزی قبیح و زشت: (بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً) (یوسف؛ ۱۸)، (الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ) (محمد؛ ۲۵)

سَال

سَالُ الشَّيْءِ يَسِيلُ وَاَسْلَتْهُ اَنَاءُ: آن چیز روان شد و آن را روان و جاری کردم: (وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ) (سبا؛ ۱۲) 'الإِسَالَةُ' در حقیقت حالتی در مس است که بعد از ذوب شدنش حاصل می شود.

السَّيْلُ: این کلمه در اصل مصدر است و اسمی است برای آبی که به سوی تو می آید در حالی که بر تو نباریده است (در جای دیگر باریده است): (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ) (سبا؛ ۱۶)²

سَال

السُّؤَالُ: طلب شناخت یا آنچه منجر به شناخت [نسبت به چیزی می شود]. و طلب مال یا آنچه منجر به کسب مال می شود. طلب معرفت بر عهده زبان یا دستی است که کار زبان را می کند از جمله: کتابت یا.... و طلب مال کار دست است و زبان

(وَأَلْتَمَّتْ السَّاقُ بِالسَّاقِ) (قیامت؛ ۲۹) در معنای این آیه چنین گفته شده: ۱. پیچ خوردن دو ساق پا هنگام خروج روح از بدن. ۲. پیچاندن دو ساق پا هنگام کفن کردن مُرده. ۳. فرد مُرده است پس دو پایش که در زمان حیات دنیوی او را حمل می کردند دیگر این کار را نمیکند. ۴. منظور از پیچیدن دو ساق پا دچار شدن به سختی های پی در پی بعد از مرگ است.

(يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ) (قلم؛ ۴۲) عرب می گوید: كَشَفَتِ الْحَرْبُ عَنْ سَاقِهَا: جنگ شدت گرفت. برخی نیز گفته اند: آیه به سختی و شدت [روز قیامت] اشاره دارد. و گفته شده: وقتی که بچه شتر در شکم مادرش می میرد و صاحبش در رحم آن دست می برد و پای بچه شتر مرده را می گیرد و بیرون می کشد این همان الْكَشْفُ عَنْ السَّاقِ است. و برای هر کار سخت و دشواری به کار رفته است. جمع سَاق، سُوق است: (فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ) (فتح؛ ۲۹)

السُّوقُ: جایی که وسایل برای خرید و فروش به آنجا برده می شود. ج. أسواق: (وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ) (فرقان؛ ۷)

سول

السُّؤْلُ: نیازی که نفس [برای رفعش] بر آن حریص است: (قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ

۱ «و چشمه مس مذاب را برای او روان ساختم».

۲ «بدین سبب ما سیل ویرانگری را به سویشان روان کردیم».

سام

السَّوْمُ: اصل این کلمه به معنای رفتن برای به دست آوردن چیزی است. این کلمه لفظی است که دارای معنای مرکبی از رفتن (**سَمَتَ الْإِبِلُ**: شتر به چراگاه رفت) و طلب کردن (**سُمْتُ كَذَا**: دنبال کردم) است. (**يَسْأَلُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ**) (بقره: ۴۹) و نیز گفته شده: **سِمَ فُلَانٌ الْخَسْفَ**: فلانی دچار خواری شد، از همین کلمه است.

سَمَتَ الْإِبِلَ فِي الْمَرْعَى: شتر را در چراگاه چرانیدم: (**وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ**) (نحل: ۱۰)^۱

السَّيْمَاءُ وَ السَّيْمَاءُ: علامت و نشانه: (**سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ**) (فتح: ۲۹) و **سُومَ تِلْكَ** که دارای علامت هستند. **مُسُومِينَ:** علامت گذاران خود یا حیوانات و یا فرستادگانشان.

سَام

لِسَامَةٍ: آزرده گی و به ستوه آمدن از چیزی که مدتش طولانی شده؛ این چیز ممکن است کاری باشد یا چیز دیگری باشد که انسان تحت تأثیر آن قرار می گیرد: (**وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ**) (فصلت: ۳۸)

که به جای آن کار می کند که کارش یا با وعده دادن است یا جواب دادن. اگر گفته شود چگونه صحیح است که گفته شود سؤال برای کسب معرفت است و این در حالی است که بدیهی است خداوند از بندگانش سؤال می کند و مثلاً می فرماید: (**وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ...**) (مائده: ۱۱۶) در جواب چنین سؤالی گفته شده: چنین سؤالی برای آگاهی مردم از وضعیت خودشان است نه آگاه شدن خدا از وضعیتشان زیرا خداوند دانای نهانی هاست؛ پس سؤال از همان معنای اصلی خود که کسب معرفت است خارج نمی شود؛ اما گاهی جهت استعمال است و گاهی جهت سرزنش: (**وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ**) (تکویر: ۸)

سؤال هرگاه برای کسب معرفت باشد گاهی بدون حرف جر به مفعول دوم نیاز دارد و گاهی با حرف جر: **سَأَلْتُهُ كَذَا** و **سَأَلْتُهُ عَنْ كَذَا** و بگذا، که بیشتر با حرف جر «عن» همراه است: (**وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ**) (اسراء: ۸۵) و اگر برای طلب مال باشد یا به تنهایی و یا با حرف جر «من» متعدی می شود: (**وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ**) (نساء: ۳۲)

السَّائِلُ: فرد فقیری است زمانی که چیزی را طلب می کند: (**وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ**) (ضحی: ۱۰)

۱ «و به سبب آن گیاهان و درختان می رویند و شما حیوانات خود را در میان آنها می چرانید».

سین

طُورٌ سَيْنَاءٌ: کوه معروفی است: (وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ) (مؤمنون؛ ۲۰) که سیناء نیز قرائت شده است.

سوا

المُسَاوَاةُ: تعادل معتبر با ذراع، وزن و کیل. [این تعادل] گاهی از جهت کیفیت [نه کمیت] مد نظر است: هَذَا السَّوَادُ مُسَاوٍ لَذَلِكَ السَّوَادِ: این سیاهی برابر با آن سیاهی است.

استَوَى: این کلمه هرگاه با حرف «عَلَى» متعدی شود به معنای استیلاء است: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (طه؛ ۵) و نیز گفته شده که آیه به این معنی است: هر آنچه در آسمانها و زمین است بر اساس اراده و خواست خدا و تسویه از جانب خدا پابرجا و استقرار یافته است. و نیز گفته شده: هر چیزی نسبت به خداوند برابر است و هیچ چیزی نسبت به چیز دیگر به خداوند نزدیکتر نیست؛ زیرا خداوند هم چون اجسام نیست که در جایی باشد و در جای دیگر نباشد. و هر گاه با حرف «إِلَى» متعدی شود مقتضی معنای انتهاء آن چیز به سوی خداست (کمال هر چیز به اراده خداست) که این انتهاء یا به ذات است یا با تدبیر: (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ) (فصلت؛ ۱۱) [آسمان به امر خدا به

بهایت کمال خود رسید.]

تَسْوِيَةُ الشَّيْءِ: قرار دادن چیزی به صورت مساوی (سر و سامان دادن) یا در رفعت یا در خواری: (الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ) (انفطار؛ ۷) یعنی آفرینش تو را آن گونه که حکمت اقتضاء دارد انجام داد.

سَوَى در چیزی است که از نظر اندازه و کیفیت از افراط و تفریط محفوظ است: (ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا) (مریم؛ ۱۰)

مَكَانٌ سَوِيٌّ وَ سَوَاءٌ: وسط: (فِي سَوَاءِ لُجَجِيمٍ) (صافات؛ ۵۵) و سَوَى وَ سَوَاءٌ: غیر. و المُسَاوَاةُ در چیزهای متعارفی است که قیمت گذاری شده است؛ گفته می شود: هَذَا الثَّوبُ بِسَاوِي كَذَا: این لباس مساوی آن لباس دیگری است. و اصل آن: سَاوَاهُ فِي الْقَدْرِ: [این چیز] در اندازه مساوی آن [چیز] است: (حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدْقَيْنِ) (کهف؛ ۹۶)^۱

سوأ

لِسُوءٍ: هر چیزی که انسان را دچار ناراحتی کند.

(تَخْرُجُ بَيضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) (طه؛ ۲۲) بدون این که آفتی که به بیماری پیسی تفسیر شده، دچار شده باشد. برص یا پیسی آفتی است که بر دست عارض

۱ «تا کاملاً میان دو طرف دو کوه را برابر کرد».

می‌شود.^۱

هر چیز قبیح به السَّوْأِی که در مقابلش الحُسْنی قرار دارد تعبیر می‌شود: (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَصَاوُوا السَّوْأِی أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ) (روم؛ ۱۰)، (لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنِی) (یونس؛ ۲۶) و السَّيِّئَة: کار قبیح و زشت که در مقابلش الحَسَنَة قرار دارد: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) (نساء؛ ۷۹) و این دو (قبیح و حسن) بر دو نوع هستند: ۱. به اعتبار عقل و شرع: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَالٍهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا) (انعام؛ ۱۶۰) ۲. به اعتبار طبیعت و سرشت بشری: (فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ) (اعراف؛ ۱۳۱)

أَسَأْتُ إِلَى فُلَانٍ: به فلانی بدی کردم: (وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا) (اسراء؛ ۷) و (مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ) (نساء؛ ۱۲۳) یعنی کار زشت. و (عَلَيْهِمْ دَاثَرَةُ السَّوْءِ) (توبه؛ ۹۸) یعنی آنچه، سرانجام آن‌ها را ناراحت می‌کند. و آیات زیر نیز به این معانی است: (وَسَاءَتْ مَصِيرًا) (نساء؛ ۹۷)، (إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا) (فرقان؛ ۶۶) (فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ) (صافات؛ ۱۷۷) و (سَاءَ

مَثَلًا...) (اعراف؛ ۱۷۷) در این‌جا کلمه «سَاءَ» در معنای «بئس» به کار رفته است.

(سَيِّئَةٌ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا) (ملک؛ ۲۷) نسبت دادن سَيِّئَة به چهره بر این اساس است که اثر شادی و ناراحتی معمولاً در چهره ظاهر می‌شود.

به «فرج (عورت، شرمگاه)» به صورت کنایه سَوَاءٌ گفته می‌شود: (كَيْفَ يُوَارِي سَوَاءَ أَخِيهِ) (مائده؛ ۳۱)، (قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوَاءَ تَكُمُ) (اعراف؛ ۲۶)

شبهه

الشَّيْءُ وَ الشَّيْءُ وَ الشَّيْءُ: در حقیقت به معنای همانند بودن [دو چیز با هم] از جهت کیفیت هم چون رنگ و طعم و هم چون همانندی در عدالت و ظلم. و الشُّبُهَةُ: این است که تمییز یک چیز از دیگری به خاطر همانند بودنشان ممکن نباشد؛ این همانندی ممکن است از جهت معنی باشد یا از جهت ذات.

(وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا) (بقره ۲۵) یعنی برخی [از این میوه‌ها] در رنگ نه در طعم و نه در ذات همانند برخی دیگر هستند.

(كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ) (بقره ۱۱۸) یعنی دل‌هایشان در گمراهی و جهالت همانند

هم است.

(مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ) (آل عمران ۷) آیات متشابهه آیتی است که تفسیرشان به خاطر شباهتشان به آیات دیگر مشکل است.

این تشابه یا از جهت لفظ است یا از جهت معنا. فقها گفته‌اند: آیه متشابهه آیتی است که ظاهرش خبر از مراد و منظورش

نمی‌دهد (از ظاهر آیه مفهوم آیه فهمیده نمی‌شود). آیات نسبت به هم سه نوع هستند: ۱. برخی مطلقاً محکم هستند (دارای معانی واضح است). ۲. برخی مطلقاً متشابه هستند. ۳. برخی از جهتی محکم و از جهتی متشابه. متشابه به طور خلاصه سه نوع است: ۱. متشابه از جهت لفظ. ۲. متشابه از جهت معنا. ۳.

متشابه از جهت لفظ و معنا.^۱

(وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبُهَ لَهُمْ) (نساء ۱۵۷) یعنی آن فرد در برابرشان همسان حضرت عیسی شد و آن‌ها او را حضرت عیسی گمان کردند.

شتت

الشَّتْ: چند راهه شدن دره.^۲ شَتَّ جَمْعُهُمْ شَتَا و شَتَاتًا: جمعشان متفرق و پراکنده شد. جَاءُوا أَشْتَاتًا: جدا جدا و بدون نظم

۱ چون این بحث بیشتر مربوط به علوم قرآن است لذا از ادامه آن خودداری می‌کنیم. [مترجم]

۲ در لسان العرب چنین آمده است: الشَّتْ: تفرق و جدا شدن افراد یک شعب از هم. [ویراستار]

شَح

لَشَحَّ: بخالت توأم با حرص و ولع و این در چیزی است (نسبت به چیزی است) که به صورت عادت باشد: (وَأَحْضَرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) (نساء؛ ۱۲۸) و انسانها با بخل سرشته شده‌اند. رَجُلٌ شَحِيحٌ و قَوْمٌ أَشْحَةُ: مرد و قوم بخیل: (أَشْحَةُ عَلَيْكُمْ) (احزاب؛ ۱۹)

شِتا

(رَحَلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ) (قریش؛ ۲) زمستان. شَتَى و أَشَتَى: وارد زمستان شد.

شَجَر

الشَّجَرُ: گیاه دارای ساقه. به دو صورت شَجَر و شَجَرَة گفته شده: (إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) (فتح؛ ۱۸)، (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ) (رحمن؛ ۶)

الشَّجَار و الْمُشَاجِرَة و الشَّاجِر: منازعه، مشاجره، درگیری: (حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) (نساء؛ ۶۵) و شَجَرَنِي عَنْهُ: مرا با منازعه از او منصرف کرد. و شَجَرَة بِالرُّمَح: او را با نیزه زد و این زمانی است که زدن به حدی بوده که نیزه در بدن طرف باقی مانده است.

شَحَن

(فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) (شعراء؛ ۱۱۹) یعنی مملو و پُر. و الشُّحْنَاء: دشمنی و عداوتی که درون انسان از آن پر است (درون را فرا می‌گیرد).

شَخْص

الشَّخْص: سیاهی جسم انسان ایستاده‌ای که از دور پیداست. شَخْصٌ مَنْ بَلَدَه: از شهرش بیرون رفت. [شَخْصٌ إِلَى...:

۱ «در میان آنان الفت ایجاد نمود [و دل‌های پر از حقد و کینه آنان را به هم نزدیک و مهربان کرد].»

که به معنای فاعل باشد یعنی
المُتَشَدِّد (بخیل، گویی که کیسه خود را
محکم بسته است).

(حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ
سَنَةً) (احقاف؛ ۱۵) این آیه هشدار است
بر این امر که انسان وقتی سنش به چهل
رسید اخلاقیات و رفتارش ثبات و
استحکام پیدا می‌کند و بعد از آن، این
اخلاقیات از او زایل نمی‌شوند.

شَدَّ فُلَانٌ و اشَدَّ زمانی است که فرد
شتاب می‌گیرد. اشَدَّتْ الرِّيحُ: باد سرعت
گرفت، به سرعت وزید: (اشَدَّتْ به
الرِّيحِ) (ابراهیم؛ ۱۸) یعنی باد به تندی بر
آن وزید و آنرا پراکنده ساخت.

شر

الشر: هر آنچه همه از آن متنفر و بی
زارند. همان‌طور که الخیر چیزی است
که همه به آن تمایل دارند: (أَنْتُمْ شَرُّ
مَكَانًا) (یوسف؛ ۷۷)

قبلاً در قسمت الخیر درباره این کلمه
توضیحاتی داده شد. رَجُلٌ شَرِيرٌ و شَرِيرٌ:
مرد شریر و آماده برای شر. و الشر: این
کلمه به چیزهای ناپسند اختصاص دارد.
و شَرَّارُ النَّارِ: شعله آتش و این نامگذاری
به‌خاطر اعتقاد به وجود شر در آن (شعله
آتش) است: (إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ

برگشت. [شَخَصَ سَهْمُهُ و بَصَرُهُ: تیرش
از بالای هدف رد شد و چشمش به هدف
خیره شد و پلک نزد: (إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ
تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ) (ابراهیم؛ ۴۲)، (فَإِذَا
هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ) (انبیاء؛ ۹۷) یعنی
پلک چشمانشان هیچ حرکتی نکرد (مات
و مبهوت به یک جایی خیره شده بودند).
أَشْخَصَهُ صَاحِبُهُ: همراهش او را اذیت
کرد، [أَشْخَصَ به: او را غیبت کرد].

شد

الشد: گره محکم. شَدَدْتُ الشَّيْءَ: آن چیز
را محکم گره زدم (بستم): (وَشَدَدْنَا
أَسْرَهُمْ) (انسان؛ ۲۸)، (فَشَدُّوا
الْوَتَاقَ) (محمد؛ ۴) [اسیران را] محکم
ببندید. کلمه الشدة در گره زدن، در مورد
بدن، و در مورد نیروی درونی و نیز در
مورد عذاب به کار می‌رود: (وَكَاثِبُوا أَشَدَّ
مَنْهُمْ قُوَّةً) (فاطر؛ ۴۴)، و (عَلَّمَهُ شَدِيدُ
الْقُوَى) (نجم؛ ۵) یعنی جبرئیل بس نیرومند
آنرا بدو آموخته است. و (فَالْقِيَاءُ فِي
الْعَذَابِ الشَّدِيدِ) (ق؛ ۲۶) الشدید و المتشدد:
بخیل: (وَأَنَّهُ لَحُبٌّ الْخَيْرِ
لَشَدِيدٍ) (عادیات؛ ۸)^۱ کلمه‌ی الشدید جایز
است که به معنای مفعول باشد یعنی
«سخت گردانیده شد». و نیز جایز است

۱ «انسان به علت دوست داشتن اموال و دارائی بخیل

کَالْقَصْرِ (مرسلات: ۳۲)^۱

شرب

الشُّرْبُ: نوشیدن هر مایعی خواه آب باشد یا غیر آب: (لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ) (انعام: ۷۰) ج اُشْرِيَّة.

شَرَبْتُهُ شَرِبًا وَ شُرْبًا: آنرا نوشیدم: (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي) (بقره: ۲۴۹)

الشُّرْبُ: نصیبی از آب، مقداری از آب: (هَذِهِ نَاقَةُ آلِهَآ شَرِبُوا وَلَكُمْ شَرِبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ) (شعراء: ۱۵۵) وَ الْمَشْرَبُ: این کلمه مصدر و اسم زمان و مکان الشُّرْب است:

(قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ) (بقره: ۶۰) وَ الشَّرِيبُ: آب آشامیدنی و نیز کسی که در نوشیدن با تو مشارکت می‌نماید و یا کسی که زیاد می‌نوشد. و موی سبز شده بر لب بالایی (سیبل) و [نیز] رگی که در درون حلق وجود دارد شارب و جمع آن شَوَارِب نامیده شده و این تسمیه با تصور این است که [در زمان نوشیدن آب] این دو نوشنده آیند.

(وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ) (بقره: ۹۳)^۲ گفته شده: این جمله از: أَشْرَبْتُ الْبَعِيرَ: ریسمان را در گردن شتر محکم بستم، گرفته شده. گویی که

به‌خاطر علاقه شدیدشان به گوساله، گوساله محکم به دلهایشان بسته شده. برخی نیز می‌گویند: این جمله یعنی: محبت گوساله در دلهایشان نفوذ کرده است. عادت عرب است که وقتی بخواهند محبت و یا بغض [نسبت به چیزی] را در دل انسان تعبیر کنند آنرا با کلمه الشَّرَاب که بلیغ‌ترین کلمه در تأثیر کردن در دل انسان است بیان می‌کنند.

شرح

لِشْرَحٍ: پهن کردن گوشت و امثال آن. شَرَحْتُ اللَّحْمَ وَ شَرَحْتُهُ: گوشت را پهن کردم. وَ شَرَحُ الصَّدْرِ نیز از همین ماده است و به معنای فراخ و باز کردن سینه [و درون] با نور الهی و سکینه و آرامش و مهربانی و بخشایشی از سوی اوست: (رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي) (طه: ۲۵) وَ شَرَحُ الْمُشْكِالِ مِنَ الْكَلَامِ: باز کردن مطلب و آشکار کردن معانی نهان آن.

شرد

شَرَدَ الْبَعِيرُ: شتر رم کرد و در رفت. وَ شَرَدْتُ فُلَانًا فِي الْبِلَادِ وَ شَرَدْتُ بِهِ: نسبت به فلانی [در اثر کاری که انجام داد] کاری کردم که دیگران از این که چون او [آن‌چنان کاری] انجام دهند دوری می‌کنند (کاری کردم که مایه عبرت

۱ «آتشی که آتشپاره‌هایی از خود بیرون می‌دهد که انگار کوشک هستند».

۲ «دلهایشان بر اثر کفر، با [محبت] گوساله آبیاری شده بود».

دیگران شود). (فَشَرَّدَ بِهِمْ مِّنْ خَلْقِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ) (انفال؛ ۵۷) یعنی «آنها را مایه عبرت برای کسانی قرار ده که بعد از آنان قصد [حمله به] تو را دارند». فَلَانُ طَرِيدٌ شَرِيدٌ: فلانی رانده شده و فراری است.

شرذم

الشَّرَذَمَةُ: گروه‌های جدا جدا: (إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ) (شعراء؛ ۵۴)

شرط

الشرط: هر حکم مشخص و معلومی که وقوع کاری بستگی به وقوع آن دارد. گویی که این امر [که وقوع کاری به وجودش تعلق دارد] هم‌چون علامتی است برای آن کار. کلمات شرطی: بند بافته شده از نخل] و شرائط از همین کلمه هستند. و أَشْرَاطُ السَّاعَةِ: علامت و نشانه‌های روز قیامت: (فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا) (محمد؛ ۱۸)

شرع

الشرع: برنامه و راه روشن. شرعت له طریقاً: راهی را برایش روشن و آشکار کردم (قرار دادم). و الشرع: این کلمه مصدر است، سپس اسمی برای «راه» شده است پس به آن گفته شده: شرع و شرع و شریعة. سپس برای راه و مسیر الهی

استعاره شده است: (لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمَنْهَاجًا) (مائده؛ ۴۸) ابن عباس می‌فرماید: الشَّرْعَةُ آن چیزی است (برنامه‌ای است) که در قرآن آمده است و المنهاج آن چیزی است که در سنت وارد شده است. و (شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ) (شوری؛ ۱۳) اشاره به اصولی است که تمام ادیان [الهی] بر آن اتفاق نظر دارند و نسخ در مورد آنها صحیح نیست؛ اصولی هم‌چون معرفت خداوند متعال و امثال این مورد که این آیه به آنها اشاره می‌کند: (وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا) (نساء؛ ۱۳۶)

برخی در وجه تسمیه برنامه خدا به «شریعت» چنین گفته‌اند: برنامه خدا شریعت نامیده شده به‌خاطر تشبیه آن به شَرِيعَةُ الْمَاءِ (مسیر آب)؛ زیرا هر کس مسیر آب را به درستی پیدا کند، هم از آن سیراب می‌شود و هم به وسیله آن پاک می‌گردد.

(إِذْ تَأْتِيهِمْ حَيَاتُهُمْ يَوْمَ سَابِقَتِهِمْ شُرْعًا) (اعراف؛ ۱۶۳) جمع شَارِع. و شَارِعَةُ الطَّرِيقِ که جمع آن شَوَارِع است یعنی راه عمومی، خیابان.

۱ «در روزی که شنبه می‌کردند ماهیان آشکار بر روی آب می‌آمدند».

شرق

سُورَةُ الْمَرْيَمِ خورشید طلوع کرد. و سُرُوب درخشید.

(يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ) (ص: ۱۸) یعنی زمان طلوع خورشید. و المَشْرِقُ و المغرب وقتی به تنهایی به کار روند اشاره به جهت‌های شرق و غرب دارند؛ اما زمانی که هر کدام به صورت تثنیه به کار روند (مشرقیین و مغربیین) اشاره به طلوع و غروب [خورشید در] زمستان و تابستان دارند. و اگر به صورت جمع به کار روند (مشارِق و مغارب) به اعتبار طلوع و غروب روزانه یا فصلی [خورشید] است: (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) (شعراء: ۲۸)، (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ) (رحمن: ۱۷)، (قُلْنَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ) (معارج: ۴۰) (إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا) (مریم: ۱۶) یعنی جهت شرق.

شرک

الشَّرْكَه و المِشَارَكَة: آمیخته شدن دو ملک و دارایی با هم. و گفته شده: الشَّرْک چیز مشترک بین دو یا چند نفر می‌باشد؛ مانند حیوانیت که بین انسان و اسب مشترک است. و مشارکت دو اسب [یا چند اسب] با هم در رنگ سرخی و سیاهی. این اشتراک ممکن است جنبه عینی داشته باشد یا جنبه معنی.

شَرَكْتُه (با او شریک شدم)، شَارَكْتُه (با او شراکت کردم)، تَشَارَكُوا (در کاری شراکت کردند)، اشْتَرَكُوا (در چیزی شریک شدند یا شراکت کردند) و اشْرَكْتُه فِی كَذَا (او را در آن کار شریک کردم): (وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي) (طه: ۳۲) «او را در کارم شریک گردان». (فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ) (صافات: ۳۳) «آن‌ها در عذاب شریک هم هستند». ج الشَّرِیک، شُرَکَاء است: (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْكِ) (اسراء: ۱۱۱)، (أَمْ لَهُمْ شُرَکَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ) (شوری: ۲۱)

شرک انسان در دین دو نوع است: ۱. شرک کبیر (بزرگ): قرار دادن شریک برای خدا. اَشْرَکَ فُلَانٌ بِاللَّهِ: فلانی قایل به شریک برای خدا بود (فلانی برای خدا شریک قرار داد) و این بزرگ‌ترین کفر است (بزرگ‌ترین گناه کبیره است): (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) (نساء: ۴۸) ۲. شرک صغیر: همراه کردن (در نظر گرفتن) غیر خدا با خدا در برخی از امور. مثال چنین شرکی هم‌چون ریا و نفاق است که در این آیات به آن اشاره شده است: (جَعَلَا لَهُ شُرَکَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (اعراف: ۱۹۰)، (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) (یوسف: ۱۰۶) برخی در معنی (إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) گفته‌اند: در شرک دنیا و دام‌های آن واقع شده‌اند. و بر این

یک از طرفین (فروشنده و خریدار)، هم مشتری باشد و هم فروشنده. و بر این اساس است که لفظ **الْبَيْع** و **الشَّرَاءُ** به جای هم به کار می‌روند: (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ) (یوسف؛ ۲۰) **شَرَوْهُ** یعنی او را فروختند. و جایز است که لفظ **الشَّرَاءُ** و **الإِشْتَرَاءُ** نسبت به هر چیزی که از این طریق (داد و ستد) به دست می‌آید به کار رود: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) (آل عمران؛ ۷۷)، (أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى) (بقره؛ ۱۶)

گروه خوارج **الشَّرَاءُ** نامید می‌شوند و این تسمیه با استفاده از تأویل آیه زیر است: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ) (بقره؛ ۲۰۷) در این آیه کلمه **يَشْتَرِي** به معنای **بِيعَ** است.

شَطَط

لَشَطَطٌ: افراط در دوری. **شَطَبَ الدَّارُ** و **شَطَبَ**: آن خانه دور است و او دور شد. این دوری، هم جنبه مکانی دارد و هم در زمینه حکم و هم نرخ و قیمت به کار می‌رود. و از آن تعبیر به ظلم و ستم [نیز] می‌شود. (لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا) (کهف؛ ۱۴) سخنی به دور از حق.

شَطْر

شَطْرُ الشَّيْءِ: نصف و وسط آن چیز. (قَوْلٌ

اساس است که حضرت فرمود: «الشَّرْكُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَيْبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا» یعنی «شرک (واقع شدن شرک) در این امت (امت اسلام) خفیه‌تر از حرکت مورچه بر سنگ صاف است».

لفظ «شرک» جزو الفاظ مشترک است؛ مثلاً این لفظ را در این آیه به هر دو معنای ذکر شده حمل کرده‌اند: (وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) (کهف؛ ۱۱۰)، و در این آیه بیشتر فقهاء آنرا به همه کفار حمل می‌کنند: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) (توبه؛ ۵) و برخی هم اهل کتاب را از آن مستثنی کرده‌اند؛ زیرا در آیه زیر مشرکین را از یهود و نصاری جدا کرده است: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (حج؛ ۱۷)

شَرَى

الشَّرَاءُ: این کلمه با کلمه **الْبَيْع** ملازم هم هستند. فرد خریدار (**المُشْتَرِي**) کسی است که پولی می‌دهد و چیزی می‌گیرد و فرد فروشنده (**البَّائِع**) کسی است که چیزی می‌دهد و بهایش را می‌گیرد. این زمانی است که معامله و خرید و فروش با پول (درهم و دینار) و کالا باشد؛ اما زمانی که این امر به صورت کالا به کالا باشد در این صورت صحیح است که هر

وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (بقره؛ ۱۴۴)
یعنی سمت و سو و جهت مسجد الحرام.
شَاطِرْتُهُ شَطَارًا: دو نصفش کردم. و **شَطْر**
بَصَرَةً: نگاه خود را دو قسم کرد؛ هم به
تو و هم به دیگری نگاه کرد (در یک
حال به دو نفر می نگرد). و **الشَّاطِر**: کسی
است که از حق دور می شود. ج **شَطَار**.

شطن

الشَّيْطَان: گفته شده: ۱. حرف نون در این
کلمه جزو حروف اصلی است و از **شطن**:
دور شد، گرفته شده است. و **شَطَنَتِ الدَّارُ**
منزل دور شد، از همین باب است. ۲.
حرف نون در آن زاید است و از **شَاطَ**
يَشِيطُ: بر اثر خشم سوخت و نابود شد،
گرفته شده است. شیطان مخلوقی [آفریده
شده] از آتش است: (وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ
مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ) (رحمن؛ ۱۵) و به همین
خاطر دارای قوت خشم و غضب بسیار و
تعصب مذموم است و از سجده بردن بر
آدم خودداری کرد: (اسْجُدُوا لِآدَمَ
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ
عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) (کهف؛ ۵۰)

ابوعبیده می گوید: **الشَّيْطَان** اسمی است
برای هر موجود شرور، فاسد و سرکش
از جن و انسان و حیوانات: (شَیَاطِينِ
الْإِنْسِ وَالْجِنِّ) (انعام؛ ۱۱۲)، (وَإِذَا خَلَوْا إِلَى
شَیَاطِينِهِمْ) (بقره؛ ۱۴۱) یعنی یارانیشان از
جن و انس.

(طَلَعَهُمُ) **كَأَنَّ** **شَطْرَهُ** **رُؤُوسُ**
الشَّيَاطِينِ (صافات؛ ۶۵) شکوفه و میوه
درخت زقوم که در جهنم می روید و
غذای جهنمیان است هم چون کله های
شیاطین است. گفته شده: منظور از
شیاطین در این آیه که سرشان به میوه
درخت زقوم تشبیه شده: ۱. ماری است
که دارای جسمی ضعیف است (ماری که
جسمی ضعیف و سری بزرگ دارد). ۲.

جنیان پلیدی هستند که به خاطر قباح
تصورشان به آن تشبیه شده اند.
(وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ) (بقره؛ ۱۰۲)
سرکش، یاغی و متجاوزان جن، و صحیح
است که یاغی و متجاوزان انس نیز
باشند.

هر اخلاق و رفتار مذموم و ناپسند انسان،
شیطان نامیده شده است. پیامبر (ص)
فرمود: «الْحَسَدُ شَيْطَانٌ وَالْغَضَبُ شَيْطَانٌ».
«حسد و غضب شیطان هستند».

شطا

شَاطِئُ الْوَادِي: کناره دره: (نُودِي مِنَ
شَاطِئِ الْوَادِي) (قصص؛ ۳۰)

شَطَاءُ الزَّرْعِ: پا جوش، نهال کشت و آن-
چه از آن بیرون می آید. **تَفَرَّغَ فِي شَاطِئِهِ**:
دو طرفش جوانه زد. ج **أَشْطَاءُ**. (وَمَثَلَهُمْ
فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ) (فتح؛ ۲۹)
یعنی جوانه اش را بیرون زده. و به شکل
شَطْأُهُ نیز هم چون **النَّهْرُ** و **النَّهْرُ** خوانده

شده.

(هُوَ شَاعِرٌ) (انبیاء؛ ۵)

(الشَّاعِرُ مَجْنُونٌ) (صافات؛ ۳۶)، (شاعرٌ تَتَرَبَّصُّ بِهِ) (طور؛ ۳۰) بسیاری از مفسرین

کلمه «شاعر» را بر این امر حمل کرده‌اند که دشمنان، پیامبر را متهم به آوردن کلامی موزون کرده‌اند و کارشان تا جایی پیش رفته بود که هر کلام شبیه به کلام موزونی را در قرآن تأویل به شعر می‌کردند. برخی از محققین می‌گویند: دشمنان پیامبر او را با این هدف که گفته شده، متهم به شاعر بودن نکردند؛ زیرا ظاهر قرآن بر اسلوب شعر نیست و این بر عامه غیر عرب مخفی نیست تا چه برسد به بلیغان عرب؛ بلکه منظور آن‌ها متهم کردن پیامبر به کذب و دروغ‌گویی بود و [با این تصور که] الشَّاعِرُ به معنای دروغ‌گو است و بر این اساس خداوند در وصف عامه شعرا می‌فرماید: (وَ الشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) (شعراء؛ ۲۲۴)^۱ و چون شعر مقر و جایگاه دروغ است گفته شده: «أَحْسَنُ الشُّعْرِ أَكْذَبُهُ». «بهترین اشعار شعرهایی است که دروغ در آن‌ها بیشتر باشد».

الشَّاعِرُ: حواس. و (وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) (حجرات؛ ۲) و امثال این آیات به این معنی است که: شما مسایل را با

شعب

الشَّعْبُ: قبایل جدا شده از یک قبیله بزرگ (جمع بزرگ)، دره. ج شُعُوب: (شُعُوبًا وَقَبَائِلَ) (حجرات؛ ۱۳)

شُعْبٌ: مصغر شعب (قبیله) است. یا مصغر شعب (دره) است که مصدر یا اسم می‌باشد.

(إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ) (مرسلات؛ ۳۰) در این مورد بعداً سخن خواهیم گفت.

شعر

الشَّعْرُ: مو که معروف [عام و خاص] است. ج أشعار: (وَمِنْ أَصَوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا) (نحل؛ ۸۰) و شَعَرَتٌ: به مو رسیدم. و از باب استعاره گفته می‌شود: شَعَرْتُ كَذَا: علمی را چنان با دقت یاد گرفتم که گویی به مویی دست یافته‌ام (پیدا کردن مو به خاطر نازک بودنش دقت بسیار می‌خواهد). و «شاعر» به دلیل زیرکی و دقت معرفت و دانشش به این اسم نامیده شده. پس «شعر» در اصل اسمی است برای علم دقیق همان‌طور که می‌گویند: لَيْتَ شَعْرِي یعنی ای کاش به خوبی می‌دانستم. و در کلام متعارف به کلامی موزون و دارای قافیه «شعر» گفته می‌شود و «شاعر» کسی است که بر این صنعت مسلط باشد: (بَلِيَّ اقْتَرَاهُ بَلِيٌّ

۱ «سرگشتگان و گمراهان از شعراء پیروی می‌کنند».

شغف

(قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا) (یوسف؛ ۳۰) کلمه «شَغَفَهَا» به صورت «شَغَفَهَا» نیز قرائت شده است.^۱ و این از شَغَفَةِ الْقَلْبِ: سر قلب که بند دل به آن چسبیده و به وسیله آن، بند آویزان است، می‌باشد. و شَغَفَ الْجَبَلُ: قله کوه. وَفُلَانٌ مَشْغُوفٌ بِكَذَا: فلان شخص شیفته و دیوانه و سرگشته فلان شخص یا فلان چیز است گویی که محبت او همه قلبش (وجودش) را فرا گرفته است.

شعل

لشعل: زبانه و شعله‌های آتش. شَعْلَةُ مِنَ النَّارِ: شعله‌ای از آتش. أَشْعَلْتُهَا: آنرا شعله‌ور کردم. وَ الشَّعِيلَةُ: فتیله، وقتی که مشتعل است. بَيَاضٌ يَشْتَعِلُ: سفیدی می‌درخشد: (وَ أَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا) (مریم؛ ۴) که به شعله‌ور شدن آتش، به‌خاطر شباهت رنگش، تشبیه شده است. و [زمانی که گفته می‌شود: أَشْتَعَلَ فُلَانٌ غَضَبًا: فلانی از خشم آتش گرفت، تشبیه از جهت «حرکت» چنین فردی در چنین حالتی به شعله آتش است (وجه شبه حرکت است).

حواس درک نمی‌کنید اگر چه در بسیاری از آیاتی که (لَا يَشْعُرُونَ) آمده است جایز نیست که چنین معنا شود زیرا بسیاری از امور وجود دارند که محسوس نیستند اما همین امور گاه گاهی معقول هستند.

مَشَاعِرُ الْحَجَّ: نشانه‌های آشکار حج که با حواس درک می‌شوند، مفردش مَشْعَر است.

شَعَائِرُ الْحَجَّ: علامت و نشانه‌های حج. مفرد آن شَعِيرَةٌ است: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ) (حج؛ ۳۲)

(لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ) (مائده؛ ۲) یعنی آنچه به بیت الله هدیه می‌شود.

الشَّعَارُ: لباسی که جسم را می‌پوشاند و مستقیم با جسم در تماس است. وجه تسمیه به‌خاطر برخورد آن با موی بدن است. و همین کلمه به معنای چیزی است که انسان در جنگ خود را با آن معرفی می‌کند.

أَشْعَرَةُ الْحَبِّ: محبت او را فرا گرفت. و الْأَشْعَرُ: مو بلند. الشَّعِيرُ: جو.

الشَّعْرَى: نام ستاره‌ای است و نام بردن اختصاصی این ستاره در آیه زیر به‌خاطر این است که قومی از عرب آنرا می‌پرستیدند: (وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى) (نجم؛ ۴۹)

۱ این قرائت قرآنی شاذ است.

شَغَف

۱. الشَّغَفُ یعنی مخلوقات، از این جهت که همه آنها مرکب هستند همان‌طور که خداوند به این امر اشاره دارد و می‌فرماید: (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ) (ذاریات؛ ۴۹) و الوتر یعنی خداوند، از این جهت که آن ذات از هر جهت تنها است.

۲. الشَّغَفُ یعنی روز قربانی (عید قربان)، از این جهت که روزی هم‌چون آن روز (روز عرفه) وجود دارد که این روز (عید قربان) به دنبالش می‌آید. و الوتر یعنی روز عرفه.

۳. الشَّغَفُ یعنی فرزند آدم. و الوتر یعنی آدم؛ زیرا او از هیچ پدری به دنیا نیامده است.

الشَّافَعَةُ: انضمام به دیگری به‌خاطر کمک کردن به او و درخواست از او و بیشترین کاربردش در انضمام و پیوستن فرد پایین‌تر به فرد بالاتر از خود از جهت بزرگی و مرتبت است. و «شفاعت در قیامت» بر این اساس است: (لَا تَمْلِكُونَ الشَّافَعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا) (مریم؛ ۸۷)، (وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى) (انبیاء؛ ۲۸)

(فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ) (مدثر؛ ۴۸) یعنی «هیچ شفاعت کننده‌ای آنها را شفاعت نمی‌کند».

(مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً) (نساء؛ ۸۵)، (وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً) (نساء؛ ۸۵) یعنی فردی

(شَغَفَهَا حَبًّا) (یوسف؛ ۳۰) حسن می‌گوید: یعنی محبت و عشق [یوسف] به درون دلش رسید و اصابت کرد. اُبی علی می‌گوید: یعنی محبت و عشق [یوسف] به وسط دلش اصابت کرد. هر دوی این معانی به هم نزدیک هستند.

شَغَل

الشَّغْلُ و الشُّغْلُ: چیزی که بر انسان عارض می‌شود و او را دچار غفلت و فراموشی [نسبت به چیزهای دیگر] میکند: (إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهِونَ) (یس؛ ۵۵) ^۱ که به صورت «شُغْل» نیز قرائت شده است. و شغل فهو مشغول؛ او مشغول شد پس سرگرم است. و گفته نمی‌شود: أَشْغَلَ ^۲.

شَفَع

الشَّفَعُ: منضم کردن چیزی به چیزی همانند آن. و گاهی به الْمَشْفُوع (چیز دوم که چیزی به آن منضم شده است)، شَفَع گفته می‌شود.

(وَالشَّفَعِ وَ الْوَتْرِ) (فجر؛ ۳) در مورد این دو کلمه (جفت و تک) چنین گفته شده:

^۱ بهشتیان در چنین روزی، سخت سرگرم حوشی و شاداند.

^۲ سرقطی می‌گوید: به کار بردن چنین لغتی [به این شکل] بسیار ناپسند است. (الأفعال؛ ۳۲۵:۲)

شفق

الشَّفَقُ: در هم آمیختن روشنایی روز با سیاهی شب هنگام غروب خورشید: (فَلَا أَقْسِمُ بِاللَّشْفِقِ) (انشقاق: ۱۶)

الْإِشْفَاقُ: توجه آمیخته با خوف و ترس؛ زیرا مشفق مشفق علیه را دوست دارد و از آن چه (مشکلات) به او می رسد بیم دارد: (وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ) (انبیاء: ۴۹) این کلمه هرگاه با حرف «مِن» متعدی شود معنای خوف و بیم در آن ظاهرتر است و هرگاه با حرف «فِی» متعدی شود معنای توجه و عنایت در آن ظاهرتر است: (إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ) (طور: ۲۶)، ^۲ (مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا) (شوری: ۲۲)^۳

شفا

شفا البئر و غیرها: کناره و لبه چاه و غیر آن، و آن را برای نزدیک شدن به هلاکت و نابودی مثل می زنند: (عَلَى شَفَا جُرْفٍ) (توبه: ۱۰۹) بر لبه پرتگاه، (وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ) (آل عمران: ۱۰۳)، و أَشَقَى فُلَانٌ عَلَى الْهَلَاكِ: فلانی در لبه هلاکت قرار گرفت. و الشِّقَاءُ مِنَ الْمَرَضِ: [رهایی از بیماری و] دست یافتن به سلامتی است. و این کلمه

که به دیگری می پیوندد و او را یاری می دهد و در کار خیر یا شر شفيعی برای او می شود و او را تقویت می کند و در سود و ضرر با او مشارکت می نماید. گفته شده: شفاعت در این دو آیه به این معنی است که فردی برای فرد دیگر راه و مسیر خیر یا شر را تعیین می کند و این چنین گویی که شفيعی برای او شده است و این امر همانند آن چیزی است که پیامبر فرمود: «مَنْ سَنَّ سَنَةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا، وَ مَنْ سَنَّ سَنَةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَ زُرْهَا وَ زُرَّ مَنْ عَمَلَ بِهَا»^۱. (مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ) (یونس: ۳) یعنی همه کارها به دست خدا رقم می خورد و کسی جز ذات او حق هیچ کاری را ندارد مگر فرشتگانی که به اذن خداوند کارهایی را بعد از دستور خداوند انجام می دهند.

اسْتَشْفَعْتُ بِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ: از فلان شخص برای فلان فرد شفاعت خواستم. و تَشَفَّعَ لِي: مرا شفاعت کرد. و شَفَعَهُ: جواب شفاعتش را داد.

۱ «کسی که روش نیکویی را اساس گزارد برای اوست مزد آن و مزد کسی که بعد از او آن کار را انجام دهد، و کسی که روش بدی را اساس گزارد بر وی گناه آن است و گناه کسی که مرتکب آن می شود». [مسلم، باب الزکاة برقم (۱۰۱۷)]. و أحمد ۴/

۲ «ما پیش از این (در دنیا) در میان خانواده و فرزندانمان متوجه حق بوده ایم».

۳ «از [کیفر] کارهایی که کرده اند سخت پیمنا کند».

بَيْنَهُمَا) (نساء؛ ۳۵)، (فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ) (بقره؛ ۱۳۷)^۱ یعنی مخالفت و جبهه گیری. و (وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) (انفال؛ ۱۳) یعنی او در طرف و جهتی است غیر از طرف و جهت اولیای خدا. این آیه همانند آیه: (مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ) (توبه؛ ۶۳) است.

شقا

الشَّقَاوَةُ: این کلمه نقطه مقابل السَّعَادَةُ (خوشبختی) و به معنای بدبختی است. و افعال آن عبارتند از: شَقِيَ، يَشْقَى شَقْوَةً و شَقَاوَةً و شَقَاءً. (قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شَقَوَاتُنَا) (مؤمنون؛ ۱۰۶) بدبختی ما. این کلمه به شکل «شَقَاوَاتُنَا» نیز قرائت شده است. این کلمه هم چون «سعادت» از جهت اضافه شدن انواعی دارد؛ مثلاً: سعادت دنیوی و اخروی. سپس سعادت دنیوی سه نوع است: روحی، جسمی و بیرونی (خارج از این دو نوع). شقاوت و بدبختی نیز بر این انواع است. در مورد شقاوت و بدبختی اخروی خداوند می فرماید: (قَمَنْ أَتَّبِعَ هَذَا؟ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى) (طه؛ ۱۲۳)، (غَلَبَتْ عَلَيْنَا شَقَوَاتُنَا) (مؤمنون؛ ۱۰۶) و در مورد شقاوت

اسمی برای بهبودی شده است: (فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ) (نحل؛ ۶۹)، و خداوند در توصیف قرآن فرمود: (هُدًى وَ شِفَاءٌ) (فصلت؛ ۴۴)، (وَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ) (یونس؛ ۵۷)

شقی

الشَّق: شکاف به وجود آمده در چیزی. شَقْنَهُ صَبَبٌ: آن را دو نیم کردم: (ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا) (عبس؛ ۲۶) (وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ) (قمر؛ ۱) در مورد دو نیم شدن ماه گفته شده: ۱. منظور دو نیم شدن آن در زمان پیامبر است. ۲. دو نیم شدنی که در روز قیامت بر ماه عارض می شود. ۳. آیه به معنای آشکار شدن امر (حقیقت) است (این عادت عرب بود که برای آشکار شدن کار به ماه مثل می زدند).

الشَّقَّة: قطعه و قسمت جدا شده؛ مانند یک نیم جدا شده چیزی.

الشَّق: مشقت و سختی و شکستی که بر نفس و جسم عارض می شود: (لَمْ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ) (نحل؛ ۷) و الشَّقَّة: جایی که در رسیدن به آنجا سختی به تو می رسد: (بُعِدَتْ عَنْهُمْ الشَّقَّةُ) (توبه؛ ۴۲)

الشَّقَاق: مخالفت. و این گونه است که تو در طرفی هستی غیر از طرفی که دوستت در آن قرار دارد: (وَ إِن خِفْتُمْ شِقَاقَ

۱ «پس راه اختلاف و دشمنانگی را [با شما] در پیش گرفته اند».

دنیوی می فرماید: (فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى) (طه: ۱۱۷)
 برخی می گویند: کلمه الشَّقَاءُ به جای [گاهی به معنای] کلمه التَّعَب (سختی) است؛ مثلاً: شَقِيتُ فِی کَذَا: به سختی فتادم. هر شَقَاوَتِی التَّعَب (سختی) است؛ اما هر التَّعَب (سختی) شقاوت نیست؛ بنابراین التَّعَب (سختی) عام تر از شقاوت است.

شکک

الشَّكْک: اعتدال و یکسانی دو نقیض نزد انسان، و این یکسانی یا به وجود و نشانه و علایم مساوی در دو نقیض یا به عدم نشانه و علایمی در آن دو برمیگردد. و این امر (الشَّكْک) چه بسا در ذات آن چیز و این که آیا آن چیز موجود است یا موجود نیست باشد و چه بسا در جنس آن باشد یعنی آن چیز از چه جنسی است. و چه بسا در مورد برخی از ویژگی ها و یا در مورد هدفی باشد که آن چیز برایش به وجود آمده است. [واقعیت این است که] این امر (الشَّكْک) نوعی از جهل و عدم آگاهی است و اخص از آن است؛ زیرا «جهل» گاهی به عدم آگاهی نسبت به دو نقیض برمیگردد؛ بنابراین هر شکّی جهل است؛ اما هر جهلی شکّ نیست: (وَإِنَّهُمْ لَفِی شَكٍّ مِنْهُ مِرْبِیّ) (هود: ۱۱۰)، (فَإِنْ كُنْتَ

فِی شَكٍّ) (یونس: ۹۴)
 این کلمه یا از: شَكَّتُ الشَّیْءَ: آن چیز را شکاف دادم (شکاف در آن چیز ایجاد کردم) آمده است، که در این جا گویی که شک ایجاد کردن، ایجاد شکاف در چیزی است. یا از چسبیدن بازو به جنب است و آن این گونه است که دو نقیض چنان به هم چسبیده اند که جایی برای فهم و اظهار نظر در مورد آن ها نیست.
 الشَّكْک: سلاحی که با آن چیزها از هم جدا می شود.

شکر

الشُّكْر: تصور نعمت و اظهار آن. این کلمه مقلوب کلمه «الکُفْر» یعنی کشف است. نقطه مقابل آن (ضد آن) «الکُفْر» است و آن به معنای فراموشی نعمت و پوشاندن آن است. گفته شده: اصل این کلمه (الشُّکْر) از عَیْن شکرِی: چشمه پُر، است. پس بر این اساس الشُّکْر یعنی پُر بودن [دل از] یاد و ذکر منعم (صاحب نعمت).
 «شکر» سه نوع است: شکر قلب، و آن تصور نعمت است. ۲. شکر زبان، و آن ثنای منعم است. ۳. شکر سایر جوارح، و آن موضع گیری صحیح در برابر نعمت به اندازه استحقاق آن است (استفاده صحیح از نعمت).
 (اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا) (سبا: ۱۳) در مورد

شکس

الشَّكْسُ: بد اخلاق، (رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ) (زمر؛ ۲۹)^۱ یعنی به خاطر بد اخلاق بودنشان با هم منازعه و مشاجره می کنند.

شکل

المُشَاكَلَةُ: در هیئت و شکل است، و نَدَ: همانند و همتا در جنسیت، و شَبَهَ در کیفیت است، (وَأَخْرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ) (ص؛ ۵۸) یعنی در هیئت و کارکرد شبیه آن است.

الشَّكْلُ: گفته شده: ناز و عشوه، و آن در واقع فرآیند انس و الفتی است که در شیوه و طریقت بین دو مثل وجود دارد. و بر این اساس است که گفته شده: «النَّاسُ أَشْكَالٌ وَ أَلْفٌ» مردم همانند هم و تأثیر پذیر از هم هستند (مألوف هم هستند).

اصل المُشَاكَلَةُ از الشَّكْل به معنای بستن چهارپاست: شَكَلْتُ الدَّابَّةَ: چهارپا را بستم. و الشَّكَالُ: آنچه [حیوان] با آن بسته می شود. و از باب استعاره گفته می شود: شَكَلْتُ الْكِتَابَ که همانند این است که گفته شود: قَيَّدْتُهٗ آن را بستم.

(قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ) (اسراء؛ ۸۴)

کلمه «شُكْرًا» در این آیه گفته شده: ۱. تمیز است و معنای آیه این است: «ای خاندان داوود! آنچه از عمل [که برایتان میسر است] به عنوان شکر برای خدا انجام دهید». ۲. مفعول است چون فرمود: «اعْمَلُوا» و نفرمود: «اشْكُرُوا». این امر به خاطر التزام به هر سه نوع شکر (قلب، زبان و سایر جوارح) است: (أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ) (لقمان؛ ۱۴)، (وَسَتَجَزِي الشَّاكِرِينَ) (آل عمران؛ ۱۴۵) و در این آیه که فرمود: (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) (سبا؛ ۱۳) هشدار و آگاهی دادن بر این امر است که انجام دادن شکر خدا به تمام و کمال، امر بسیار سختی است. و به همین خاطر خداوند متعال اولیای خود را جز در دو مورد نسبت به شکر نستوده است: ۱. نسبت به حضرت ابراهیم (ع) فرمود: (شَاكِرًا لِلنَّعْمَةِ) (نحل؛ ۱۲۱)، ۲. نسبت به حضرت نوح (ع) فرمود: (إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا) (اسراء؛ ۳) و زمانی که خداوند به «شکر» توصیف می شود: (وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ) (تغابن؛ ۱۷) به خاطر (به معنای) عطای نعمت به بندگان و جزا و پاداش دادن به آن ها در برابر عباداتی است که انجام می دهند.

نَاقَةُ شُكْرَةٍ: شتری که پستانش پر از شیر است. و الشُّكْرُ کنایه از فرج زن و نکاح است.

۱ «مردی را که برده شریکانی است که پیوسته درباره او به مشاجره و منازعه مشغولند».

شمت

الشَّمَاتَة: خوشحالی نسبت به مصیبت وارد شده بر کسی که نسبت به هم دشمنی دارید. **شِمَتٌ** به **فَهو شَامَتٌ**: نسبت به مشکل و مصیبت او شاد شد: (فَلَا تُشْمِتُ بِيَ الْأَعْدَاءَ) (اعراف؛ ۱۵۰) یعنی «دشمنان را به من (با سرزنش من) شاد مکن».

الشَّمِيت: دعا برای فردی که عطسه کرده است (در جواب الحمد لله فرد عطسه کننده گفتن یرحمک الله). گویی که [فرد دعا کننده] با این دعا شمات دشمنان را نسبت به او زایل می کند. این کلمه هم چون کلمه «تمریض» نسبت به از بین بردن بیماری است.

شمخ

(رواسی **شامخات**) (مرسلات؛ ۲۷) یعنی سر به فلک کشیده. **شَمَخَ** بِأَنفِهِ عبارت از تکبر است.

شماز

(وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) (زمر؛ ۴۵) یعنی بیزار می گردد، دل هایشان می گیرد.

شمس

لشَمْس: قرص خورشید و نور منتشر شده از آن. با کلمه **شُمُوس** جمع بسته می شود: (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا) (یس؛ ۳۸)

یعنی هر کس [در عمل و کار کرد] بر اخلاق و خویی ای است که او را مقید کرده است (او را در یک چهارچوب مشخصی محدود کرده است).
لِأَشْكَلَة: نیازی که انسان را مقید [به امری] می کند (نیازی که دست و پای انسان را می بندد).

شکا

الشَّكْوُ، **الشَّكَايَة**، **الشَّكَاةُ** و **الشَّكْوَى**: اظهار اندوه و دلواپسی و غم و غصه [اندوهی که انسان نتواند آن را از دیگران بپوشاند و از ظاهرش هم نمایان است]. **شَكْوَتْ** و **اشْتَكَيْتُ**: شکایت کردم (شکوه نمودم): (إِنَّمَا أَشْكُوا بَثْنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ) (یوسف؛ ۸۶)، (وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ) (مجادله؛ ۱) و **أَشْكَاةُ** ۱. شکایتی برای او پیش آورد (او را به شکایت واداشت). ۲. شکایتش را بر طرف کرد. اصل کلمه **الشَّكْوُ** به معنای گشودن (نمایاندن) است.

الشَّكْوَة: ظرف یا مشک کوچک آب و نشان دادن محتویاتش است. و **المَشْكَاةُ**: دریچه یا طاقچه ای که سوراخ نیست: (كَمْشَكَاةٍ فِيهَا مَصْبَاحٌ) (نور؛ ۳۵) و این مثال دل آدمی است و مصباح مثال نور خداوند است که در آن (در دل) وجود دارد.

دارم او را پلید دانستم: (لَا يَجْرِمُكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ) (مائده: ۸۴) یعنی بغض و کینه نسبت به آنها. و از این کلمه است: (إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْآبَتَرُ) (کوثر: ۳)^۱

شهب

الشَّهَابُ: شعله درخشان و تابان از آتش بر افروخته و بالا آمده در هوا: (فَاتَّبَعَهُ شُهَابٌ ثَاقِبٌ) (صافات: ۱۰)^۲
الشَّهْبَةُ: سفیدی آمیخته با سیاهی که به شعله آمیخته با دود تشبیه شده است.

شهد

الشُّهُودُ وَ الشَّهَادَةُ: حضور همراه با مشاهده (یعنی حاضر و ناظر بر یک امر)؛ این مشاهده ممکن است با بصر (چشم) یا با بصیرت انجام گیرد. این کلمه گاهی تنها به معنای حضور به کار می‌رود: (عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ) (السجده: ۶) شُهُودُ با حضور مجرد اولی‌تر است در حالی که الشهادة همراه با مشاهده اولی‌تر است. و به محل حضور گفته می‌شود: **مَشْهَدٌ** و به زنی که همسرش نزدش حضور دارد **مُشْهَدٌ** گفته می‌شود. و جمع **مَشْهَدٌ**، **مَشَاهِدٌ** است. و **مَشَاهِدُ الْحَجِّ** یعنی مکان‌های

و **شَمَسَ يَوْمَنَا وَ أَشْمَسَ:** روز ما آفتاب‌ی شد. و **شَمَسَ فُلَانٌ شَمَاساً** زمانی است که فرد بی‌تابی می‌کند و آرام و قرار ندارد و از این جهت به خورشید تشبیه شده است.

شمل

الشَّمَالُ: مقابل الیمین (راست) است یعنی چپ: (عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ) (ق: ۱۷) و به لباسی که فرد با آن پوشانیده می‌شود گفته شده: **الشَّمَالُ**.
الِاشْتِمَالُ بِالْثَوْبِ: پارچه‌ای که انسان آن‌را بر خود می‌پیچد و آن‌را به قسمت چپ [بدنش] می‌افکند.

الشَّمْلَةُ وَ الْمُشْمَلُ: جامه‌ای که بدن را می‌پوشاند. **شَمَلَهُمُ الْأَمْرُ:** آن کار، آن‌ها را در بر گرفته است (به خود مشغول کرده است). و به خُلق و خوی گفته می‌شود **شَمَالٌ** از این جهت که هم‌چون پوشانیدن بدن توسط جامه، انسان را می‌پوشاند.

لِشْمُولٍ: شراب زیر عقل انسان را می‌پوشاند.

لِشَّمَالٍ: بادی که از قسمت شمال کعبه می‌وزد. به این باد **شَمَالٌ** و **شَامِلٌ** نیز گفته شده. و به کنایه به شمشیر **الْمُشْمَلُ** گفته‌اند همان‌طور که به **الرِّدَاءُ** نیز **الْمُشْمَلُ** گفته شده.

شنا (شنا)

شَنَنَهُ: به‌خاطر بغض و کینه‌ای که از او

۱ «بدون شک، دشمن کینه‌توز تو بی‌خیر و برکت و بی‌نام و نشان خواهد بود».

۲ «فوراً آذرخشی سوراخ کننده به دنبال او روان می‌گردد».

شریفی [در مکّه] که فرشتگان و نیکوکارانی از مردم در آنجا حاضر می شوند. و نیز گفته شده: **مَشَاهِدُ الْحَجِّ** جاهایی است که مناسک حج در آنجا انجام می گیرد.

(**مَا شَهِدْنَا مَهْلَكَ أَهْلَهُ**) (نمل؛ ۴۹) یعنی حضور نیافتیم. (**وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ**) (فرقان؛ ۷۲) یعنی [بندگان خدای رحمان] کسانی هستند که نه با حضور فیزیکی و نه با همت و اراده (نیت و تصمیم) بر امر باطلی جمع نمی شوند.

الشَّهَادَةُ: کلامی که با آگاهی و علم حاصل شده از طریق مشاهده با بصیرت یا بصر به دست می آید.

(**أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ**) (زخرف؛ ۱۹) یعنی آیا با چشم شاهد آفرینشان بوده اند؟ و این که در ادامه فرمود: (**سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ**) (زخرف؛ ۱۹) یعنی اظهار نظر و گواهی ایشان ثبت و ضبط می شود و این هشدار است بر این که کلمه الشَّهَادَةُ از شُهود است. و این که فرمود: (**لَمْ تَكْفُرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ**) (آل عمران؛ ۷۰) یعنی می دانید.

(**مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ**) (کهف؛ ۵۱) یعنی آنها (ابلیس و فرزندان) را جزو کسانی که با بصیرتشان بر آفرینش آسمانها و زمین آگاهی یافته اند قرار ندادم.

(**عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ**) (سجده؛ ۶) یعنی

آنچه از حواس انسانها و بصیرت آنها نهان و آنچه با آنها مشاهده می کنند از خداوند نهان نیست و او آنها را می داند. **شَهَدْتُ**: به کار بردن این جمله به دو معنی است: ۱. در حکم علم [بر امری] است. با گفتن آن، امر شهادت انجام می گیرد و گفته می شود: **أَشْهَدُ بكذا**. و از شاهد پذیرفته نمی شود که بگوید: **أَعْلَمُ**؛ بلکه باید بگوید: **أَشْهَدُ**. ۲. حکم قسم را دارد. گفته می شود: **أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنْ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ** که در این جا قسم است. برخی می گویند: اگر فرد در جمله فوق لفظ **بِاللَّهِ** را نکفت باز هم قسم است.

شَاهِد و شَهِيد و شَهِدَاء: این سه کلمه دارای یک معنی هستند: (**وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ**) (بقره؛ ۲۸۲). (**وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ**) (بقره؛ ۲۸۲)

شَهَدْتُ كذا: بر آن امر حضور یافتم. و **شَهَدْتُ عَلَى كذا**: بر آن امر شهادت دادم: (**شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ**) (فصلت؛ ۲۰)، و گاهی کلمه شهادت به «حکم» تعبیر می شود: (**وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا**) (یوسف؛ ۲۶) یعنی داوری کرد. و گاهی به «اقرار و اعتراف» تعبیر می شود: (**وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهِدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ**) (نور؛ ۶) شهادت در این آیه شهادت بر خویش است.

(**وَ مَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا**) (یوسف؛ ۸۱)

(بعید) (فصلت: ۴۴)

(أَقِمِ الصَّلَاةَ ... إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) (اسراء: ۷۸) یعنی انجام دهنده این امور شاهد شفا و رحمت و توفیقات و آرامش می شود و این همان چیزی است که در آیه دیگر درباره اش فرمود: (وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ) (اسراء: ۸۲)

(وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ) (بقره: ۲۳) چنین تفسیر شده است: همه آنچه را که معنای شهادت مقتضی آن است فراخوانید. ابن عباس می گوید: یعنی یاری دهندگانتان را فراخوانید. مجاهد می گوید: آنان را که به نفع شما شهادت و گواهی می دهند فراخوانید. و برخی نیز می گویند: آنان را که نیاز به حضورشان [برای چنین امری] می رود فراخوانید.

(وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً) (نساء: ۷۹) اشاره به این فرموده ها دارد که: (لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ) (غافر: ۱۶)، (يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى) (طه: ۷)

شَهِد: آن که در حال احتضار (جان دادن) است. وجه تسمیه به خاطر ۱. حضور فرشتگان بر اوست: (تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا...) (فصلت: ۳۰) ۲. یا به خاطر مشاهده نعمت هایی است که خداوند برای آن ها آماده کرده است و آن ها در آن حالت به این نعمت ها نگاه می کنند. ۳. یا به این دلیل است که

یعنی خبر نداریم. و (شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ) (توبه: ۱۷) یعنی اقرار کنندگان. (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ) (آل عمران: ۱۸) در این آیه شهادت خداوند بر وحدانیت خود با ایجاد آنچه بر وحدانیتش در جهان و در ما (عالم آفاق و انفس) دلالت می کند صورت می گیرد. و شهادت فرشتگان با انجام آنچه به آن ها امر می شود، صورت می گیرد. و شهادت اولو العلم به معنای آگاهی و اطلاع یافتن آن ها بر احکام و قوانین خداوند و اقرار به آن هاست. این شهادت مختص به اهل علم است و جاهلان از این نوع شهادت به دورند. و بر این اساس است که فرمود: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) (فاطر: ۲۸) و چنین افرادی همان هایی هستند که در این آیه به آن ها اشاره دارد: (أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ) (نساء: ۶۹)

شَهِد: گاهی به شاهد (گواهی دهنده) نسبت به امری و گاهی به بیننده چیزی اطلاق می شود: (مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ) (ق: ۲۱) یعنی کسی که به نفع یا بر علیه او گواهی می دهد. (أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ) (ق: ۳۷) یعنی بر آنچه با دل هایشان می شنوند گواهی می دهند بر ضد آنان که درباره اشان گفته شده: (أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ

یک ماه ماندم. و شهر فلان و اشتهر
فلانی مشهور شد، که هم در خیر و هم
در شر به کار می‌رود (مشهور شدن در
خیر و شر).

شہق

الشَّهِيقُ: صدای دَم. و الزَّيْفَرُ: بیرون کشیدن نفس (بازدم) (صدای ناشی از بازدم): (قَامَا الَّذِينَ شَقُّوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَيْفَرٌ وَشَهِيقٌ) (هود: ۱۰۶)^۱ (سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا) (ملک: ۷) اصل این کلمه از جَبَلِ شَاهِقٍ: کوه بسیار بلند و مرتفع، است. معنی آیه: «صدای وحشتناک از آن می شنوند».

شہا

شَهْوَة: اصل این کلمه به معنای گرایش و میل نفس به آنچه می‌خواهد، می‌باشد. این امر در دنیا دو نوع است: صادق و کاذب. صادق آن چیزهایی است که بدن بدون آن‌ها کارش مختل می‌شود مانند غذا به هنگام گرسنگی. و کاذب چیزهایی است که بدن بدون آن‌ها کارش مختل نمی‌شود. گاهی به چیزهای خواسته شده شَهْوَة گفته می‌شود. و گاهی به نیرویی که [نفس با آن] اشتهای

ارواحشان نزد خدا حاضر می‌شود: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (آل عمران؛ ۱۷۰-۱۶۹)
(و شاهد و مشهود) (بروج؛ ۳) گفته شده:
مشهود ۱. روز جمعه، ۲. روز عرفه، ۳. روز قیامت است. و شاهد هر فردی است که در آن روز حضور داشته باشد.
(يَوْمَ مَشْهُودٍ) (هود؛ ۱۰۳) یعنی روزی که همه شاهد آن هستند. و این تنبیهی است بر وقوع حتمی آن.
اَللّٰهُمَّ: ادای شهادتین. و در کلام متعارف اسمی برای تحیات و ذکر است که [در جای مشخصی] در نماز قرائت می‌شود.

استاذ

لشهر: مدت معینی [از زمان که یا] به اعتبار پیدا شدن [و نهان شدن] ماه [در آن مدت است]، یا به اعتبار دوازده دوره گردش خورشید است که از نقطه‌ای شروع و برگشتن آن به همان نقطه است. یعنی «شهر» جزئی از دوازده جزء از گردش خورشید است که از نقطه‌ای شروع و به آن نقطه برمی‌گردد: (شهرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) (بقره: ۱۸۵)

المُشاہرة: معامله ماهانه. همانند کلمات **المُساہنة و المِیامنة** (معامله سالیانه و روزانه) و **أشهرتُ بالمکان:** در آنجا

۱ «و اما آنان که بدحال و بدبختند در آتش دوزخ جای دارند و در آنجا همراه با دم و بازدم خود ناله و فریاد سر می دهند».

شیخ

سِخ به فردی که پا به سن گذاشته گفته شده. و گاهی هم از آن، به کسی که در میان ما [نسبت به بقیه] دارای علم بیشتری است تعبیر می‌شود. به این دلیل که شأن و مقام چنین فردی (الشیخ) چنین اقتضا می‌کند که دارای تجارب و معارف زیادی باشد.

الشیخ: فرد پا به سن گذاشته، فردی که آثار پیری در او نمایان است؛ (هذا بعلی شیخاً) (هود؛ ۷۲)، (وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ) (قصص؛ ۲۳)

شید

(وَقَصْرٌ مَشِيدٌ) (حج؛ ۴۵) یعنی بنا شده با گچ و آهک (محکم)، و گفته شده: به معنای مرتفع است. و گفته می‌شود: **شید** قواعد: ستون و پایه‌های آنرا محکم ساخت گویی که آنرا با گچ و آهک بنا نهاده است.

الْإِشَادَةُ: بلند کردن صدا.

شور

الشَّوَار: آنچه از وسایل خانه که نمایان است و از آن کنایه به فرج و هر اسباب دیگری هم می‌شود. و **شَوْرَتْ** به: نسبت به او کاری انجام دادم که خجالت زده‌اش کردم، گویی که عورتش را آشکار کردی.

چیزی را می‌کند شَهْوَة گفته می‌شود. (زَيْنَ اللَّتَاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ) (آل عمران؛ ۱۴) در این آیه احتمال هر دو نوع شهوت وجود دارد. [اما در این جا که فرمود: (اتَّبِعُوا الشَّهَوَاتِ) (مریم؛ ۵۹)] منظور شهوت‌های کاذب و چیزهایی است که انسان بی‌نیاز از آنهاست. و این که فرمود: (وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُیْ أَنْفُسُكُمْ) (فصلت؛ ۳۱) در مورد صفت بهشت است.

رَحْلٌ شَهْوَانٌ و شَهْوَانِيٌّ و شَيْءٌ شَهِيٌّ: مرد شهوت پرست. و چیز هوس انگیز.

شوب

الشَّوْبُ: آمیخته شدن، خلط: (لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ) (صافات؛ ۶۷) آب داغ آلوده [به زردابه و خونابه]. عسل «شَوْب» نامیده شده و دلیل چنین تسمیه‌ای یا به‌خاطر این است که با شربت‌ها (شیره‌های گیاهان) آمیخته می‌شود یا به‌خاطر آمیخته شدن آن با موم است. و گفته شده: **مَا عِنْدَهُ شَوْبٌ** و لَا رَوْبٌ: نزد او نه عسل است و نه شیر.

شیب

التَّيْبُ و الْمَشِيبُ: سفیدی مو: (وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا) (مریم؛ ۴) موهای سرم سفید شده است.

هَذَا مِنْ عَدُوِّهِ (قصص؛ ۱۵)، (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا
أَشْيَاعَكُمْ) (قمر؛ ۵۱)

شوگ

الشوگ: قسمتی از گیاه که نوکش نازک و سفت است. از این کلمه و کلمه الشکة تعبیر به سلاح و سختی می‌شود؛ (غیر ذات الشوكة) (انفال؛ ۷) و به نیش عقرب به خاطر شباهتش [به آن قسمت از گیاه] شوگ نامیده می‌شود. و شجرة شاکة و شاکة: درخت خاردار. و شاکنی لشوگ خار به بدنم فرو رفت.

شان

لشان: وضعیت و کاری که اتفاق می‌افتد و اصلاح می‌شود و تنها در امور و کارهای بسیار بزرگ به کار می‌رود: (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) (رحمن؛ ۲۹)

شوی

شَوَيْتُ اللَّحْمَ وَاشْتَوَيْتُهُ: گوشت را کباب کردم: (يَشْوِي الْوُجُوهُ) (کهف؛ ۲۹) و الشوی: جوانب و اطراف؛ هم‌چون دست و پا [ای انسان]: (نَزَّاعَةً لِّلشَّوْيِ) (معارج؛ ۱۶) و به کار آسان از این جهت که اگر اندامی از بدن دارای مشکل شد مرگ آور نیست گفته می‌شود:

الشَّاورُ، المَشاوَرَةُ و المَشَوَرَةُ: استخراج [و رسیدن به] یک رأی و نظر با مراجعه برخی به برخی دیگر: (وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ) (آل عمران؛ ۱۵۹) و الشوری: کاری که در مورد آن مشاوره‌هایی (نظرخواهی) می‌شود: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) (شوری؛ ۳۸)

شیط

الشیطان، در این زمینه قبلاً بحث شد.

شوظ

لشوظ: شعله بدون دود: (شُوطٌ مِنْ نَارٍ وَ نُحَاسٌ) (رحمن؛ ۳۵)

شیع

لشیاع: انتشار و پراکنده کردن و تقویت نمودن. گفته می‌شود: شَاعَ الْخَبْرُ: خبر گسترش یافت و قوت گرفت. و شَاعَ الْقَوْمُ: آن قوم پراکنده شده و زیاد شدند. و شِيعَتُ النَّارِ بِالْحَطْبِ: آتش را با چوب تقویت کردم، و الشیعة: کسانی که فردی با آن‌ها تقویت می‌شود و نیرو می‌گیرد و آن افراد از او منتشر می‌شوند (سرچشمه آن‌ها به او برمی‌گردد). و به فرد شجاع گفته می‌شود: مَشِيعٌ. و گفته می‌شود که کلمات: شِيعَةٌ، شِيعٌ و أَشْيَاعٌ هر سه به یک معنی هستند: (وَإِنْ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ) (صافات؛ ۸۳)، (هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَ

ی. و الشَّاءُ: گوسفند. اصل این کلمه شَاهَة می‌باشد؛ زیرا عرب می‌گوید: شِیَاهٌ و شَوِیْهَةٌ (جمع و مصغر الشَّاءُ).

نُیْء

لُفِیْءٌ: گفته شده: این لغت به معنی چیزی است که شناختن و خبر دادن درباره آن امری صحیح است. نزد بسیاری از متکلمین وقتی که این کلمه در مورد خدا و غیر خدا به کار می‌رود دارای معنای مشترکی است و بر [چیزهای] موجود و غیر موجود وقع می‌شود. و نزد برخی عبارت است از چیزهای موجود. صل این کلمه مصدر شَاءَ می‌باشد و هرگاه خداوند با آن توصیف شود به معنای شَاءَ (خواهنده) است و هرگاه غیر خدا با آن توصیف شود به معنای الْمَشِیْءَ (خواسته شده) است. در معنای دوم (خواسته شده): (قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) (رعد؛ ۱۶) در این جا کلمه «شِیْء» بدون استثنا است و بر عموم دلالت دارد؛ زیرا در این جا مصدر به معنای مفعول است. و در این فرموده: (قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً) (انعام؛ ۱۹) به معنای فاعل است همانند این فرموده خدا که: (قَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) (مؤمنون؛ ۱۴)

لَمَشِیْئَةٍ: این کلمه نزد بسیاری از متکلمین هم چون اراده است و نزد برخی

در اصل به معنای ایجاد و رسیدن به چیزی است اگر چه در کلام متعارف گاهی به جای اراده به کار می‌رود. پس الْمَشِیْئَةُ از طرف خدا به معنای ایجاد است و از طرف مردم به معنای رسیدن به چیزی است. [و نیز گفته شده] الْمَشِیْئَةُ از طرف خدا اقتضای وجود آن چیز را دارد و بر این اساس گفته شده: «مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ». «آنچه خدا بخواهد می‌شود و آنچه نخواهد نمی‌شود». و اراده از طرف خدا (مرید بودن خدا) مقتضی وقوع حتمی مورد اراده نیست، مگر به این آیه توجه نمی‌کنی که فرمود: (وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمًا لِلْعِبَادِ) (غافر؛ ۳۱)، می‌گویند: یکی از فرق‌های اراده و مشیت این است که: گاهی اراده انسان بدون این که اراده خدا بر آن مسبوق باشد حاصل می‌شود؛ مثلاً: انسان گاهی می‌خواهد نمیرد (آرزوی مرگ نمی‌کند) اما مشیت خداوند بر آن قرار ندارد [پس چنین کاری صورت نمی‌گیرد]. اما مشیت انسان حتماً بعد از مشیت خدا قرار دارد چون فرمود: (وَمَا تَشَاوُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) (انسان؛ ۳۰) اگر غیر از این بود مردم اموراتشان را معلق به مشیت خدا نمی‌دانستند: (سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) (صافات؛ ۱۰۲)، (ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ) (یوسف؛ ۶۹)، (وَلَا تَقُولَنَّ لِيْءٍ إِنْنِي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ

يَشَاءَ اللَّهُ (كهف؛ ۲۴)

شیه

شیه: اصل این کلمه وِشیه است و مربوط
به باب واو می باشد.

صَبَب

صَبَبُ الْمَاءِ: سرازیر شدن آب. **صَبَبَتْهُ** **فَتَصَبَّبَ:** آب را ریخته پس آب ریخته شد: (أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا) (عبس؛ ۲۵)

صَبًّا إِلَى كَذَا صَبَابَةً: روحش به خاطر دوست داشتنش متمایل به او شد. و اسم فاعل این کلمه **الصَّبَبُ** است؛ مثلاً گفته می شود: **فُلَانٌ صَبٌّ بِكَذَا:** فلان شخص دوستدار فلان چیز است.

الصَّبِيبُ: ریخته شده آب باران، عصاره چیزی، خون. و **الصَّبَانَةُ** و **الصُّبَّةُ:** باقی مانده آب و ... [در ظرفی] که شایسته است دور ریخته شود.

صَبَح

الصُّبْحُ و لُصْبَاح: ابتدای روز. و این زمانی است که افق با نور خورشید [یا قسمتی از آن] قرمز می شود: (أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ) (هود؛ ۸۱)، (فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُتَذَرِّينَ) (صافات؛ ۱۷۷)

لَتَصْبُحَ: خواب صبحگاهی. و **الصُّبُوحُ:** نوشابه صبحگاهی (آنچه صبحگاهان نوشیده می شود). **صَبَحَتْهُ:** صبحگاهان او

را نوشاندم.

الْمَصْبَاحُ: ظرفی که در آن آب نوشند، شتری که زانو می زند و بر زمین می نشیند و تا صبح بلند نمی شود، آنچه چراغ در آن قرار می دهند: (مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ) (نور؛ ۳۵) و به چراغ **مِصْبَاح** گفته می شود. و **الصَّبَاحُ** خود چراغ است. و **الْمَصَابِيحُ:** روشنایی ستارگان: (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ) (ملک؛ ۵)

الصَّبْحُ: شدت قرمزی موجود در مو. که به صبح و صبح (اول و ابتدای روز) تشبیه شده است.

صَبَر

الصَّبْرُ: خودداری در تنگنا. **صَبَرْتُ الدَّابَّةَ:** حیوان را بدون علف حبس کردم. **صَبْرٌ:** نگهداشتن (محبوس کردن) نفس از آنچه عقل و شرع اقتضای آن را دارند (عقلاً و شرعاً نفس باید از آنها دوری کند). یا از آنچه که عقل و شرع خودداری نفس را از آن می خواهند (عقل

و شرع بر دوری نفس از آن‌ها حکم می‌کنند). پس «صبر» لفظ عامی است و چه بسا بر حسب مواقع مختلف اسم‌های متعددی به خود بگیرد؛ مثلاً: خودداری نفس در هنگام مصیبت صبر نامیده می‌شود و ضد آن جَزَع است. و نگهداشتن نفس در جنگ شجاعت نامیده می‌شود و ضد آن جُبْن (ترس) و اگر نسبت به امری باشد که باعث دلتنگی اتمان گردد رَحَب الصَّدْر (با حوصله) نامیده می‌شود و ضد آن دلتنگی (بی حوصلگی) است. و اگر در ترک کلام باشد کتمان نامیده می‌شود و ضد آن افشا کننده سر است. خداوند متعال همه موارد ذکر شده را صبر نامیده است و این‌چنین از آن خبر داده است: (وَ الصَّابِرِينَ فِي الْآسَاءِ وَ الضَّرَاءِ) (بقره؛ ۱۷۷)، (وَ الصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ) (حج؛ ۳۵)، (وَ الصَّابِرِينَ الصَّابِرَاتِ) (احزاب؛ ۲۵) و روزه صبر نامیده شده زیرا نوعی خودداری نفس است. پیامبر (ص) فرمود: «صِيَامُ شَهْرِ الصَّيْرِ وَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ». «روزه ماه رمضان و سه روز [روزه] در هر ماه خشم و غضب و کینه دل را از بین می‌برد».

(فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) (بقره؛ ۱۷۵) ابو عبیده می‌گوید: این لغت به معنای جرأت است. و دلیلش این قول اعرابی است که به دشمنش گفت: مَا أَصْبَرَكَ

عَلَى اللَّهِ یعنی «چقدر بر عذاب خدا که برایت تقدیر کرده است تحملت زیاد است آنگاه که جرأت ارتکاب نافرمانی خدا را داری». و چنین کلامی به این مطلب برمی‌گردد که: «مَا أَبْقَاهُمْ عَلَى النَّارِ». «مَا أَعْمَلَهُمْ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ». در چنین مواردی کسی که در حقیقت صبر ندارد به صبر توصیف می‌شود و این به اعتبار فردی است که شاهد حال او است و به کار بردن تعجب در چنین مواردی به اعتبار خلق و مخلوق است نه به اعتبار خالق.

(اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا) (آل عمران؛ ۲۰۰) یعنی نَفْسَتَان را بر عبادت خدا و دار کنید و با هوهای نفسانیتان جهاد کنید.

(وَ اصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ) (مریم؛ ۶۵) یعنی با تلاش و کوشش صبر و بردباری را در مسیر عبادت خدا تحمل کن.

(أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا) (فرقان؛ ۷۵) یعنی به خاطر تحمل حلم و بردباری‌ای است که در مسیر رسیدن به رضایت خدا از خود نشان داده‌اند...

(فَصَبِرْ جَمِيلٌ) (یوسف؛ ۱۸) در این جا امر و تشویق بر در پیش گرفتن صبر است. وَ الصَّبْرُ: توانای بر صبر. و زمانی که در بردباری و صبر نوعی تکلف و مجاهدت باشد گفته می‌شود: الصَّبَارُ: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) (شوری؛ ۳۳)

است: (قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) (مریم؛ ۲۹) و صَبَا فلان يَصْبُو صَبْوًا و صَبْوَةٌ زمانی است که فرد مشتاق [چیزی] شد و کار بچه گانه انجام داد: (وَالْأَن تَصْرِفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ) (یوسف؛ ۲۳) و أَصَابِي مَصُوت: مرا مشتاق کرد پس مشتاق شدم.

صَبَا: بادی که به سمت قبله می وزد. و اصَابُون: قومی بودند که بر دین حضرت نوح (ع) بودند. و به هر کس که از دینی بیرون رود و به دین دیگری بگراید صَابِيء گفته شده: (وَالصَّابِئِينَ وَ النَّصَارَى) (حج؛ ۱۷)

صَب

صَاحِب: همراه، این همراه ممکن است انسان باشد یا حیوان. یا ممکن است از جهت زمانی باشد یا مکانی. و این همراهی فرقی نمی کند که با بدن باشد (همراهی جسمی) که اصل و بیشتر به این قسمت مربوط است یا با عنایت و قصد و اراده باشد. و در عرف جز به کسی که همراهیش بسیار باشد گفته نمی شود. به مالک چیزی صاحب گویند. و به فردی که حق تصرف در چیزی را دارد نیز صاحب گویند: (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ) (توبه؛ ۴۰)، (وَأَصْحَابِ الْمَدِیْنِ) (حج؛ ۴۴)

«انتظار» به صبر تعبیر می شود زیرا از آن جدا ناپذیر و خود انتظار نوعی صبر است: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ) (طور؛ ۴۸) یعنی منتظر حکم پروردگارت به نفع تو بر علیه کافرین باش.

صَب

صَبَّ: این کلمه مصدر صَبَّ: رنگ کردم، است. و صَبَّ: رنگ شده. و (صَبَّعَ اللَّهُ) (بقره؛ ۱۳۸) اشاره به عقل و قدرت تمیزی دارد که خداوند در مردم آفریده و با این کار آن ها را از حیوانات، همانند تفاوت و تمیز آن ها در فطرت، جدا کرده است. و نصاری وقتی فرزندی در میان شان به دنیا می آمد او را بعد از هفت روز به صورت عمودی در آب فرو می بردند (غسل تعمید) با این اعتقاد که چنین کاری صبغه (سبب پاکی معنوی) است و خداوند در برابر چنین اعتقادی فرمود: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً) (بقره؛ ۱۳۸) [یعنی اتخاذ آیین توحیدی و مزین شدن به ایمان راستین سبب پاکی معنوی است نه چنان کساری که نصاری می کنند].

(وَصَبَّغَ لِلْأَكَلِیْنِ) (مؤمنون؛ ۲۰) یعنی برای آن ها نان خورش است.

صَبَا

لَصَبِي: فردی که به سن بلوغ نرسیده

إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) (اعلیٰ؛ ۱۹)
 (يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتِبَ
 قِيَمَةٌ) (بینہ؛ ۳-۲) گفته شده: منظور از آن
 قرآن است. و منظور از این که فرمود:
 (فِيهَا كُتِبَ)، به خاطر این است که قرآن
 بیش از کتاب‌های الهی پیشین دارای
 مطالب است.

الْمُصْحَفُ: آنچه در آن نوشته‌ها جمع
 شده‌اند، ج مَصَاحِف. وَ التَّصْحِيفُ: خواندن
 مصحف و بیان آن بر خلاف آنچه در
 آن است و این به اشتباه حروفش بر
 می‌گردد.

صخ

لِصَّخَّةٍ: شدت صدای هر صاحب نطقی.
 صَخٌ يَصِيخُ صَخًا فَهُوَ صَاخٌ: فریاد زد.
 (فَإِذَا جَاءَتِ الصَّخَّاتُ) (عبس؛ ۳۳) یعنی
 قیامت، بر اساس این آیه که به آن اشاره
 شده است: (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي
 الصُّورِ) (انعام؛ ۷۳) که أَصَاخُ يُصِيخُ مَقْلُوبُ
 آن است.

صخر

الصَّخْرُ: سنگ سخت: (قَتَكُنْ فِي
 صَخْرَةٍ) (لقمان؛ ۱۶)، (وَتُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا
 الصَّخْرَ بِالْوَادِ) (فجر؛ ۹)

۱ «و با قوم ثمود چه کرده است؟ همان قومی که
 سنگ‌های بزرگ سخت را در وادی القری [میان
 مدینه و شام] می‌بردند و می‌تراشیدند».

(وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا
 مَلَائِكَةً) (مدثر؛ ۳۱) یعنی موکلین آتش
 جهنم نه معذبین.

الْمُصَاحِبَةُ وَ الْأَصْطَحَابُ: این دو کلمه
 بلیغ‌تر از اجتماع هستند؛ زیرا مصاحبت
 مقتضی طولانی بودن ملازمت است پس
 هر «اصْطَحَاب»ی اجتماع است اما هر
 «اجتماع»ی اصطحاب نیست.

در این آیه: (ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ
 جِنَّةٍ) (سبأ؛ ۴۶) که پیامبر (ص) صاحب
 قوم معرفی می‌شود هشداری است بر این
 امر که قوم با پیامبر (ص) همراهی کرده
 و با او مدتها بوده و او را آزموده‌اند و
 ظاهر و باطن او را می‌شناسند و از او
 مشکل و دیوانگی‌ای ندیده‌اند.

الْإِصْحَابُ لِلشَّيْءِ: منقاد چیزی شدن. و
 اصل آن این است که فرد همراه آن چیز
 شود.

أَصْحَبَ فُلَانٌ زَمَانِي است که فرزند فردی
 بزرگ شود و همراه او گردد.

(وَلَا هُمْ مِمَّنْ يُصْحَبُونَ) (انبیاء؛ ۴۳) یعنی
 «نیست برای آن‌ها از سوی ما چیزی که
 سبب سکینه و آرامش و راحتی آن‌ها
 شود».

صحف

الصَّحِيفَةُ: باز شده چیزی؛ مانند باز شدن
 صورت. وَ الصَّحِيفَةُ: آنچه در آن نوشته
 می‌شود. ج صَحَائِفُ وَ صُحُفٌ: (صُحُفِ

صدر

لَصْدُودٌ وَ الصَّدَّةُ: انصراف و امتناع از چیزی (روی گرداندن و خودداری کردن): (يَصْدُونَ عَنْكَ صُدُودًا) (نساء: ۶۱) و گاهی به معنای بازداشتن و منع کردن است: (وَ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَاصْدَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) (نمل: ۲۴)، (وَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) (حج: ۲۵)^۱

صرف فعلی آن به این شکل است: **صَدَّ** **نَصَدَّ** **صُدُّوا** (روی گرداند، اعراض کرد)، و **صَدَّ يَصْدُ صَدًّا** (بازداشت، منع کرد). **لَصْدِيدٌ:** چرکی (خونا به، عفونتی) که بین گوشت و پوست قرار می گیرد، و این به عنوان غذای اهل آتش مثال زده می شود: (وَ يُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ) (ابراهیم: ۱۶)^۲

صدر

الصُّدْرُ: سینه: (رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي) (طه: ۲۵) ج **صُدُور:** (وَ حَصَلَ مَا فِي الصُّدُورِ) (عادیات: ۱۰) این کلمه بعدها برای ابتدای چیزی همانند ابتدای سر نیزه (نوک)، بالای مجلس (صدر مجلس)،

ابتدای کتاب، ابتدای کلام و... استعاره شده است. **صَدْرُهُ:** سینه او را زد یا قصد آنرا کرد.

جَلَّ مَصْدُورٌ: فردی که از درد سینه شکایت می کند. این کلمه (الصُّدْر) هرگاه با حرف «عن» متعدی شود به معنای بازگشت است: **صَدَرْتُ الْإِبِلُ عَنِ الْمَاءِ** صدرا: شتر از آبشخور بازگشت.

لَصْدَرٌ: در حقیقت از: **صَدَرَ عَنِ الْمَاءِ** یعنی بازگشت از آبشخور و به مکان و زمان بازگشت نیز اطلاق می شود. و نزد نحویین این کلمه لفظی است که صدور فعل ماضی و مضارع از آن سرچشمه می گیرد. و **لَصْدَارٌ:** پارچه و لباسی که سینه با آن پوشیده می شود. که آنرا **الصُّدْرَةُ** نیز گویند.

برخی از حکما گفته اند: هر جا خداوند قلب را نام می برد اشاره به عقل و علم دارد؛ مثلاً: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ) (ق: ۳۷) و هر جا «صدر» را نام می برد اشاره به سینه و سایر نیروها از جمله شهوت و هوی و غضب و امثال آنها دارد و در این آیه که فرمود: (رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي) (طه: ۲۵) درخواست از اصلاح تمام نیروها است. و نیز در این آیه که فرمود: (وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) (توبه: ۱۴) اشاره به شفا یافتن مؤمنین [از تمام جهات] دارد. و این که فرمود: (فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ

۱ «متافقان را خواهی دید که سخت به تو پشت می کنند [و از تو می گریزند و دیگران را نیز از تو باز می دارند].»

۲ «و [مردمان را] از راه خدا و از [ورود به] مسجد الحرام باز می دارند.»

۳ «و [در آن (دورخ)] از حونا به نوشانده می شود.»

تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (حج: ۴۶)
یعنی عقل‌هایی که بین سایر نیروها (نسبت به سایر نیروها) ضعیف شده و هدایت یافته نیست. و خداوند به این موضوع داناتر است.

صدق

صَدَقَ و الکذب اصل این دو کلمه مربوط به کلام است. این کلام خواه ماضی باشد یا مضارع، خواه در زمینه وعده دادن باشد یا غیر آن، یکسان است. منظور از کلام نیز فقط نوع خبر آن مد نظر است. و بر این اساس فرمود: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا) (نساء: ۱۲۲)، (وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ) (مریم: ۵۴) گاهی هم در نوع دیگری از کلام هم چون استفهام و امر و دعا نیز به کار می‌رود؛ مثلاً گفته می‌شود: أَرَيْدُ فِي الدَّارِ؟ که در ضمن این استفهام، خبری است از این جهت که سائل از حال و وضعیت زید بی اطلاع است (از این جهت باز هم خبر است). و **اصدق** مطابقت قول از دو جهت: ۱. اعتقاد درونی فرد خبر دهنده نسبت به خبر داده شده. ۲. مطابقت خبر با واقعیت موجود. اگر یکی از این دو شرط منتفی شود، کلام، دیگر کلامی صادق نیست و به

صدع

صَدَعَهُ ایجاد شکاف در چیزهای سخت مانند شیشه و آهن و ... **صَدَعَتْ فَاثَةُ** و **صَدَعَتْهُ فَتَصَدَّعَ**: آن را شکستم پس شکسته شد: (يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ) (روم: ۴۳) در آن روز تقسیم می‌گردند (بینشان شکاف و جدایی به وجود می‌آید) و از آن **صدع الامر**: آن کار را قطع کرد (به اتمام رساند)، استعاره می‌شود: (فَاَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ) (حجر: ۹۴)^۱ و نیز از آن **الصدع** که نوعی شکاف در سر به‌خاطر درد شدید آن است استعاره شده: (لَا يُصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ) (واقعه: ۱۹)^۲ و **نصد لقوم**: قوم از هم جدا شدند.

صدف

صَدَفَ عَنْهُ: به شدت از او روی گرداند: (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بَيِّنَاتٍ مِنَ اللَّهِ وَ

۱ «پس آشکارا بیان کن آنچه را که بدان فرمان داده می‌شوی».

۲ «از نوشیدن آن (شراب بهشتی)، نه سر درد می‌گیرند، و نه عقل و شعور خود را از دست می‌دهند».

۳ «کسانی را که از آیات ما رویگردان شوند بدترین عذاب خواهیم داد، و سزای رویگردانی ایشان را هرچه رودتر بدانان خواهیم رساند».

گاهی هم الصّدق و الکذب در هر آنچه در زمینه اعتقاد [به چیزی] به دست می آید و محقق می شود اطلاق می گردد؛ مثلاً: صَدَقَ ظَنِّي وَ كَذَبَ: گمانم [نسبت به آن چیز یا آن فرد] راست است [یا] دروغ است. و در مورد افعال جوارح به کار می روند: صَدَقَ فِي الْقِتَالِ وقتی که حق آنرا به جای آورد. و آنچه واجب بود به شایستگی انجام داد (آن گونه که بر او بود مبارزه کرد و کوتاهی نکرد) و كَذَبَ فِي الْقِتَالِ خلاف آن است.

(رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ) (احزاب؛ ۲۳) یعنی به وسیله کارهایی که انجام دادند عهد و پیمانی که با خدا بسته بودند را به اثبات رساندند (صداقت در عهد و پیمان را با عمل نشان دادند).

(لَيْسَتِ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ) (احزاب؛ ۸) یعنی خداوند از کسانی که با زبان صادق هستند در مورد صداقتشان با افعالشان سؤال می کند و این هشدار است بر این که اعتراف به حق غیر از نیت تحقق آن با فعل است (اقرار به زبان کافی نیست بلکه باید با فعل اثبات شود). (لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ) (فتح؛ ۲۷) این صداقت فعل و آن تحققش [در عالم واقع] است. و بر این اساس است که فرمود: (وَ الَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَ صَدَّقَ بِهِ) (زمر؛ ۳۳) یعنی با نیت انجامش آنچه

صدق توصیف می شود. یا از یک جهت توصیف به صدق می شود و از جهت دیگر توصیف به کذب می گردد. مثلاً فرد کافر بدون این که اعتقاد به پیامبری حضرت محمد (ص) داشته باشد می گوید: محمد رسول الله. این کلام صحیح است که گفته شود: کلامی صادق است زیرا واقعیت آنچنان است که از آن خبر داده شده (دارای شرط دوم است). و از جهت دیگر صحیح است که گفته شود کاذب است چون مخالف اعتقاد درونی فرد خبر دهنده است (فاقد شرط اول است). با توجه به شرط دوم است که خداوند منافقین را کاذب معرفی می کند: (نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ... وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ لِمُنافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) (منافقون؛ ۱)

الصّدیق: گفته شده: ۱. کسی که صدق از او بسیار سر بزند. ۲. کسی که هرگز دروغ نمی گوید. ۳. کسی که به خاطر عادت کردنش به صدق، کذب از او سر نمی زند. ۴. کسی که از جهت گفتار و اعتقاد صادق است و با عمل این صداقت را تحقق می بخشد: (وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا) (مریم؛ ۴۱)، (وَ اُمُّهُ صَدِيقَةٌ) (مائده؛ ۷۵)

(فَاُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الشّٰهَدَآءِ) (نساء؛ ۶۹) گروهی هستند که در فضیلت بعد از انبیاء قرار دارند.

را با قول به آن اعتراف کرده بود محقق کرد. و هر کاری که در ظاهر و باطن نیکو باشد به «صدق» تعبیر می‌شود و آن فعل به این کلمه اضافه می‌شود: (فی مقعد صدق عند ملک مقتدر) (قمر: ۵۵) (أَدْخَلَنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجَنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ) (اسراء: ۸۰)، (وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ) (شعراء: ۸۴) در آیه اخیر درخواستی است مبنی بر این که خداوند درخواست کننده را صالح گرداند به گونه‌ای که بعد از خودش وقتی او را می‌ستایند و تعریف می‌کنند این تعریف و ستایش امر دروغی نباشد.

کلمه صدق با دو مفعول متعدی می‌شود: (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ) (آل عمران: ۱۵۲) و صدقت فلانا: او را به راستگویی نسبت دادم. و اصدقته: او را راستگو یافتم. گفته شده ايس دو کلمه یکی هستند.

لتصدق: راستگو شمردن. این کلمه در هر آنچه که واقعیت یافته و اثبات شده باشد به کار می‌رود: (وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ) (بقره: ۱۰۱) الصدقة: راستی اعتقاد در اظهار محبت (دوستی و محبت واقعی). و این به انسان اختصاص دارد: (فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ

۱ «در مجلس راستینی در پیشگاه پادشاه بزرگ و توانائی».

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ) (شعراء: ۱۰۱-۱۰۰) و این اشاره به آیه‌ای این چنین دارد: (الْخَلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) (زخرف: ۶۷)

الصدقة: آنچه انسان یا هدف قربت و نزدیکی (نزدیک شدن به خدا) از مالش می‌پردازد؛ مانند زکات. اما این کلمه در حقیقت برای دادن مال مستحب به کار می‌رود ولی زکات در مورد مقدار مالی است که دادنش بر انسان واجب است. و زمانی که دهنده زکات هدفش اثبات صداقت در کارش باشد به زکات داده شده، صدقه گفته می‌شود: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) (توبه: ۱۰۳)، (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) (توبه: ۶۰)

صدق و تصدق: او را تصدیق کرد، او را راستگو شمرد، صدقه داد: (فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى) (قیامه: ۳۱)، (إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ) (یوسف: ۸۸) و به آنچه انسان از حقش می‌گذرد گفته می‌شود: تصدق به: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) (مائده: ۴۵) یعنی و اگر کسی آنرا ببخشد. (وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ) (بقره: ۲۸۰) اگر ببخشید و صرف نظر کنید. یعنی اگر چنین کاری نسبت به فرد تنگدست انجام دهید (از طلبتان صرف نظر کنید) گویی که صدقه داده‌اید.

(رَبِّ لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ

بستن و محکم کردن، است. و **الصَّوْرَةُ**: آنچه درهم (پول) در آن می‌نهند و درش را می‌بندند. و **لَصَّرَ**: نخعی که با آن پستان شتر را می‌بندند تا شیرش را ندوشند.

(و) **كَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ** (لَعَطِيم) (واقعہ: ۴۶) **لَصَّرَ** هر تصمیمی که بر آن پایبندی و پافشاری باشد. و **هَذَا مِنِّي صِرٌّ** و **أَصِرٌّ** و **صِرٌّ** و **أَصِرٌّ** و **صِرٌّ** و **صِرٌّ**: این جدیت و تصمیم من [بر انجام مثلاً فلان کار] است. و **الْمَرْوُورَةُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ**: زن و مردی که به حج نرفته‌اند، و مرد و زنی که نمی‌خواهند ازدواج کنند.

(ریحاً **صَرَّصراً**) (فصلت: ۱۶) این کلمه لفظش از **الصَّرَّ** یعنی هوای سرد، سرما است و این به جمع شدن و سفت شدن اشیاء (یا جمع شدن بدن انسان) به هنگام سرما برمی‌گردد. و **الصَّوْرَةُ**: گروه چسبیده به هم، گویی که **صُرُّوا** یعنی در یک ظرفی گرد آمده‌اند.

(فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ) (ذاریات: ۲۹) گفته شده: **الصَّوْرَةُ** یعنی فریاد، نعره.

صرح

لَصَّرَحَ: خانه بلند و آراسته و به‌خاطر آراستگی خانه پاک نامیده شده: (**صَرَحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ**) (نمل: ۴۴)، (**قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ**) (نمل: ۴۴) و **لَبَنٌ صَرِيحٌ**:

فَرَسٌ و **أَكْنَسٌ** **الصَّالِحِينَ** (منافقون: ۱۰) این کلمه یا از **الصَّدَقَ** است یا از **الصَّدَقَةَ** است. و **صَدَقَ** **الْمَرْأَةُ** و **صَدَّقَهَا** و **صَدَّقْتُهَا**: مهریه زن: (و) **آتَوَا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً** (نساء: ۴)

صدی

لِلصَّدَى: صدایی که از هر مکان صافی (بدون مانع) به تو باز می‌گردد. و **لِلصَّدِيَّةِ**: هر صدایی که هم‌چون **الصَّدَى** باشد (هم‌چون انعکاس صوت باشد) و دارای آهنگ خاصی نباشد (هیچ سود و فایده‌ای در بر نداشته باشد): (و) **مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ** (انفال: ۳۵) و «مُكَاء» نوعی پرنده است که صدایش مانند صوت کشیدن است. و **لِلصَّدَى**: قرار گرفتن در برابر صدای انعکاس یافته از کوه: (أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى فَأَنَّ لَهُ تَصْدَى) (عبس: ۵-۶) **رجل صدیان** و **امراة صدیا**، و **صادية**: مرد و زن بسیار تشنه.

صر

لِالصَّرَارِ: لجبازی در انجام گناه و مصر بودن در انجام آن و خودداری از دست برداشتن از آن. اصل این کلمه از **الصَّرَ**:

۱ تصدی له: به او توجه کرد. با او روبرو شد. از او استقبال کرد. [به نقل از المسجد]

دیگر تغییر دهند، (وَ إِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ) (احقاف: ۲۹) یعنی آن‌ها را متوجه روی آوردن و گوش دادن به تو کردیم.

نصریف بریان، تغییر هوا از حالتی به حالت دیگر: (وَ صَرَفْنَا الْآيَاتِ) (احقاف: ۲۷) و **نَصْرِيفُ الْكَلَامِ**، و **نَصْرِيفُ الدَّرَاهِمِ** همه از این باب هستند. **لِصْرَفٍ**: رنگ قرمز خالص. و به هر چیز خالصی گفته می‌شود: **صِرْفٌ** گویی که هر چه آنر از خالصی بیندازد از آن دور شده است. و **لِصْرَفٍ** مس [سرب]. گویی از این که به درجه نقره برسد بازداشته شده است.

صرم

لِصْرَمٍ: قطع رابطه. و **الصَّرِيحَةُ**: استواری کار و محکم کردن آن. و **الصَّرِيحَةُ**: قطعه جدا شده از ریگستان (قطعه‌ای شنزار) [بریده شده، صبح؛ چون از شب جدا می‌شود، زمینی که محصول آنرا درو می‌کنند، خرمن زراعت]^۳

(فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ) (قلم: ۲۰) گفته شده: ۱. در حالی صبح کردند گویی که درختان باغشان قطع شده بود، یعنی میوه‌های درختان چیده شده بود. ۲. در حالی صبح کردند گویی که باغشان شب

شیر خالص. و **صَرَحَ** جس به دور از آمیختگی. و **صَرَحَ فُلَانٌ بِمَا فِي نَفْسِهِ**: آنچه را در دل داشت بدان تصریح کرد (آنرا بیان کرد).

صرف

الصَّرْفُ: برگرداندن و تغییر دادن چیزی از حالتی به حالت دیگر. یا تبدیل کردن چیزی به غیر آن. **صَرَفْتُهُ** و **انصرفت**: آنرا برگرداندم پس برگشت: (ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ) (آل عمران: ۱۵۲)، (أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ) (هود: ۸)^۱ (ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ) (توبه: ۱۲۷)^۲ در این آیه جایز است [گفته شود]: دعایی بر علیه آنان است و نیز جایز است که اشاره به کاری باشد که بر آنان انجام گرفته است [و آن منصرف کردن دل‌هایشان در پذیرش حق است]. (فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا) (فرقان: ۱۹) یعنی نمی‌توانند عذاب را از خود دور کنند، یا خود را از آتش جهنم دور کنند. و نیز گفته شده: نمی‌توانند کاری را از حالتی به حالت

۱ «هان! روزی عذاب به سراغ آنان می‌آید و دیگر زایشان بازمی‌گردد» (دور نمی‌گردد).

۲ «آن وقت [از مجلس پیامبر] بیرون می‌روند [و ندی هدایت را نمی‌شنوند، چرکه تحمل شنیدن پیام آسمانی را ندارند]. از آنجا که قوم بی‌دانش و نفهمی هستند، خودوند دل‌هایشان را [از حق] بگردانیده است».

است زیرا به شب گفته می‌شود: الصَّيْرِم، یعنی باغشان بر اثر آتش سوزی هم‌چون شب، سباه شده بود.

(إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ) (قلم؛ ۱۷) یعنی میوه‌های باغ را می‌چینند و می‌خورند. و الصَّارِد: قطع کننده [، به شمشیر از این جهت که برنده است صَارِم گویند]: (إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ) (قلم؛ ۲۲) و نَصْرًا لشيء: بریده شد. و صَرَد: حال و وضعیتش بد شد.

صرط

لَصْرَاطٌ: مسیر و راه مستقیم: (وَ أَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا) (انعام؛ ۱۵۳) به آن سِرَاط نیز گفته می‌شود که درباره آن قبلاً بحث شد (در قسمت سِرط).

صطر

صَطَرٌ و سَطَرٌ هر دو یکی هستند. خداوند می‌فرماید: (أَمْ هُمُ الْمُصْطَرُّونَ) (طور؛ ۳۷) که بر وزن مُفْعِل و از السَّطَر می‌باشد (به قسمت «سطر» مراجعه شود). و لِنَسْطِر: کتابت، معنی آیه این است که: «آیا آنان متولی کتابت آنچه قبل از آفرینش برایشان مقدر شده می‌باشند». و این اشاره به این آیات دارد که فرمود: (إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرٌ) (حج؛ ۷۰)، (فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) (یس؛ ۱۲) (أَلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ) (غاشیه؛ ۲۲) یعنی تو متولی و مسؤول این امر نیستی که برایشان بنویسی و تثبیت کنی آنچه را که خودشان متولی (مسؤول) آن هستند. در بنای فعلی تنها دو لفظ سَيَّطَرْتُ و يَظْطَرُّ (مسلط شدم و دامپزشکی کردم) وجود دارند و لفظ دیگری در این زمینه نیست. و در مورد این کلمه در قسمت «سین» به آن اشاره شد.

صرع

الصَّرْعُ: بر زمین افکندن، پرت کردن. صَرَعَتْ صَرْعًا: او را بر زمین انداختم. و الصَّرْعَةُ: وضعیت و حالت فرد بر زمین افتاده. و لَصْرَاعَةً: فن کشتی گیر. و رَجُلٌ صَرِيعٌ: مرد بر زمین افتاده شده. و قَوْمٌ صَرْعَى: گروه بر زمین افکنده شده: (قَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى) (حاقه؛ ۷) «در این مدت مردمان را می‌دید که روی زمین افتاده‌اند».

هُمَا صِرْعَانٌ هم‌چون این است که گفته‌اند: هُمَا قِرْنَانٌ یعنی آن دو هم‌آورد و هم‌شان هم هستند. و الْمُصْرَعَان: دو نیمه یک دَر. و دو قسمت یک بیت شعر به این تشبیه شده است.

صعود

الصُّعُودُ بالا رفتن. و **الصُّعُودُ** و **الْحُدُورُ** مکان بالا رفتن و پایین آمدن. این دو در اصل یکی هستند. و بر حسب اعتبار نسبت به آن که در آن گام برمی دارد با هم فرق می کنند. زمانی که فردی از جایی بالا می رود به آن جایی که در آن قدم می گذارد گفته می شود: **صَعَدَ** و زمانی که به جایی فرود می آید به آن مکان (مکان فرود آمدن) گفته می شود: **حَدَرَ**. و کلمات **الصَّعَدَ** و **الصَّعِيدَ** و **الصُّعُودَ** در اصل یکی هستند، با این تفاوت که کلمه **الصُّعُودُ** و **الصَّعِيدَ** به گردنه سخت و صعب العبور گفته میشود و از باب استعاره برای هر چیز و کار سختی به کار می رود: (وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً **صَعِيداً**) (جن؛ ۱۷) یعنی سخت و دشوار. (سَأَرْهَقُهُ **صَعِيداً**) (مدثر؛ ۱۷) یعنی سرانجامی دشوار و سخت. و به سطح زمین گفته می شود: **الصَّعِيدُ** (فَتَيَمَّمُوا **صَعِيداً** طَيِّباً) (نساء؛ ۴۳) برخی هم گفته اند که: **الصَّعِيدُ** یعنی غباری که از سطح زمین بالا می آید. و بر این اساس فرد تیمم کننده غباری بر دستانش باید باشد (هنگام مسح باید غباری بر دستانش بنشیند).

(كَأَنَّمَا **يَصْعَدُ** فِي السَّمَاءِ) (انعام؛ ۱۲۵) صعود می کند. و اما در مورد معنای **لِلْأَصْعَادِ** گفته شده: یعنی دور شدن در

زمین. این دور شدن خواه بالا رفتن باشد یا فرود آمدن و سرازیر شدن. اصل این کلمه از کلمه **الصُّعُودُ** است که به معنای رفتن به مکان های مرتفع است؛ همانند بیرون رفتن از بصره به سوی نجد و حجاز است. سپس در مورد هر نوع دور شدنی به کار رفته است اگر چه مسئله بالا رفتن در آن مطرح نباشد. مثلاً کلمه «تَعَالَى» در اصل درخواست برای بالا آمدن است اما به صورت امر برای آمدن به کار رفته است؛ این آمدن خواه بالا رفتن باشد یا پایین آمدن یکسان است. در مورد این آیه که فرمود: (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلَوْنَهَا عَلَى أَحَدٍ) (آل عمران؛ ۱۵۳) گفته شده: منظور از (إِذْ تُصْعِدُونَ) دور شدن از زمین نیست بلکه اشاره به سرپیچی و بی توجهی آن ها دارد در آنچه که پی گرفتند و به آن روی آوردند که همان فرار بود؛ مانند این که می گویی: أَبْعَدَتْ فِي كَذَا، و ارتقیّت فیهِ کُلُّ مُرْتَقی، یعنی در فلان چیز دور رفته ای و به هر شیوه ای که دست داده به سوی آن بالا رفته ای، گویی که گفته است؛ بیش از حد احساس خوف به شما دست داد و استمرار بر شکست داشتید.

کلمه **الصُّعُودُ** از باب استعاره به آنچه از [سوی] بنده به خدا می رسد گفته می شود همان طور که کلمه **التَّزَوُّلُ** به آنچه از خدا به بنده می رسد استعاره شده است؛

است؛ زیرا صاعقه همان صدای شدید به وجود آمده در فضا است که بعد از آن یا تنها آتشی یا غذایی یا مرگ حاصل می‌شود (صاعقه سبب به وجود آمدن یکی از موارد ذکر شده است).

صغر

لَصَغَرُ و **الکبر** از اسم‌های متضادی هستند که به اعتبار برخی نسبت به برخی دیگر به کار می‌روند؛ مثلاً شی‌ای در کنار شیء دیگری کوچک و در کنار چیز دیگری غیر از آن بزرگ نامیده می‌شود. گاهی هم به اعتبار زمان به کار می‌روند؛ مثلاً گفته می‌شود: فلانی کوچک و فلانی بزرگ است زمانی که فرد نخست نسبت به فرد دیگر دارای سن کم‌تری باشد. و گاهی هم به اعتبار جثه و گاهی هم به اعتبار قدر و منزلت به کار می‌روند: (وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٌّ) (قمر؛ ۵۳)، (لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا) (کهف؛ ۴۹)، (وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ) (یونس؛ ۶۱) همه این موارد به اعتبار ارزش و منزلت خیر و شرّ برخی نسبت به برخی دیگر است.

صغر صغر در مقابل **الکبیر** (بزرگی) یعنی کوچک شد. و **صغر صغر** و **صَغَارًا** در

(إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) (فاطر؛ ۱۰)

صَعْنِي کد: آن کار بر من سخت و دشوار آمد: (يَسْأَلُكَ عَذَابًا صَعَدًا) (جن؛ ۱۷) یعنی شاق و مشکل و دشوار.

صعر

صَعَرَ: انحراف در گردن. و **التصعير** روی گردانی [از امری] از روی کبر: (وَلَا تَصْعَرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ) (لقمان؛ ۱۸) و به هر چیز سخت و مشکلی گفته می‌شود:

صعو

لصاعقة و **لصافعة** نزدیک به هم هستند و هر دو به معنای در هم کوبیدن و غریدن و خروش عظیم است. با این تفاوت که **لصَفَع** در مورد اجسام زمینی گفته می‌شود و **لصَعَفَ** در مورد اجسام آسمانی. برخی از اهل لغت گفته‌اند: صاعقه سه وجه دارد: ۱. مرگ: (فَصَيَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) (زمر؛ ۶۸) (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ) (نساء؛ ۱۵۳) ۲. عذاب: (أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادَ وَثَمُودَ) (فصلت؛ ۱۳) ۳. آتش: (وَأُرسِلَ الصَّوَاعِقُ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ) (رعد؛ ۱۳) این سه مورد موارد حاصله از صاعقه

مورد ذلت است (خوار و ذلیل شد).^۱ و
لصَاغِرُ: فردی که به مقام و جایگاه پست
 راضی است: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ
 هُمْ صَاغِرُونَ) (توبه: ۲۹)

صفا

بر روی خط راستی قرار دهی و ردیف
 کنی؛ مانند ردیف کردن مردم یا درختان
 و امثال آنها: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ
 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا) (صف: ۴)، (ثُمَّ أَثْنُوا
 صَفًّا) (طه: ۶۴) این کلمه در این آیه
 ممکن است مصدر و به معنای الصَّافِّين
 یعنی به صف ایستادگان، باشد.

(و الصَّافَّاتِ صَفًّا) (صافات: ۱) منظور
 فرشتگان است. (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا
 صَوَافٍ) (حج: ۳۶) یعنی به صف
 ایستاده‌اند. و **صَفَّتْ** کذا: آنرا در صف
 قرار دادم، ردیف کردم: (عَلَى سُرُرٍ
 مَصْفُوفَةٍ) (طور: ۲۰) بر تخت‌های ردیف و
 کنار هم چیده شده.

الصَّفْ: سطح هموار و صاف
 زمین (زمین مسطح و هموار و صاف):
 (فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَ
 لَا أَمْتًا) (طه: ۱۰۶)^۲

صح

صَفَحَ الشَّيْءُ: عرض و اطراف یک چیز
 هم‌چون پهنا و اطراف صورت.

لَصَفَحَ: رها کردن ملامت و سرزنش و
 ین بلیغ‌تر از «العفو» است و به همین
 خاطر فرمود: (فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى

۱ صرف هر دو قسمت این فعل در المجد به شکل
 زیر آمده است:

- صَغَرُ يَصْغُرُ صَغَرًا وَ صَغَارَةً وَ صَغْرًا وَ صُغْرًا: خرد
 و ریز شد. و صَغَرُ يَصْغُرُ صَغْرًا الْقَوْمُ: کوچک‌ترین
 آن قوم شد. و صَغَرُ يَصْغُرُ صَغْرًا الْقَوْمُ: کوچک‌ترین
 قوه شد.

صَغَرُ يَصْغُرُ صَغْرًا وَ صُغْرًا وَ صَغَارَةً وَ
 صُغْرًا: خوار و ذلیل و بی مقدار و بی ارزش شد.

۲ «و تا دل‌های کسانی که به آخرت عقیده ندارند
 بدان [مخرفات] گرایش یابد».

۳ «قسم به آنان که [در مقام عبودیت و انقیاد] محکم
 صف کشیده‌اند».

۴ «سپس زمین را به صورت فلاب صاف و هموار و
 بی آب و گیاه رها می‌سازد».

صفر

صَفَرَة: رنگی از رنگ‌ها که بین سیاه و سفید قرار دارد و به سیاهی نزدیک‌تر است و به همین خاطر گاهی از آن تعبیر به سیاهی می‌شود. حسن در معنی این آیه: (بَقَرَة صَفَرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا) (بقره: ۶۹) گفته است: صَفَرَاءُ یعنی سیاه. برخی نیز گفته‌اند: کلمه فَاقِعٌ (پورنگ، سیر) برای رنگ سیاه به کار نمی‌رود بلکه کلمه «حَالَكَة» (به شدت سیاه، سیاه قیرگون) برای آن به کار می‌رود.

(كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صَفْرٌ) (مرسلات: ۳۳) گفته شده: این کلمه جمع أَصْفَر است. و نیز گفته شده: منظور از الصُّفْر چیزی است که از معادن اخراج می‌شود. و بر این اساس است که به مس گفته می‌شود: صَفْر.

لِصْفِير: صدایی که از چیزی شنیده می‌شود. خالی بودن معده و عروق از غذا را **صَفْر** گویند. و به یکی از ماههای سال گفته شده: صَفْر و این به خاطر خالی بودن خانه‌ها، در این ماه، از توشه و زاد است.

صفن

الصَّفْن: جمع بین دو چیز که یکی به دیگری چسبیده باشد. **صَفْنُ الْقُرْسِ:** قومه: اسب پاهایش را به هم چسباند:

يَأْتِي اللَّهَ بِأَمْرِهِ (بقره: ۱۰۹) زیرا گاهی اتفاق می‌افتد که فردی کسی را میبخشد (نسبت به فردی عفو به کار میبرد) اما از ملامت و سرزنش او دست نمی‌کشد (نسبت به او صفح به کار نبرده است). (فَاَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ) (زخرف: ۸۹). (فَاَصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) (حجر: ۸۵)

(إِنَّ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) (حجر: ۸۵) خداوند در این آیه پیامبر (ص) را به گذشت نسبت به کفر آنانی که دچار کفر می‌شوند امر میکند (از کفر آنان زیاد خود را دچار غم و غصه مکن و کفر آنان را ناچیز بشمار و بر خود سخت مگیر). **وَالْمُصَافِحَةُ:** دست در دست هم قرار دادن.

صفد

لِصَفْدٍ وَ الصَّفَاد: زنجیر. ج أَصْفَاد: (مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ) (ابراهیم: ۴۹) و **لِصَفْد:** بخشش و عطیه به اعتبار این که گفته می‌شود: أَنَا مَغْلُولٌ أَيَادِيكَ، و أَسِيرٌ نِعْمَتِكَ: من دربند بخششها و نعمت‌های تو هستم.

۱ «و بی گمان رور رستاحیز مرا می‌رسد پس ای ییعمبر! گذشت ریائی داشته باش او بزرگواریه» حکیمانه به دعوت خود دلمه بده |».

ر معنای خیلی جد نیست: (للهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ) (حج: ۷۵)، (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا) (آل عمران: ۳۳)، (اصْطَفَاكَ وَ طَهَّرَكَ وَ اصْطَفَاكَ) (آل عمران: ۴۲)، (اصْطَفَيْتُكَ عَلَيَّ النَّاسِ) (اعراف: ۱۴۴)

صَطَفَتْ کد عی کد: اختیار کردم: (اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَيَّ الْأَيْسَ) (صافات: ۱۵۳)

اَصْفَى و عَصَفَ: آنچه یک مسؤول برای خود اختیار می کند.

اصْطَوَا: این کلمه هم چون کلمه الصفا است و مفرد آن صَفْوَانَةٌ می باشد: (كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ) (بقره: ۲۶۴) ^۲ و **يَوَّءُ صَفْوَانٌ:** روز آفتابی و بسیار سرد.

صلل

اِلْتِصَال: اصل این کلمه به معنای تردد صدا از چیز خشک ست (به صدا در آمدن صوت)، و بر این اساس است که گفته می شود: **صَلَّ لَمَسْمَرٌ:** میخ صدا داد، و گل خشک **صَلَّال** نامیده می شود: (مِنْ صَلَّالٍ كَالْفَخَّارِ) (رحمن: ۱۴)، (مِنْ صَلَّالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ) (حجر: ۲۶) و

(الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ) (ص: ۳۱) ^۱ اسب های اصیل و زیبا و تندر. آیه: (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ) (حج: ۳۶) کلمه صَوَافٍ (به صف ایستاده) [در یک قرائت شاذ] به شکل **صَوَافِن** (روی پا ایستاده) نیز آمده است.

صفو

الصفاء: اصل این کلمه به معنای خلوص شیء از آمیختگی است. و بر این اساس است که به سنگ صاف الصفا گفته شده.

(إِنَّ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) (بقره: ۱۵۸) کلمه الصفا در این آیه به مکان خاصی اختصاص دارد (صخره ای است در مکه که سعی بین آن و مروه جزو شعایر و اعمال حج است). و **اصْطَفَاء:** برگزیدن و انتخاب چیز پاک و خالص است همان طور که الإختیار به معنای انتخاب چیزهای نیک است. و **اصْطَفَاءُ اللَّهِ بَعْضَ عِبَادِهِ:** این انتخاب و برگزیدن گاهی با ایجاد و آفرینش آنها به صورت خالص و گاهی با اختیار و حکمش انجام می گیرد گرچه این معنی

۱ الصافنات: جمع صاف، سبانی که بر روی دو پا و یک دست ایستاده، و یک دست را کمی بلند کرده و تنها نوک سم آن را بر زمین می گذارند. سبانی که روی دو پا بلند می گردند و می ایستند. هر یک از این صفات نشانه اسبهای صیل و چابک است. [به نقل از تفسیر نور]

۲ «هم چون مثل قطعه سنگ صاف و لبرده ای است که بر آن [قشری از] خاک باشد، و باران شدیدی بر آن ببارد و آن را به صورت سنگی صاف [و] حالی از هر چرایی برحای گذارد».

بر این امر که فرزند جزئی از پدر است. صلب و لاصطاب: بیرون کشیدن پیه و چربی از استخوان (جدا کردن چربی از استخوان). و لصب: ۱. به دار زدن انسان به منظور کشتن او. ۲. بستن پشت انسان به چوب. ۳. بیرون کشیدن چربی از استخوان: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ) (نساء: ۱۵۷)، (وَلَأَصْلَبْنَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ) (طه: ۷۱)، (أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا) (مائدة: ۳۳) و صلب: اصل این کلمه به معنای چوبی است که فردی را به آن آویزان می‌کنند. و همان چیزی است که نصاری به آن تقرب می‌جویند (آن را مقدس می‌شمارند و...) و به شکل چوبی است که چنین گمان می‌کنند که حضرت عیسی (ع) بر آن آویزن شد. و لباپی: لباسی که آثار صلیب بر آن نقش بسته است. و تپی: تپی که به حدی درد دارد که پشت فرد را می‌شکند، یا چربی را با عرق از بدن بیرون می‌دهد.

صلح

صلح: این کلمه ضد فساد است. و هر دوی آن‌ها (اصلاح و فساد) بیشتر اختصاص به افعال دارند. این کلمه در قرآن گاهی در مقابل الفساد و گاهی در مقابل السیئة قرار گرفته است: (خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا) (توبه: ۱۰۲)، (وَلَا

صَلَفٌ: ته مانده آب [در یک ظرف یا یک جایی] که چون مقدارش کم است و با حرکت دادن آن در ظرف صدایی از آن تولید می‌شود به این نام نامگذاری شده است.^۱

صل: گندیده. از قول عرب است که می‌گویند: صال لحم: گوشت گندید. اصل این کلمه صکال است که یکی از دو حرف لام آن قلب به حرف صاد شده. و آیه: (وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ...) (سجده: ۱۰)^۲ در یک قرآئت شاذ به شکل (وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا...) نیز آمده است که در این صورت به این معنی است: «آیا زمانی که جسم ما [بی حرکت شد و بعد از مدتی] متعفن شد و تغییر کرد...»

صلب

صلب: سفت و سخت و محکم. و به اعتبار سفت و سخی پشت است به سینه و شکم. نه آن صلب گفتم می‌سود: (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَائِبِ) (طارق: ۷)

(وَحَلَائِلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) (نساء: ۲۳) این آیه تنبیهی است

۱ در المنجد الصلص به این معنا آمده است. [ویرستار]

۲ «کافران» می‌گویند: آیا هگامی که ما مردیم و در رمیم گه گشیم...»

تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ نَعْدُ
بِصَالِحِهَا) (اعراف؛ ۵۶)

صَلَحَ: این کلمه به از بین بردن و برداشتن کدورت‌های موجود بین مردم اختصاص دارد. و گفته می‌شود: اصْطَلَحُوا وَ تَصَالَحُوا: با هم آشتی کردند: (أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ) (نساء؛ ۱۲۸)، (وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا) (نساء؛ ۱۲۹) و اصلاح انسان به وسیله خدا از سه طریق انجام می‌گیرد: ۱.

با صالح کردن آفرینش او. ۲. با از بین بردن و برداشتن فساد از او بعد از آفرینشش. ۳. با امر کردن او به انجام کاری [یا نهی او از کاری] که صلاح او در آن است.

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) (یونس؛ ۸۱) **المفسد**: کسی است که با کارهای که انجام می‌دهد با خداوند ضدیت و مخالفت می‌کند و این در حالی است که خداوند در تمام کارهایش قصد صلاح دارد و بر این اساس است که کارهای فرد فاسد را اصلاح نمی‌کند (کار فرد مفسد در جهت کار خدا قرار ندارد). و **صالح**: نام یکی از پیامبران خداست: (يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا) (هود؛ ۶۲)

که چیرگی بر سر روی خود نمی‌رویند (هیچ چیزی بر روی آن رویده نمی‌شود). **رَأْسٌ صَدَدٌ**: سری که مویی را بر روی خود نمی‌رویند. و **بَاقَةٌ صُلْدٌ وَ مَصْلَدٌ**: شتری که دارای شیر کمی است.

صلا

اصْلَى: اصل این کلمه در مورد بر فروختن آتش است. **صَيِّتٌ لِسَانًا**: گوسفند را کباب کردم. و به گوسفند کباب شده گفته می‌شود: **مَصْلِيَّةٌ**: (اصْلَوْهَا الْيَوْمَ) (یس؛ ۶۴) «امروز به دوزخ وارد شوید و بدان بسوزید». (وَ سَيَصْلُونَ سَعِيرًا) (نساء؛ ۱۰) که به شکل (سَيُصْلَوْنَ) نیز قرائت شده است.

(لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَبَ وَ تَوَلَّى) (لیل؛ ۱۶-۱۵) گفته شده: (لَا يَصْلَاهَا) به معنای لَا يَصْطَلِي بها: گرفتار آتش نمی‌شود (با آتش نمی‌سوزد) است. خیل می‌گوید: صَلَى الْكَافِرُ النَّارَ یعنی کافر با گرمای آتش سوخت: (يَصْلَوْنَهَا قَبَسَ الْمَصِيرِ) (مجادله؛ ۸) و گفته شده: صَلَى النَّارَ: فلانی داخل آتش شد. و **اصْدَاهَا غَيْرُهُ**: دیگری را وارد آتش کرد: (فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا) (نساء؛ ۳۰)

(ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا

صلد

(فَتَرَكَهُ مَصْلَدًا) (بقره؛ ۲۶۴) سنگ سختی

بن اساس ست که فرمود: (بِالنَّصَلَةِ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِنَاةٌ مَوْفُوتًا) (نساء؛ ۱۰۳) برخی هم گفته‌اند: اصل الصَّلَاة از الصَّلَى است و **صَلَّى الرَّحُلُ** یعنی آن مرد با انجام این عبادت آتش برافروخته خداوند را از خود دور کرد، و به جایگاه عبادت گفته می‌شود: الصَّلَاة و بر این اساس است که الکَنَاس، صلوات گفته شده: (لَهُدْمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعُ وَ صَلَوَاتُ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا) (حج؛ ۴۰)^۲ و هر جایی که خداوند با فعل صلاة مدح می‌شود یا بر انجام آن تشویق می‌شود با لفظ اقامه آمده است: (وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ) (نساء؛ ۱۶۲)، (وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ) (بقره؛ ۴۳) و لفظ الْمُصَلِّينَ جز برای منافقین به کار نرفته است: (قَوِيلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) (ماعون؛ ۵-۴) به کار بردن لفظ الإقامة هشداری است بر این مطلب که مقصود از انجام نماز ادای حقوق و شرایط آن به صورت کامل است نه تنها انجام ظاهری آن و بر این اساس است که چنین روایت شده که: «أَنَّ الْمُصَلِّينَ كَثِيرٌ وَ الْمُقِيمِينَ لَهَا قَلِيلٌ».

(لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) (مدثر؛ ۴۳) یعنی

صَلَاً) (مریم؛ ۷۰)^۱ گفته شده: صَلَّى جَمْعَ صَلَّ است و به معنای به آتش در آیندگان و بریان شدگان می‌باشد. و **لَصَلَّاءُ** به سوخت جهت برافروخته شدن آتش و کیاب کردن گفته می‌شود. و پیشتر هل لغت در معنای کلمه **لَصَلَّ** گفته بد که به معنی: دعا و ترک و تمحید (بررگ و ارجمند دانستن) است، **صَلَّيْتُ عَلَيْهِ**: برای او دعا کردم و او ر ستودم [یا او را پاک شمردم]: (وَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ إِنْ صَلَّاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) (توبه؛ ۱۰۳)، (يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ) (احزاب؛ ۵۶) و درود خداوند بر مسلمین به معنای تزکیه آن‌هاست. (أَوْلَيْتَكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ) (بقره؛ ۱۵۷) و صلوات از طرف فرشتگان به معنای دعا و استغفار آن‌ها برای انسان‌هاست: (إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) (احزاب؛ ۵۶) و **لَصَلَاةٌ**: همان عبادت مخصوص یعنی نماز است. اصل آن به معنای دعاست و وجه تسمیه این عبادت به دعا از باب تسمیه جزئی از چیزی بر کل آن چیز است. این عبادت (نماز) اگر چه شکل ادای آن در برخی از مذاهب تفاوت‌هایی با هم دارد اما شریعت از آن جدا ناپذیر است، و بر

۲ «دبرهای اراهمیان | کلیساهای امیحیان | و کشتنهای یهودیالاء | و معجدهای امسدانان | که در آنها خدا بسیار زیاد می‌شود، تخریب و ویران می‌گردد»

۱ «بعد از آمدن ما از کسانی که بر من سوختن در آتش اولویت دارند، به حویلی آگاهم».

به آن (فرد باشند) تشبیه شده است. و در کاری فرو رفت (مشغول بحاج کاری شد) بدون این که به صدی کسی گوش دهد که و را از انجام آن باز می دارد. و **لصمان** زمین سفت.

صمد

صمد: سید و آقایی که در امور به او روی آورده می شود [و هیچ کاری بدون او انجام نمی گیرد]. **صمد**: با اعتماد به او (به خاطر اعتماد به او) قصد رفتن به سویش را کرد. و گفته شده: **لصمد** چیزی است که تو خالی نیست. و منظور از **یَن آیه** که فرمود: (اللَّهُ لَصَّمْدٌ) (اخلاص: ۲) هشدار است به این که خداوند بر خلاف تصور کسانی است که برای او اله قرار می دهند.

صم

صممه: هر بنا و ساختمانی که بالایش به هم چسبیده باشد (بر آمده به هم باشد). **ج صَوَاع**: (لَهُدَمَتْ صَوَاعٌ وَ يَبْعُ) (حج: ۴۰) و **لَصَمِع**: کسی که گوشش به سرش چسبیده باشد. و قلب **صَمِع**: فرد شجاع. گویی که چنین فردی هم چون افرادی نیست که خداوند درباره آنان می فرماید: (وَأَفْئَدَتْهُمْ هَوَاءً) (براهیم: ۴۳) «دلهایشان [از عقل و

پیرو و تابع پیامبران نبودیم. (فَلَا صَدَقَ وَ لَا صَلَّى) (قیامه: ۳۱) آگاهی دادن بر این مطلب است که چنین فردی از کسانی نبوده است که حتی ظاهر نماز را ادا کرده باشد

(وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَ تَصْدِيَةً) (انفال: ۳۵) نامگذاری صلاة دشمنان پیامبر (ص) به مکاء و تصدیة (سوت کشیدن و کف زدن) هشدار است به باطل بودن صلاتشان دارد، و این که به آن توجهی نمی شود و بلکه این کار آن ها هم چون کار پرندگان است که سوت می کشند و کف می زنند.

در مورد حکمت تکرار الصلاة در آیات دو و نه سوره مؤمنون (ابتدا و انتهای صفات مؤمنین) [و نیز سوره معارج آیات ۲۳ و ۳۴] بعداً انشاء الله در کتاب دیگری به آن خواهیم پرداخت.

صمم

لصمم: نداشتن حس شنوایی (کر). و با این کلمه کسی که به حق گوش نمی دهد و آنرا نمی پذیرد توصیف می شود: (صُمُّ بَكْمُ عُمَى) (بقره: ۱۸۱)، (وَ لَأَصَمَّ وَ الْبَصِيرُ وَ السَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ) (هود: ۲۴) و آنچه بی صداست

۱ «حال این دو گروه (مؤمنان و کافران) همانند حال کور و کر، یا بینا و شنوا است».

فهم و اندیشه | تهی می گردد».

صم

صم

خوب انجام دادن کار. هر «صنع»ی فعل است اما هر «فعل»ی صنع نیست. این کلمه بر خلاف «فعل» به حیوانات و جمادات منتسب نمی شود: (صُنِعَ إِلَيْهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ) (نمل: ۸۸)، (وَيَصْنَعُ الْفُلُكَ) (هود: ۳۸)، (حَبَطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا) (هود: ۱۶) و الفاعل: آن چه از خیر انجام می دهد (کار نیک)، و مکان های بزرگ تعبیر به ... می شود: (وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ) (شعراء: ۱۲۹)^۱ و به صورت کنایه به «رشوه» گفته می شود: لمصاعبة و لمصاعبة: مبالغه در اصلاح چیزی.

(وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي) (طه: ۴۱)، (وَلَنَصْنَعُ عَلٰی عَيْنِي) (طه: ۳۹)^۲ این دو آیه اشاره به کلامی هم چون کلام برخی از حکماء دارد که می گویند: «هر گاه خداوند بنده ای را دوست داشته باشد او را مورد لطف قرار می دهد آن گونه که یک دوست دوستش را مورد لطف قرار می دهد».

صم

شاخه بر آمده از ریشه درخت. تشبیه و جمع آن صُنُوان است: (صُنُوانٌ وَ غَيْرُ صُنُوانٍ) (رعد: ۴) «همگون و مختلف».

صم: مجسمه ساخته شده از نقره یا مس یا چوب که افرادی با هدف نزدیک شدنشان به خدا آن را پرستش می کنند. ج أصْنَام: (أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً) (انعام: ۷۴) برخی از حکما گفته اند: هر چه غیر از خدا پرستش شود، بلکه هر چه انسان را از خدا به خود مشغول کند به آن «صنم» گفته می شود. و بر این اساس بود که حضرت ابراهیم (ع) گفت: (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ) (ابراهیم: ۳۵) معلوم و مشخص است که ابراهیم (ع) با شناختی که نسبت به خدا داشت و آگاهی ای که نسبت به حکمت او داشت فردی نبود که از این بترسد که به عبادت مجسمه هایی روی آورد که قومش آن ها را عبادت می کردند پس گویی چنین فرموده است: «وَاجْنُبْنِي عَنِ الْإِسْتِغَالِ بِمَا يَصْرِفُنِي عَنْكَ». یعنی «مرا از هر آنچه از یاد تو به خود مشغول می کند به دور دار».

۱ «و دژها و قنیهانی می سازید».

۲ «هدف هم این بود که تحت نظارت و رعایت مس چنان که باید پرورش یابی».

صهر

لِصْهَرٍ: داماد. و به خانوده زن گفته می‌شود **الْأَصْهَارُ**. و **لِاصْهَارٍ**: به سبب همسایه بودن یا نسب و یا ازدواج حق حرمت پیدا کردن. (فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ صَهْرًا) (فرقان: ۵۴) و **الْصَّهْرُ**: ذوب کردن چربی: (يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ) (حج: ۲۰) و **الْصَّهْرَةُ**: ذوب شده.

صوب

لِصَوْبٍ: درست، حق، راست و شایسته، که گفته می‌شود بر دو وجه است: ۱. به اعتبار ذات چیزی (یک چیز یا یک امر ذاتاً چیز درست و شایسته‌ای است). گفته می‌شود: **هَذَا صَوْبٌ**: این چیز درست است زمانی که ذاتاً به مقتضیات عقل و شرع محمود و پسندیده و مورد رضایت باشد؛ مثلاً: عدالت و جوانمردی چیز درست و شایسته‌ای است؛ [زیر، شرعاً و عقلاً چیزی هستند مورد پسند و مورد رضایت مردم]. ۲. به اعتبار هدف و آن زمانی است که فاعل کاری به آنچه قصد می‌کند می‌رسد [مثلاً] گفته می‌شود: **أَصَابَ كَذَا** یعنی به آنچه خواست رسید. **أَصَابَهُ لِسَهْمٍ**: تیر به هدف برخورد کرد.

۱ به نقل از تفسیر نور: «نَسَبٌ»: خویشاوندی حاصل جهت مردان. «صَهْرًا»: خویشاوندی حاصل از جهت زنان. مراد ر «نَسَبًا وَ صَهْرًا» دو دسته تر و ماده، یعنی مردان و زنان است

صَوْبٌ: همان اصابت است. گفته می‌شود: **صَابَهُ وَ أَصَابَهُ** به آن رسید، به آن برخورد کرد. و کلمه **الصَّوْبُ** برای نزول باران، زمانی که به اندازه‌ای بیارد که سودمند و مفید باشد، گفته می‌شود: (وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بَقْدَرٍ) (مؤمنون: ۱۸) و **لِصَيْبٍ**: ابر مختص به **الصَّوْبُ** و این کلمه بر وزن فاعل از: **صَابَ يَصُوبُ** می‌باشد.

(وَ كَصَبٍ) (بقره: ۱۹) در مورد معنای این کلمه گفته شده: ۱. به معنای سر است. ۲. به معنای باران است و نامگذاری باران به **الصَّيْبُ** همانند نامگذاری آن (باران) به **السَّحَابُ** است.

صَابَ لِسَهْمٍ وقتی است که تیر به خوبی به هدف برخورد کند (تیر را به هدف زد). و **الْمُصِيبَةُ**: اصل این کلمه در تیر انداختن است سپس به برخورد و دچار شدن [انسان] به مشکلات اختصاص داده شده: (أَوْ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا) (آل عمران: ۱۶۵)، (فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ) (نساء: ۶۲) کلمه **أَصَابَ** هم در خیر و هم در شرّ وارد شده است: (إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ...) (توبه: ۵۰)، (وَ لَكِنْ أَصَابَكُمْ قَضَلٌ مِّنَ اللَّهِ) (نساء: ۷۳) اصابت در امور خیر به اعتبار **الصَّوْبُ** یعنی باران است و در امور شرّ به اعتبار **إِصَابَةُ السَّهْمِ** (اصابه تیر) است، که هر دو به یک اصل برمی‌گردند.

چپس بست: زیر جواب دادن بعد از گوش دادن است اگر چه این کلمه در آن به کار رفته است (گر چه جواب دادن در ضمن آن هست) اما تشویقی است به گوش دادن برای خوب جواب دادن (اول خوب گوش کنی تا بتوانی خوب جواب بدهی).

صاح

الصَّيْحَةُ: بلند کردن صدا: (إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَبْحَةً وَاحِدَةً) (یس: ۲۹). (بَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ) (ق: ۴۲) یعنی دمیدن در شیپور. و اصل آن شکستن صدا است. و زمانی که صدای بلند ترسناک باشد از آن تعبیر به فزع (ترسان، هراسان) می-شود: (فَأَخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ) (حجر: ۷۳)^۱ و الصَّانِحَةُ: صدای نوحه خوان.

صید

الصَّيْد: این کلمه مصدر صَادَ: شکار کرد، است و به معنای رسیدن به آن چیزی است که دست یافتن به آن ممتنع است. و در شرع دست یافتن به حیواناتی است که دست یافتن به آنها [به آسانی] ممکن نیست به شرطی که به کسی تعلق

صوت

الصَّوْت: هوای فشرده شده و به وجود آمده از برخورد دو چیز به هم. منبع تولید صدا دو نوع است: ۱. غیر اختیاری همانند صداهای به وجود آمده از جمادات و حیوانات و ۲. اختیاری همانند آنچه از انسان صادر می شود که این قسمت نیز دو نوع است: ۱. تولید صدا با دست و ۲. تولید صدا با دهان که قسمت اخیر نیز دو نوع است: ۱. نطق. و ۲. غیر نطق همانند صدای به وجود آمده از نی. صدای حاصل از نطق یا مفرد است یا مرکب: (وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا) (طه: ۱۰۸) و این که فرمود: (لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ) (حجرات: ۲) و صوت را با نهی به کار برد به این دلیل است که صوت اعم از نطق و کلام است پس چنین تخصیصی جایز است؛ زیر آنچه [در این جا] ناپسند شمرده شده بلند کردن صدا نسبت به صدای پیامبر (ص) است نه بلند سخن گفتن. و صدای بلندی دارد. و صاب: کسی که فریاد می زند. و الْإِنْصَات: گوش دادن به سخن مخاطب همراه با عدم سخن گفتن (سکوت همراه با گوش دادن): (وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) (اعراف: ۲۰۴) و گفته می شود: به جواب دادن إِنْصَات گویند در حالی که

۱ «پس به هنگام طلوع آفتاب، صدای [وحشتناک] بشاد را فرو گرفت».

ص:ر

ص:ر: آنچه اجسام با آن مجسم و دارای شکل (شکل بندی) می شوند و با آن از غیرشان تمییز داده می شوند، و این دو نوع است: محسوس که عامه و خواص آنرا درک می کنند، بلکه هم انسان و هم بسیاری از حیوانات آنرا درک می کنند؛ همانند صورت انسان و سب و... و دیگری معقول که خواص آنرا درک می کنند نه عوام؛ همانند صورتی از عقل انسان و دید و نظر او. و معنایی که با آنها چیزی به چیز دیگر تخصیص می یابد. خداوند به هر دو مورد اشاره کرده است: (ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ) (اعراف: ۱۱)، (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) (غافر: ۶۴) و پیامبر (ص) [این چنین به آن اشاره دارند] و می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ». در اینجا منظور از الصُّورَةُ آن چیزهایی است که انسان با آن متمایز می شود. این امور هم امور ظاهری است (با چشم دیده شود) و هم اموری است که با بصیرت درک می شوند، و با آنها انسان را بر سایر مخلوقاتش برتری داده است. اضافه کردن صورت به ذات خود (صُورَتِهِ) از باب تبعیض و تشبیه نیست بلکه از جهت ملکیت است و بر سبیل تشریف است همانند این فرموده خداوند که فرمود: يَبْتَئِ اللَّهُ وَنَاقَةُ اللَّهِ و...

نداشته باشند و دست یافتن به هر آنچه حلال باشد. گاهی هم المَصِيد (شکار شده)، المَصِيد نامیده می شود: (أَحْلَلْ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) (مائده: ۹۶) یعنی «حلال است بر شما شکار دریا».

(لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ) (مائده: ۹۵)، (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) (مائده: ۲) و (غَيْرَ مُحْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ) (مائده: ۱) یعنی هنگامی که در حالت احرام هستید شکار را حلال ندانید، کلمه الصَّيِّد در این آیات به شکار حیواناتی که گوشتشان خورده می شود اختصاص دارد دلیل چنین امری این روایت است که فرمود: «خَمْسَةٌ يَمْنَعُنَ الْمُحْرِمُ فِي الْحَلِّ وَ لِحَرَمٍ: لِحَبَّةٍ وَ لِعَقْرَبٍ وَ الْفَارَةَ وَ الذَّنْبُ وَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ». «پنج چیز هستند که حاجی در حالت احرام و غیر احرام آنها را می کشد (باید بکشد، جایز است بکشد): مار، عقرب، موش، گرگ و سگ گزنده».

لَصَيْدٍ: کسی که در گردنش کجی وجود دارد (گردن کج). و این برای فرد متکبر نیز مثل شده است.

(ص وَ الْقُرْآنِ) (ص: ۱) گفته شده: یکی از حروف هجایی است و نیز گفته شده: با پذیرش، آنرا دریافت کرد؛ از: صَادِيْتُ كَذَا: آن را قبول کردم و پذیرفتم، می باشد. و الله أعلم.

... به آن منتهی شد.

(وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) (شوری؛ ۱۵) یعنی «و باز گشت به سوی او است». **صَارَ** یعنی انتقال از حالتی به حالت دیگر.

صاع

صَوَاعُ لَمْنَك ظرفی بود که در آن می نوشیدند و چیزهایی را با آن پیمانه می کردند، و به آن **الصَّاع** می گفتند، و مذکر و مونث در آن یکی است: (تَفْقَدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ) (یوسف؛ ۷۲)، (ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ) (یوسف؛ ۷۶) «و سپس پیمانه را از بار برادرش بیرون آورد».

صوغ

آیه: (تَفْقَدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ) (یوسف؛ ۷۲) به شکل **صَوَّغَ الْمَلِكِ** قرائت شده است که به معنای: «زراندود شده به طلا» می باشد.

صوف

(وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ) (نحل؛ ۸۰) و **أَخَذَ صُوفَةً قَفَاةً**، موی پشت سرش را گرفت. و **كَبَشٌ صَافٍ**، و **أَصْوَافُ**، و **صَائِفٌ**، گوسفند پُر پشم، و **الصُّوفَةُ**، گروهی که به کعبه خدمت می کردند. این گروه به این نام نامگذاری شده اند به خاطر این که آن ها به کعبه چسبیده بودند هم چون چسبیدن مو به جایی که در آن جا می روید (پوست). و **لَصُوفِي**؛ ۱. فردی که

[یا این فرموده که:] (وَ تَفَخَّتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي) (حجر؛ ۲۹)

(وَيَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ) (نمل؛ ۸۷) در مورد معنای **الصُّور** گفته شده: چیزی است همانند شاخ که در آن دمیده می شود و خداوند آن را سببی برای برگشت صورت و ارواح به اجسامشان قرار داده است.

(تَخَذُ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ **قَصْرَهُنَّ**) (بقره؛ ۲۶۰) یعنی آن ها را به خود نزدیک کن، و نیز گفته شده یعنی: آن ها را تکه تکه کن. و به شکل «**قَصْرَهُنَّ**» نیز قرائت شده است. و گفته شده: این دو لغت **صِرْثُهُ** و **صُرْثُهُ** هستند. و برخی نیز گفته اند: **صُرْهُنَّ** یعنی آن ها را صدا بزن. خلیل می گوید: **عُصْفُورٌ صَوَّارٌ** یعنی پرندۀ ای که چون خوانده شود جواب دهد. و ابوبکر النقاش آن را به شکل «**قَصْرَهُنَّ**» قرائت کرده است که از **الصَّرَّ** است و به معنی بستن می باشد. و به شکل «**قَصْرَهُنَّ**» که از **الصَّرِير** یعنی صدا می باشد قرائت شده است و معنای آیه این است که: آن ها را صدا بزن.

صَوَّارٌ؛ گله ای از گوسفندان، که این معنا به اعتبار قطع کردن و بریدن است.

صیر

لَصِيرٌ؛ شکاف. این کلمه مصدر است. و قرائت «**قَصْرَهُنَّ**» در (بقره؛ ۲۶۰) از همین کلمه گرفته شده است، و **صَارَ** بـ

فرد مکلف همراه با نیت، از سفیدی روز تا سیاهی شب، از خوردن خوراکی‌های پاک و همبستری و نوشیدن.

(إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا) (مریم؛ ۲۶) گفته شده: به معنای خودداری از کلام و سخن گفتن است. به دلیل این آیه که فرمود: (فَلَنْ أَكَلَمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا) (مریم؛ ۲۶)

صیفتی

(وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ) (احزاب؛ ۲۶) یعنی دژهایشان. و هر چه در این دژها قرار گیرد (خود را در آن حفظ کند) به آن گفته می‌شود **صصة** و بر این اساس است (بر اساس حفاظت) که به شاخ گاو گفته می‌شود: **صيصة** و به ناخن که خروس با آن جنگ می‌کند (از خود حفاظت می‌کند) **صيصة** گفته شده است. و الله أعلم.

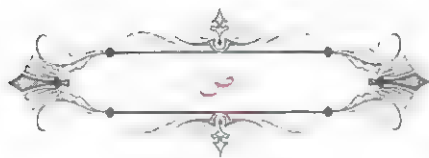
لباس پشمی پوشیده به آن منسوب شده است. ۲. منسوب به الصَّوْفَةُ (گروهی که در کعبه خدمت می‌کردند). ۳. منسوب به الصَّوْفَانِ که نوعی گیاه است. افراد صوفی به‌خاطر کم خوردنشان و صرفه جویی آنان به این نام نامگذاری شده‌اند گویی که این نوع گیاه را می‌خورند که دارای چندان ارزش غذایی‌ای نیست.

صیف

صیف: [تابستان] فصلی که مقابل فصل زمستان قرار دارد: (رِحْلَةُ الشَّتَاءِ وَ الصَّيْفِ) (قریش؛ ۲۴) و به بارانی که در تابستان می‌بارد گفته می‌شود: **صَيْف** همچنان که باران بهاری **رَبِيع** گفته می‌شود. و **صافوا**: به تابستان رسیدند. و **صافوا**: به فصل تابستان وارد شدند.

صوم

لصوم: این کلمه در اصل به معنای خودداری از انجام کاری است؛ این کار خوردن باشد یا سخن گفتن و یا رفتن یکسان است. و به همین دلیل است که به اسبی که از رفتن و یا از خوردن علف خودداری می‌کند **صائم** گفته می‌شود. و به هوای را که **صَوْم** گفته شده و به نیمه روز گفته می‌شود **صَوْم** و این تسمیه به تصور توقف خورشید در وسط آسمان است، و **الصَّوْمُ** در شرع یعنی خودداری

صبح

(وَالْعَادِيَّاتِ ضَبْحًا) (عادیات؛ ۱)

حسه ۱. صدای نفس زدن اسب و این تشبیهی است به الضُّبْح (صدای روباه). ۲. دویدن آرام و گاهی هم به خود دویدن نیز گفته شده. ۳. الضُّبْح همان الضَّبْع (دویدن سریع اسب و دراز کردن دست‌هایش در هنگام دویدن) است. ۴. اصل این کلمه به معنای آتش گرفتن چوب است و دویدن [اسب] به‌خاطر شباهتش به آتش در حرکت‌های زیادش است که به آن تشبیه شده است.

صحک

صحک گشایش و باز شدن صورت و آشکار شدن دندان‌ها از خوشحالی درون. و چون در هنگام خندیدن دندان‌های ظاهر می‌شوند از این جهت به دندان‌ها جلو گفته می‌شود: الضُّحُوحُ. از باب استعاره به مسخره کردن **الصحک** گفته می‌شود: (وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ

تَضَحَّكُونَ) (مؤمنون؛ ۱۱۰) و گاهی به خود سرور و شادی نیز گفته شده: (ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ) (عبس؛ ۳۹) و گاهی هم برای اظهار تعجب به‌کار می‌رود (خندیدن به معنای تعجب کردن) که در این صورت به انسان اختصاص دارد: (وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ) (هود؛ ۷۱)

صحی

صحی انتشار نور خورشید و گسترش شعاع (رسیدن خورشید به جایی که نشان از نیم شدن روز بدهد یعنی هنوز به نیمه روز نرسیده است) (چاشتگاه). چنین زمانی از روز به همین نام نامیده شده: (لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا) (نازعات؛ ۴۶)^۳ در برابر نور خورشید قرار

۱ «و کارتان همیشه خندیدن (تمسخر) بدانان بود و

بس».

۲ «خندان و مسرورند».

۳ «گوئی جز شامگاهی یا چاشتگاهی از آن درنگ

نکرده‌اند و بسر نبرده‌اند».

گرفت: (وَأَتَاكَ لَا تَظْلَمَ فِيهَا وَلَا تَصْحَى) (طه؛ ۱۱۹) و نه تشنه می شوی و نه آفتاب زده.

صَاحِبَةُ كُلِّ شَيْءٍ: جوانب بارز هر چیزی.

ضد

گروهی گفته اند: «ضد» به دو چیزی از یک جنس گفته شده که یکی دیگری را از نظر اوصاف و ویژگی هایی خاص نفی می کند؛ مانند: سفید و سیاه، خیر و شر، ولی اگر از یک جنس نباشند دیگر به آن ها ضد گفته نمی شود؛ مانند: شیرینی و حرکت.

(وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا) (مریم؛ ۸۲) نفی کنندگان آن ها خواهند بود (در برابرشان خواهند ایستاد).

ضر

لُضْرٌ: بد حال بودن، این ناخوشی یا در درون فرد و به خاطر کمی دانش و بزرگی و فضل و عفت است، یا در بدن فرد و به خاطر وجود زخم و جراحت و نقص عضوی است، یا در حالت و وضعیت فرد و به خاطر قلت مال و جاه است. در این آیه هر سه احتمال وجود دارد: (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ) (انبیاء؛ ۸۴)

لُضْرَاءُ در برابر السَّرَاءِ و النِّعْمَاءِ (شادی و نعمت) قرار دارد، و الضَّرَّ در برابر

النِّفْعِ (سود) قرار دارد: (وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُمْ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّةٍ) (هود؛ ۱۰)، (وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا) (فرقان؛ ۳)

رَجُلٌ ضَرِيرٌ کنایه از نایبانی فرد است. ضَارَرْتُه: به او ضرر رساندم: (وَلَا تُضَارُّوهُمْ) (طلاق؛ ۶)

ضرب

لَضَرْبٍ: انداختن چیزی بر چیز دیگر (زدن چیزی به چیز دیگر): (فَاضْرِبُوا قَوْقَ الْأَعْتَقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) (انفال؛ ۱۲)

لَضَرْبٍ فِي الْأَرْضِ: رفتن بر روی زمین که همان زدن زمین با پا است: (وَأِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) (نساء؛ ۱۰۱) «هرگاه در زمین به مسافرت پرداختید». و الإِضْطْرَابُ: همان زیاد رفت و آمد کردن در زمین در جهات مختلف است. و

ضَرْبُ الْخِيْمَةِ: زدن میخ های چادر با چکش بر زمین: (وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ) (بقره؛ ۶۱) یعنی هم چون کوبیدن خیمه با میخ بر زمین، آن ها نیز گرفتار خواری و تنگدستی شدند. و از باب استعاره نیز گفته شده: (فَضْرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا) (کهف؛ ۱۱) یعنی پرده های خواب

۱ «اگر بعد از ناخوشی و زیان و ضرری که به انسان

رسیده است، خوشی و نعمت و منفعتی بدو برسانیم».

۲ «سرهای آنان را بزبید و دستهای ایشان را ببرید».

مضعف: او را ناتوان یافتیم: (وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) (سبا؛ ۳۳) نقطه مقابل استضعاف، استکبار قرار دارد.

(وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا) (نساء؛ ۲۸) منظور از ضعیف در این جا بسیاری نیازهایش است؛ نیازهایی که فرشتگان از آنها بی نیازند. و (إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا) (نساء؛ ۷۶) ضعف کید شیطان نسبت به بندگان خداست؛ بندگان که درباره آنها چنین می فرماید: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ) (حجر؛ ۴۲)^۲

لضعف: این لفظ همانند کلمات نصف و زوج که اشاره به ترکیبی مساوی دارند و به عدد اختصاص دارند می باشد. وقتی گفته می شود: **أضعفُ شیءٌ** و **ضعفتهٌ** و **ضَاعَفْتُهُ** یعنی به آن همانندش و بالاتر را ضمیمه کردم پس زیاد شد. برخی گویند: **ضَاعَفْتُ** بلیغ تر از **ضَعَفْتُ** است و به همین خاطر بسیاری چنین آیاتی را این گونه قرائت کرده اند: (يُضَاعَفُ لَهُمَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ) (احزاب؛ ۳۰) و با توجه به آیه (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) (انعام؛ ۱۶۰) و آنچه گفته شد، مضاعف مقتضی این است که ده برابر همانند خود باشد.

را چندین سال بر گوشه‌ایشان فرو افکندیم.

صرع

الصرع: پستان شتر، گوسفند و... و **أَصْرَعَتِ الشَّاةُ** یعنی به خاطر نزدیک بودن وضع حمل گوسفند شیر به پستانش آمد. (لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيحٍ) (غاشیه؛ ۶) گفته شده: ۱. گیاه خشک خاردار که آن را شبرق گویند. ۲. گیاه قرمز رنگ بد بو که در دریا می اندازند. هر چه باشد اشاره به چیز زشت و ناپسند دارد.

صرعُ الرِّحْلِ ضَرَاعَةٌ ضعیف و ناتوان و ذلیل شد. و **ضَرَعَتْ** اظهار ذلت و ضعف کرد: (تَدْعُوهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً) (انعام؛ ۶۳)^۱

ضعف

لضعف: خلاف قوت و توانایی است. **ضعف:** ناتوان شد: (ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) (حج؛ ۷۳)

لضعف و لضعف: خلیل می گوید: با ضمه یعنی ناتوانی در جسم: (وَتُرِيدُ أَنْ تُمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضعِفُوا فِي الْأَرْضِ) (قصص؛ ۵) و با فتحه یعنی ناتوانی در عقل و رأی: (فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا) (بقره؛ ۲۸۲) ج ضَعَفٌ و ضَعْفَاءٌ.

^۲ «بی گمان تو [ای شیطان] هیچ گونه تسلط و قدرتی بر بندگان من نداری».

^۱ «او را فروتنانه علنی و نهایی به فریاد می خوانید».

صفت

دچار خطایی می‌شود به کار رود و بر این اساس است که به پیامبران و کفار نیز نسبت داده می‌شود اما بین این دو ضلال فاصله بسیار زیادی است: (وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى) (ضحی: ۷) یعنی از آنچه از نبوت به تو داده شده قبلاً نا آگاه و بی بهره بوده‌ای. یا نسبت به یعقوب (ع) از طرف فرزنداناش گفته شد: (قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ) (یوسف: ۹۵) یا از زبان موسی (ع) می‌فرماید: (قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ) (شعراء: ۲۰)

(وَقَالُوا أَثَدَّا ضَلَّلْنَا فِي الْأَرْضِ) (سجده: ۱۰) ضَلَّلْنَا در این آیه کنایه از مرگ و تغییراتی است که بعد از مرگ بر جسم انسان حاصل می‌شود (جسم از بین می‌رود).

(وَلَا الضَّالِّينَ) (حمد: ۷) گفته شده: منظور از الضَّالِّينَ در این آیه نصاری هستند. (لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى) (طه: ۵۲) یعنی «پروردگارم کاملاً از آن آگاه است (از آن غافل نمی‌شود)».

(الَّذِي يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي سَفْتٍ) (فیل: ۲) باطل. یعنی «مگر نیرنگ ایشان را تباه و باطل نگردانده است».

نم

هم: جمع بین دو چیز و بالاتر: (وَأَضْمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ) (طه: ۲۲) و جمعاً جماعتی از مردم یا کتیب و یا گیاهان

صفت: یک دسته از ریحان یا حشیش و یا شاخه [درخت]. ج. أَضْغَاثُ: (وَأَخَذَ يَدَكَ ضِغْثًا فَأَضْرَبَ بِهِ) (ص: ۴۴)^۱ و خواب‌های پریشان که حقیقتشان مشخص نیست به آن تشبیه شده است: (قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ) (یوسف: ۴۴) گفتند: [این خواب از زمره] خواب‌های پریشان و آشفته است.

معن

معن و لحن: کینه و حقد شدید. ج. أَضْغَاثُ: (أَنْ لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ) (محمد: ۲۹)^۲

صل

لحن: عدول و انحراف از مسیر مستقیم و نقطه مقابله هدایت است: (فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا) (یونس: ۱۰۸) این عدول و انحراف خواه عمدی باشد یا غیر عمد و از روی سهو و اشتباه، خواه کم باشد یا زیاد به آن الضلال گفته می‌شود؛ بنابراین صحیح است که چنین لفظی برای هر که

۱ «بیسته‌ی [از چوبهای نازک، یا رشته حرما، و یا ساقه‌های گندم و همانند آن] را برگیر و [و را] با آن برب».

۲ «خند، کینه‌ها و دشمنی‌های ایشان را [که از اسلام و مسلمین در دل دارند] ظاهر و برملا نمی‌گرداند»

خوشبو و...

می گویند که قبلی ها مانند آن را گفته اند).
و **صهیاء**: زنی که دچار حیض نمی شود.
ج **ضهی**.

صمر

لصّامر من الف س: اسبی که در اثر کار زیاد لاغر شده باشد: (وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ) (حج: ۲۷)
الضمیر آن چه قلب آن را در خود نگه داشته و در نگهداریش دقت به خرج می دهد. بر این اساس به نیروی حافظه نیز «ضمیر» گفته می شود.

صر

(تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ صِرَی) (نجم: ۲۲) ناقص.
اصل آن بر وزن فَعَلَى است که به خاطر حرف «یاء»، حرف «ضاد» مکسور شده است.

ضیع

صَاعُ الشَّيْءِ يَضِيعُ ضِیَاعًا: آن چیز ضایع شد. **ضَعْفَةٌ** و **ض - و - ه**: آن چیز را تباہ کردم: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (توبه: ۱۲۰)

صف

لضیف: اصل این کلمه به معنای میل و انحراف به سو و جهتی است. **ضَفْتُ** اِلَی کَذَا: به سوی آن میل کردم. متمایل شدم. **ضَافَتِ الشَّمْسُ لَغُرُوبٍ**: خورشید به سوی غروب متمایل شد (در حال غروب است).

ضاهی

(يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ) (توبه: ۳۰)^۲ هم شکلی می کنند. همسانی می کنند (همان چیزی را

۱ «زندگی تگ [و سخت و گرفته ای] خواهد داشت».

۲ «[این گفتار] آنان به گفتار کافران می ماند که پیش از آنان هم چنین می گفتند».

۳ «هیچ زبانی نیست از این کاری که تو خواهی کرد. هر کاری که می خواهی بکن باکی نیست، چرا که [ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم».

ضَان

ضَعَانٌ: گوسفند: (مِّنَ الضَّعَانِ اثْنَيْنِ) (انعام: ۱۴۳) مفرد آن الضَّائِئَة است. **اضْأَنَ الرَّحْلُ** وقتی است که فرد دارای گوسفندان زیاد شود.

ضَوَا

لُضْوَةٌ: آنچه از اجسام نورانی پخش می‌شود: (قَلَمًا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ) (بقره: ۱۷) «و آن گاه که آتش دور و بر او را روشن گرداند». (يَأْتِيَكُم بِضِيَاءٍ) (قصص: ۷۱) برای شما روشنائی بیاورد.

کتاب‌های الهی که سبب هدایت می‌شوند **ضياء** نامیده شده‌اند: (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ) (انبیاء: ۴۸)^۲

و **الصيف**: کسی که به سوی تو میل می‌کند و نزد تو فرود می‌آید. اصل این کلمه مصدر است و بر این اساس مفرد و جمع آن یکی است. و گاهی هم جمع بسته می‌شود و گفته می‌شود: **أَضِيْفٌ وَضِيْفٌ وَضِيْفَانٌ** (وَبَثْنُهُمَّ عَنِ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ) (حجر: ۵۱)، (قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ) (حجر: ۶۸)^۱

ضَيْقٌ

لَضَيْقٌ: این کلمه در مقابل السَّعَةِ (فراخی) قرار دارد و به معنای تنگی است. **الضَيْقُ** نیز گفته می‌شود. **لَضَيْقَةٍ** در معانی بخل و فقر و غم و غصه و امثال آن‌ها به کار می‌رود.

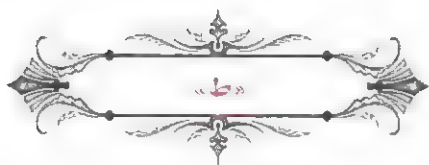
(وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا) (هود: ۷۷) سخت به تنگنا افتاد و کاری برای ایشان از دستش بر نمی‌آمد.

(وَضَاقُوا بِهِ صَدْرُكَ) (هود: ۱۲)، (وَيَضِيقُ صَدْرِي) (شعراء: ۱۳)، (وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ) (توبه: ۱۱۸) در تمامی این عبارات کلمه مورد نظر به معنای «حزن و اندوه» است.

(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَعْفٍ عَلَيْهِنَّ) (طلاق: ۶) دو معنی را در بر دارد: ۱. عدم سخت گیری در نفقه دادن همسران طلاق داده شده. ۲. عدم ناراحت کردن آن‌ها.

۲. «ما به موسی و هارون [کتاب جامعی به نام تورات] دادیم [که] جدا سازنده [حق از باطل بود] و نوری [بود که در ظلمات جهل و صلاّت در پرتو آن به سوی خیر و هدایت حرکت می‌شد] و پند و اندرز پرهیزگاران [بشمار می‌آمد]».

۱. «[لوط بدیشان] گفت: اینان مهمانان من هستند، [حیاء کنید و] مرا رسوا مسازید».

طبع

طبع: به صورت در آوردن چیزی به هر شکلی؛ مانند ضرب سکه و درهم (مهر زدن). این کلمه اعم از «ختم» و اخص از «نقش» است. الطابع و الخاتم یعنی آنچه با آن کار طبع و مهر انجام می گیرد و این از باب تسمیه فعل به اسم آلت است: (طَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ) (منافقون؛ ۳) طَبِيعَةُ النَّارِ یعنی آنچه خداوند در سرشت آتش آفریده است (آتش را آنگونه که هست آفریده است).

طبع السیف: زنگ و چرک و کثافت روی شمشیر. رَجُلٌ طَبِيعٌ: مرد پست و فرومایه. و برخی آیات (طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ) (توبه؛ ۹۳)، (كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ) (یونس؛ ۷۴) را بر این معنا حمل کرده اند.

طبع لِمَكِيَالٍ وقتی است که پیمانه را پر کنی و این پر بودن نشانه این است که ظرف، دیگر جایی برای افزودن چیزی در آن ندارد. و الطَّبْعُ یعنی مطبوع (پر شده).

طلق

لِطَلْقَةٍ: قرار دادن چیزی بر روی چیز دیگر که هم اندازه آن است. (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقًا) (ملک؛ ۳) روی هم. و (كَتَرُمُكِّنٌ طَبَقًا عَنِ طَبَقٍ) (انشقاق؛ ۱۹) یعنی منزل به منزل بالا می رود و این اشاره به حالات مختلف صعود انسان در دنیاست مانند آنچه که در این آیه به آن اشاره می کند و می فرماید: (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ) (فاطر؛ ۱۱) و احوال مختلف او در آخرت از نشر گرفته تا بعث و حساب و عبور از صراط و...

طحا

لِطَحْوٍ: این کلمه مانند الدَّحْوِ است و به معنای گسترش دادن چیزی و غلتاندن آن است: (وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا) (شمس؛ ۶)^۱

۱ «و سوگند به زمین، و به آن که زمین را پرت کرده است و غلتانده است و پهن نموده است و گسترانیده است».

طرح

گفته شده که هم از جهت مسایل جنسی و هم از جهت زبان فردی با حیا است که این اشاره به با عفت بودن او دارد. و صرف العین یعنی پلک چشم. و انصراف یعنی حرکت دادن پلک چشم و از آن به «نگاه کردن» تعبیر شده؛ زیرا نگاه کردن لازمه اش حرکت دادن پلک چشم است: (قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ) (مل: ۱۰)

(فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ) (رحمن: ۵۶) به خاطر با عفت بودشان چشماتان همیشه فرو انداخته هستند. (لَيَقْطَعَنَّ طَرْفًا) (آل عمران: ۱۲۷)، (نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا) (رعد: ۴۱) اشاره به این دارد که کم شدن کناره چیزی سبب سستی و نابودی آن می شود.

طرق

طریق: راهی که با پا طی و کوبیده می شود: (فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا) (طه: ۷۷) و از باب استعاره به هر راه و منهج پسندیده یا ناپسند که انسان آن را در پیش می گیرد و می پیماید «طریق» گفته شده: (وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى) (طه: ۶۳) «و آئین بهتر و برتر شما را از میان بردارند».

(وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِقَ) (طارق: ۱) طارق کسی است که مسیری را طی می کند اما در کلام متعارف به کسی اطلاق می شود

الطرح: انداختن چیزی و دور کردن آن. و الطرُوح: مکان دور. و رَأَيْتُهُ مِنْ طَرَحٍ: او را از دور دیدم. و انصرح: چیز دور انداخته شده و این امر به خاطر کم توجهی به آن است: (اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا) (یوسف: ۹)

طرد

الطرد: ایجاد مزاحمت و اذیت و آزار و دور انداختن چیزی با سبک و بی ارزش شمردن آن (راندن از روی بی اعتنائی). طَرَدْتُهُ: او را دور انداختم: (وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ) (هود: ۳۰)^۱

طرف

طَرَفُ الشَّيْءِ: کناره آن چیز. و در اجسام و اوقات و غیر آن ها به کار می رود: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهْرِ) (هود: ۱۱۴) دو طرف روز (بامدادان و شامگاهان).

تَرِيْمٌ نَصْرَفِي از باب استعاره به فردی گفته می شود که هم از جهت پدر و هم از جهت مادر بزرگوار است (دارای اصل و نسب شریفی است). و نیز به فردی

۱ «یوسف را بکشید، یا او را به سرزمینی [دور دست نمکبد».

۲ «ای قوم من! اگر من مؤمن را از پیش خود برانم، چه کسی مرا در برابر [محازات شدید] ده یاری می دهد؟»

می‌شود **صَبَّ** و **مَعَا**، نامیده شده: (وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ) (مائده؛ ۹۶)

(وَلَا يَحْضُ عَلٰی طَعَامِ الْمَسْكِينِ) (حاقه؛ ۳۴) یعنی اطعام طعام (غذا دادن). (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا) (احزاب؛ ۵۳) «زمانی که غذا خوردید پس از آن پراکنده شوید» (از خدمت حضرت خارج شوید)».

گفته شده کلمه «طَعِمْتُ» در مورد نوشیدنی نیز به کار می‌رود مثلاً می‌فرماید: (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي) (بقره؛ ۲۴۹) «یا حضرت (ص) در مورد آب زمزم فرمود: «زَمَزَمُ طَعَامٌ طَعِمَ وَ شَفَاءٌ سَقِمٌ».^۲

تَطْعَمُهُ فِطْعَمُهُ: از او درخواست غذا کرد پس غذایش داد: (اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا) (کهف؛ ۷۷) «از اهالی آنجا غذا خواستند».

پیامبر (ص) فرمود: «إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَأَطْعَمُوهُ»^۳ یعنی وقتی که امام در نماز در قرائت قرآن دچار فراموشی شد و از مردم تصحیح خواست به او کمک کنید و آیه را برایش بخوانید [گویی که مأموم

که شب می‌آید. و «ستاره» به آن تعبیر شده چون در شب در آسمان ظاهر میشود. و به حوادث و اتفاقاتی که در شب رخ می‌دهند گفته شده: الطَّوَارِقُ، جمع طریق، طُرُق و جمع طَرِيقَة، طَرَائِقُ است. (كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا) (جن؛ ۱۱) اشاره به اختلاف جنیان در درجاتشان دارد («ما فرقه‌ها و گروه‌های متفاوت و گوناگونی بودیم»).

به طبقات آسمان گفته شده طَرَائِقُ: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ) (مؤمنون؛ ۱۷)

نَوْرَت
(لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا) (نحل؛ ۱۴) تازه. این کلمه از الطَّرَاء و الطَّرَاوَة است. و یعنی طلوع کرد.

طَس
این کلمه ترکیبی از دو حرف طاء و سین است که در کلام آن‌ها (عرب) نیامده است (به عنوان کلمه‌ای با معنی نیامده). (تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ) (نمل؛ ۱)، (طسّم) (شعراء؛ ۱، قصص؛ ۱)، [که در قرآن به صورت حروف مقطعه در ابتدای این سه سوره آمده است].

طَعِم
عَم خوردن غذا، و آنچه از آن خورده

۱ «آنان که از آن بنوشند از [پیروان] من نیستند، و آنان که جر مشی از آن نوشند از [یاران] من هستند».

۲ الترعيب و الترهيب ۱۳۲/۲

۳ این روایت، حدیث پیامبر نیست بلکه سخن حضرت علی است. غریب الحدیث. ابی عیید ۳۲۵/۴ و المجموع المغیث ۳۳۲/۲

قرائت را در دهانش می‌گذارد آنچنان که غذا در دهان گذاشته می‌شود].
الطَّعْمَةُ: آنچه خورده می‌شود.

طعن

الطَّعْنُ: زدن با تیزه و شاخ [حیوان] و چیزهایی مانند آن‌ها. و به صورت استعاره برای عیبجویی و جنگ افروزی به کار رفته است: (وَطَعْنُوا فِی الدِّینِ) (نساء: ۴۶) «و [هدفشان] ریشخند دین بود [و نفرین رسول]». (وَطَعْنُوا فِی دِینِکُمْ) (توبه: ۱۲)^۱

طغی

طَغَوْتُ و طَغَيْتُ طَغَوَانًا و طَغِيَانًا: طغیان کردم. از حد گذراندم. سرکشی کردم.
طَغَاهُ: او را به طغیان واداشت. و این طغیان به معنای تجاوز از حد در نافرمانی است: (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَیْطَغَى) (علق: ۶)
(كَذَّبْتَ ثُمُودَ بِطَغْوَاهَا) (شمس: ۱۱) آیه به این امر اشاره دارد که وقتی قوم ثمود به نتیجه طغیانشان هشدار داده شدند آن‌را تصدیق نکردند.

(هُمْ أَظْلَمَ وَأَطَغَى) (نجم: ۵۲) که در مورد قوم نوح (ع) است، اشاره به این امر دارد که طغیان، انسان را از نتیجه آن که همان عذاب خداست نجات نخواهد داد. «قوم

نوح بیشتر طغیان کردند) نسبت به اوامر خدا نافرمانی کردند) و با این وجود نابود شدند».

(طَغَى الْمَاءُ) (حاقه: ۱۱)^۲ کلمه طغیان به صورت استعاره به تجاوز آب از حد خود به کار رفته است.

(فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ) (حاقه: ۵) اشاره به طوفانی دارد که در آیه یازده همین سوره از آن تعبیر می‌شود.

لَطَاغُوتٌ: عبارت است از هر تجاوزگر و هر معبودی غیر از خدا. هم در معنای مفرد و هم در معنای جمع به کار می‌رود: (وَالَّذِينَ اجْتَنَّبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا) (زمر: ۱۷). (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ) (بقره: ۲۵۷) بر این اساس هر ساحر و کاهن و دیو سرکش و هر بازدارنده از مسیر خیر طَاغُوت نامیده می‌شود. این کلمه در اصل بر وزن فَعْلُوت مانند مَلَكُوت بوده که لام الفعل آن به عین الفعل مقلوب شده سپس واو به‌خاطر متحرک بودنش و مفتوح بودن ماقبلش به الف قلب شده است. (طَغَوُوتٌ طَوْغُوتٌ طَاغُوتٌ)

طف

الطَّيْفُ: اندک هر چیز (کم. ناچیز). و الطَّافَةُ: قسمت ناچیزی که چندان به آن

۲ «آب طغیان کرد».

۱ «و آیین شما را مورد طعن و تمسخر قرار دادند».

طفی

مطفئ: و اطفأتها: آتش خاموش شد و آتش را خاموش کردم: (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ) (توبه: ۳۲) و (يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ) (صف: ۸) فرق بین این دو آیه در این است که آیه نخست به این معنی است که قصد خاموش کردن نور خدا را دارند؛ اما آیه دوم به این معنی است که قصد انجام کاری را دارند تا از آن طریق به خاموش کردن نور خدا برسند.

طلب

الطلب: جستجو و دنبال کردن وجود چیزی (دنبال کردن جسم یا معنا): (فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلِبًا) (کهف: ۴۱)؛ (ضَعْفَ الطَّالِبِ وَلَمْ يَطْلُبْ) (حج: ۷۳)

طلت

طابت: اسمی غیر عربی است: (قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا) (بقره: ۲۴۷)

طلح

الطلح: نوعی درخت است. مفرد آن طَلْحَة است: (وَطَلَحَ مَنصُودٍ) (واقعه: ۲۹)^۵

توجه نمی شود. **طفف الکیل:** نصیب و بهره پیمانهای که باید ادا می کرد هنگام داد و ستد کم کرد: (وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّينَ) (مطففین: ۱)^۱

طفق

طفق: شروع کرد. این کلمه همانند کلمه أخذ [و امثال آن است] که [افعال شروع هستند و همیشه] به صورت مثبت به کار می رود و گفته نمی شود: مَا طَفَّقَ: (فَطَفَّقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ) (ص: ۳۳)^۲

طفل

الطفل: بچه تا زمانی که استخوان هایش نرم است (نوزاد). در معنای جمع نیز به کار می رود: (ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا) (غافر: ۶۷) و به اعتبار نرمی گفته می شود: **مرأة طفلة:** زن نرمخو.

طلل

لطل: باران خفیف. بارانی که اثر بسیار کمی دارد (زمین را تنها خیس می کند): (فَإِنْ لَّمْ يُمْصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ) (بقره: ۲۶۵)^۳

۱ «وای به حال کاهندگان».

۲ «و بر ساقها و گردنهای اسبها دست کشید (شروع به دست کشیدن و مالش دادن... کرد)».

۳ «و اگر هم باران شدیدی بر آن نیارد، باران خفیفی بر آن ببارد».

۴ «به گونه ای که هرگز نتوانی آن را پیجویی کنی».

۵ «طلح»: درختی است سبز و خوش رنگ و خوشبو، درخت کنار. درخت موز. [به نقل از تفسیر نور دکتور مصطفی خرم دل، م]

طلع

طَلَعَ الشَّمْسُ طَبْعًا وَ مَطْلَعًا: خورشید بر آمد (طلوع کرد): (قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) (طه؛ ۱۳۰) وَ (حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) (قدر؛ ۵) «تا طلوع صبح» زمان طلوع». وَ اِمْتِص: مکان طلوع: (حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ) (کهف؛ ۹۰) وَ از همین جهت از باب استعاره گفته شده: طَلَعَ عَنَّا فُلَانٌ وَ طَلَعَ: فلانی بر [وضعیت] ما اطلاع و آگاهی پیدا کرد: (هَلْ أَنْتُمْ مُطْلَعُونَ. فَأَطْلِعْ) (صافات؛ ۵۵-۵۴)^۱ سَطَّلَتْ رَأْيَهُ: نظر او را جویا شدم. وَ طَبَعَتْ عَنْهُ: از او غایب شدم. وَ اِحْصِ: آنچه خورشید بر آن می تابد و انسان بر آن آگاهی پیدا می کند. وَ طَلَعَهُ اِحْصِ: اولین فردی از لشکر که نمایان می شود (پیشرو لشکر).

طَلَعَ لِلْحَلِ: آنچه از درخت خرما سر بر می آورد (شکوفه، میوه کال): (لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ) (ق؛ ۱۰)^۲ (طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ) (صافات؛ ۶۵)^۳

۱ «آیا شما می توانید گاهی [به دوزخ] بپردازید و او را بنگرید (بر وضعیت آن آگاهی پیدا کنید)؟ پس آن گاه خودش دیده‌ور می شود [و به دوزخ می‌گردد و بر وضعیت آن آگاهی پیدا می‌کند].»

۲ «دارای شکوفه‌های متراکم و چین‌چین هستند.»

۳ «شکوفه و میوه آن (زقوم) انگار کله‌های شیاطین است.»

طلق

طَلَّقَ: اصل این کلمه به معنای رهایی از پیوند است. گفته می‌شود: طَلَّقَتِ الْعَدَّةَ: شتر را از بندش آزاد کردم. وَ طَلَّقَ الْمَرْأَةَ زَنَ: را طلاق دادم پس او طَالِق است یعنی از پیوند نکاح آزاد است: (فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ) (طلاق؛ ۱)^۱ بَطَلَ فُلَانٌ زَمَانِي: زمانی است که فردی در جهت خلاف و کار ناپسند حرکت کند: (فَانْطَلِقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ) (قلم؛ ۲۳)^۲ وَ به [چیز] حلال می گفته شده یعنی آزاد و بدون ممنوعیت است. وَ اِمْلِكْ: در احکام یعنی حکمی که بدون استثناء است. وَ اَلْفَعْلَ: عبارت است از جود و بخشش. وَ اَمْلِكْ اَلْحَدَّ وَ اَمْلِكْ اَلْحَدَّ: زمانی است که فرد اخمو نباشد.

طم

طَمَ: دریای متراکم و لبریز. طَمَ عَلَ: بر آن غالب آمد. وَ بر این اساس قیامت طَامَ: نامیده شده: (فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى) (نازعات؛ ۳۴)^۳

طمث

طَمِثَ: خون حیض (دوران قاعدگی) و ازاله بکارت. اَطَامِثَ: زن حایض. (لَمْ

۱ «آنان را در وقت فرا رسیدن عده طلاق دهید.»

۲ «آنان بیج بیج کنان به راه افتادند.»

۳ «هنگامی که بزرگترین بلای فراگیر فرا می‌رسد.»

يُظْمِئُهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ (رحمن: ۵۶)

طمس

الطمس: از بین بردن اثر چیزی با محو کردن آن: (فَإِذَا التَّجُورُ طُمِسَتْ) (مرسلات: ۸۱)
(رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالَهُمْ) (یونس: ۸۸)
«پروردگارا! اموالشان را نابود گردان.»
(وَكُوْنُ شَاءَ لَطْمَسْنَا عَلَيَّ أُعَيْنَهُمْ) (یس: ۶۶)
«نور چشمانشان و ظاهر آن‌ها را از بین می‌بریم هم‌چون از بین رفتن اثر چیزی.»

(مَنْ قَبْلُ نَ طَمَسَ وَحَمَاهَا فَرَدَّهَا عَلَيَّ أُدْبَارَهَا) (نساء: ۴۷)^۱ در معنای این آیه چندین تفسیر آمده است: ۱. در دنیا صورتشان را محو کنیم به گونه‌ای که بر آن [همانند سایر بدنشان] مو رشد کند و این گونه صورتشان هم‌چون صورت میمون و سگ شود (دارای مو شود). ۲. منظور در آخرت است و این آیه به آن اشاره دارد: (وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ) (انشقاق: ۱۰) یعنی چشمانشان در پشت سرشان قرار گیرد. ۳. آن‌ها را از هدایت به سوی گمراهی باز می‌گردانیم

۱ «هنگامی که ستارگان محو و تاریک می‌گردند».

۲ «پیش از آن که [عذابی نصیب شما کنیم و بدان وسیله آثار] چهره‌هایی را محو کنیم او در آنها چشم و گوش و بـرو و بینی و لی بر حای نگذاریم] و آنها را برگردانیم او همچون قـمـت پشت خود صاف و زشت گردد».

همانند این آیه که فرمود: (وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً) (جاثیه: ۲۳)، ۴. منظور از «وَجُوه» بزرگان قوم است و معنای آیه این است که کاری می‌کنیم که بزرگانشان پیرو شوند (قدرت رأی و هدایت قوم را از دست دهند) و این بزرگ‌ترین عامل نابودی [هر قومی] است.

طمع

الطمع: گرایش و میل درونی نفس به چیزی: (إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا) (شعراء: ۵۱) و چون طمع بیشتر در اثر میل درونی است از این جهت گفته شده: طمع یک امر طبیعی است. و [این هم گفته شده که:] طمع هیبت و وقار انسان را آلوده می‌کند و از بین می‌برد.

طمین

طَمَئِنَةٌ وَالاطْمَئِنَّاك: آرامش بعد از اضطراب: (وَلَتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ) (انفال: ۱۰)، (وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ) (بقره: ۲۶۰)

(أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) (رعد: ۲۸)
این هشدار است بر این که با شناخت خدا و عبادت بسیار او آرامش و اطمینان قلبی حاصل می‌شود. «اطْمَأْنَنْ وَتَطْمَئِنْ».

هم در لفظ و هم در معنا نزدیک به هم هستند.

طهر

طَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ طَهْرًا وَ طَهَارَةً وَ طَهَّرَتْ: زن پاک شد. طهارت دو نوع است: طهارت جسم و طهارت نفس و عموم آیات بر این معانی حمل شده است. **طَهَّرْتُهُ:** او را پاک کردم: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) (مائده: ۶) یعنی آب یا چیزی که به جای آن به کار برده می‌شود، استعمال کنید.

(وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ) (بقره: ۲۲۲) این دو لفظ بر این امر دلالت دارند که جایز نیست نزدیکی با زنان مگر بعد از پاک شدنشان (همبستری). و قرائت دیگر آیه بر این امر تأکید دارد که می‌فرماید: (حَتَّى يَطْهَرْنَ) یعنی تا زمانی که کار طهارت که همان غسل است را انجام نداده‌اند. و (وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (بقره: ۲۲۲) یعنی خداوند آنانی را که گناه ترک کرده و عمل کننده به اموری هستند که صلاح [خود و جامعه] در آن است دوست دارد. و این که فرمود: (فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا) (توبه: ۱۰۸) اشاره به پاکی نفس و جان دارد. و در مورد حضرت عیسی (ع) که فرمود: (وَمُطَهَّرَكَ مِنْ

لَذِينَ كَفَرُوا) (آل عمران: ۵۵) یعنی تو را از جمعشان خارج کرده و از انجام کاری که آنها انجام می‌دهند منزه می‌داریم.

(لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (واقعه: ۷۹) یعنی کسی به حقایق معرفت قرآن دست نمی‌یابد مگر آن که نفسش را پاک کرده و آنرا از فساد دور کرده باشد.

(وَلَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ مُطَهَّرٌ) (بقره: ۲۵) زنان پاک از نجاسات دنیا. و نیز گفته شده: زنان پاک از اخلاق ناپسند به دلیل این فرموده: (عُرُبًا أَتْرَابًا) (واقعه: ۳۷)

(وَيَأْتِيَكُ فَطَهَّرُ) (مدثر: ۴) گفته شده: یعنی نفس و درونت را از معایب پاک کن. و (وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ) (بقره: ۱۲۵)، (وَطَهَّرَ بَيْتِيَ) (حج: ۲۶) تشویقی است بر این که خانه خدا یعنی کعبه را از بت و نجاسات پاک کنند. و برخی نیز گفته‌اند: تشویقی است بر تطهیر دل به منظور دخول سکنه در آن؛ سکنه‌ای که درباره‌اش فرمود: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ) (فتح: ۴)

طیب

طَابَ لَشَيْءٍ يَطِيبُ طَيْبًا: آن چیز پاک شد. **طَيْب:** پاک: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) (نساء: ۳) اصل کلمه الطَّيِّب به چیزی گفته می‌شود که حواس و نفس از آن لذت می‌برند. (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ) (مائده: ۵) گفته

نجاست پاک است.

(طوبی لهم) (رعد ۲۹) گفته شده: ۱. نام درختی در بهشت است. ۲. اشاره به هر چیز پاک موجود در بهشت دارد که جاودانه است و فنا ناپذیر می باشد.

طود

(فَكَانَ كُلُّ فَرَقٍ كَالطُّودِ الْعَظِيمِ) (شعراء ۶۳) ^۱ کوه بزرگ. و توصیفش به عظیم به این خاطر است که در میان کوه های عظیم ترین است نه این که در میان کوه ها بزرگ ترین باشد.

طور

طَوَارُ الدَّارِ و طَوَارُهُ: آنچه از ساختمان که امتداد پیدا کرده است. عد فلان طوره: فلانی از حد خود تجاوز کرد. فعل كَتَبَ طَوْرًا نَعْدَ طَوْرٍ: آن کار را یکی پس از دیگری انجام داد.

(وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا) (نوح ۱۴) گفته شده: ۱. اشاره به: (خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُفُثَةٍ ثُمَّ...) (غافر ۶۷) دارد. ۲. اشاره به: (وَإِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَأَنُكُمْ) (روم ۲۲) دارد. یعنی اختلاف در خلق و خلق.

الطُّور: ۱. نام کوه مخصوصی است. ۲. نامی است برای هر کوهی. ۳. کوهی

شده: منظور از الطَّيِّبَات ذبایح (حیواناتی که از طریق شرعی ذبح می شوند) است. و این که فرمود: (وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ) (انفال ۲۶) اشاره به غنایم جنگی است. و **طَوْرٌ** عبارت است از فردی که از نجاسات جهل و فسق و اعمال زشت مبری و مزین با علم و ایمان و اعمال نیک باشد و چنین افرادی هستند که درباره آن ها فرمود: (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ) (نحل ۳۲)، (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) (زمر ۷۳)، (لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ) (انفال ۳۷) (الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) (نور ۲۶) اشاره به این امر دارد که اعمال پاک (اعمال نیکو) از انسان های پاک سرچشمه می گیرد.

(لَا تَبْدُلُوا الْخَيْثَ بِالطَّيِّبِ) (نساء ۲) یعنی اعمال سیئه را با اعمال صالح جابجا نکنید. و کلمه مورد نظر در این آیات نیز بر این اساس است: (مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ) (ابراهیم ۲۴)، (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) (فاطر ۱۰) و (وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً) (توبه ۷۲) یعنی مکان های پاک و لذت بخش. و (بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ) (سبا ۱۵) گفته شده: اشاره به بهشت و جوار پروردگار عزیز دارد. اما (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ) (اعراف ۵۸) اشاره به زمین پاک و خوب دارد. و (فَتَتِمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) (نساء ۴۳) یعنی خاکی که از

۱ «و هر بخشی همچون کوه بزرگی گردید».

است که [به خاطر بزرگی] زمین را احاطه کرده است: (وَالطُّورِ) (طور؛ ۱)

طوع

طوع: انقیاد و فرمانبرداری. نقطه مقابلش الْكَرَّه (نافرمانی) است: (اِتَّيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً) (فصلت؛ ۱۱) و الطَّاعَةُ همانند الطَّوْع است؛ اما بیشتر در فرمانبرداری در چیزی است که [طرف به آن] امر شده است.

طَاعَ لَهُ يَطُوعُ و اطاعَهُ يطيعُهُ: از او فرمانبرداری کرد: (مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ) (نساء؛ ۸۰)

تَطَاعَ: پذیرش اطاعت و فرمانبرداری است. و در کلام عامه یعنی دادن چیزی که واجب نیست: (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ) (بقره؛ ۱۸۴) که به صورت «يَطُوعُ» نیز قرائت شده است.

تَسَاعَى: باب استفعال از الطَّوْع است. که اخص از قدرت است: (لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ) (انبیاء؛ ۴۳)^۲ (وَلَا شَفِيعَ بَطْءٍ) (غافر؛ ۱۸) یعنی یَجَابُ یعنی جواب داده شود (شفیعی که به شفاعتش توجه شود).

طَرَعَ: هم‌چنین به معنای با میل و اختیار چیزی را تحمل کردن است: (وَمَنْ تَطَوَّعَ

طیر

طائر: هر بالداري که در فضا پرواز کند. ج طَیْر، طَایْر **يَطِيرُ** طَیْرَانًا: پرواز کرد: (وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ) (انعام؛ ۳۸)

حیر: ر **طیر:** اصل این کلمات به معنای تَفَاوُل (فال گرفتن) به پرندگان است، سپس در هر فال گرفتنی؛ چه خوب و چه بد، با هر چیزی به کار میرود: (إِنَّا نَطِيرُنَا بِكُمْ) (یس؛ ۱۸)^۱ (وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ) (اعراف؛ ۱۳۱) یعنی شومی و بدبختی به خاطر وجود موسی و یارانش در میان ماست. که در ادامه فرمود: (أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ) (اعراف؛ ۱۳۱) یعنی بدبختی شما را خداوند نصیبتان کرده و این به خاطر اعمال زشتتان است. و (وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ) (اسراء؛ ۱۳) یعنی ما اعمال خوب یا بد هر فردی را به گردنش آویخته‌ایم (هر انسانی در گرو اعمال خوب یا بد خود است و سرانجام او به خودش مربوط است).

صَحیح: صبح روشن (فجر صادق): (يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ شَرُّهُ

۲ «از روزی می‌هراسیدند که شر و بلای آن گسترده

و فراگیر است».

۳ «نه خود را می‌توانند یاری کنند».

۱ «ما شما را به فال بد گرفته‌ایم (وجود شما شوم است

و مایه بدبختی شهر و دیار ما است)».

به نهایت خود رسیده باشد و چون حادثه قوم نوح آب بود به همین خاطر فرمود:

(فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ) (عنکبوت: ۱۴)

طوق

طَوَّقَ: اصل این کلمه به چیزی گفته می‌شود که در گردن قرار داده می‌شود؛ مانند: گردنبند طلا یا نقره. سپس توسعه یافته و گفته می‌شود: طَوَّقَهُ كَذَا: یعنی آن چیز را به گردنش انداختم: (سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (آل عمران: ۱۸۰)^۲

طَاقَة: اسمی است برای مقدار توانایی که انسان با مشقت می‌تواند کاری را انجام دهد: (وَلَا تُحْمَلْنَ مَا لَا طَاقَةَ لَنَا) (نآ) (بقره: ۲۸۶) یعنی آن‌چه که انجامش بر ما سخت است. نه این که آن‌چه قدرت و توانایی انجامش را نداریم؛ زیرا گاهی خداوند کاری که انجامش سخت است را بر انسان حمل می‌کند هم‌چنان که فرمود:

(وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) (اعراف: ۱۵۷)^۳

۲ «در روز قیامت همان چیزی که بدان بخل ورزیده‌اند [و سخت بدان دل بسته‌اند] طوق [بر گردن] ایشان می‌گردد».

۳ «و فرو می‌اندازد بند و زنجیر [احکام طاقت‌فرسای همچون قطع مکان نجاست به منظور طهارت، و خودکشی به عنوان توبه] را از ایشان به در می‌آورد».

خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) (بقره: ۱۵۸)^۱

طوف

طَافَ: به دور چیزی گردش کردن (به دور چیزی حرکت کردن). طَافَ بِـ يَطُوفُ: در اطراف او گشت: (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ) (واقعہ: ۱۷) و الطَّائِفُ مِنَ الْجَنِّ (گروهی از جن) و... از این کلمه استعاره شده‌اند.

(إِذَا مَسَّهِمْ طَائِفٌ مِنَ الْمُجْرِمِينَ) (اعراف: ۲۰۱) در معنای آن گفته شده: وسوسه‌های شیاطین و به صورت طَاف نیز قرائت شده که به معنای خیال و صورت چیزی است که در خواب یا بیداری در ذهن انسان به وجود می‌آید و بر این اساس است که به خیال، طَيف گفته شده.

(قَطَافٌ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ) (قلم: ۱۹) اشاره به مصیبتی است که از سوی خدا به آن‌ها (صاحبان باغ) رسید.

طَافَ وَ تَوَفَّ: گروهی از مردم و کمی یا قطعه‌ای از آن چیز.

طَوَّفَ: هر حادثه‌ای که انسان را در بر گیرد: (فَارْسَلْنَا عَلَىٰ طَائِفًا مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَذُوبُونَ فِيهِ) (طوفان: ۱۳۳) و در محاوره در مورد آبی به کار می‌رود که در حجمش

۱ «هر که به دلخواه کار نیکی را انجام دهد [و بیش از واجبات، به طاعت و عبادت پردازد] بی‌گمان خدا سپاسگزار و آگاه است».

طول

الطَّلَى تعبیر می‌شود و این آیه می‌تواند به

هر دو معنای ذکر شده معنا شود و در هر دو صورت به معنای نابودی است:

(وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) (زمر؛ ۶۷)

(إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى) (طه؛ ۱۲)

گفته شده: ۱. نام دره‌ایست که موسی (ع)

به آنجا قدم گذاشت. ۴. اشاره به حالتی

درد که برای موسی (ع) [در ملاقات با

خدا] حاصل شد و آن کوتاه شدن

مسافت برای او بود؛ مسافتی که اگر

می‌خواست در حالت عادی آن را بپیماید

بسیار دور بود.

(إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى) (طه؛ ۱۲)

گفته شده: طَوًى اسم سرزمینی است،

برخی آنرا منصرف و برخی آنرا غیر

منصرف می‌دانند. و نیز گفته شده: مصدر

طَوًیت است و در این صورت منصرف

است و با فتح و کسر خوانده می‌شود و

در این صورت به معنای «او را دو بار ندا

زد» می‌باشد.

لَطُول و الْقَصَر (بلندی و کوتاهی) از اسم-

هایی است که با هم هستند: (فَطَالَ عَلَيْهِمُ

الْأَمَدُ) (حدید؛ ۱۶)^۱

طَوَّلَ الدَّهْرَ: زمان طولانی (مدت طولانی

از زمان).

(شَدِيدَ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ) (غافر؛ ۳)^۲ به

فضل و احسان اختصاص داده شده.

(وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) (نساء؛ ۲۵)

کنایه از مهر و نفقه است. طَالَوْتُ: اسم

علم غیر عربی است.

طین

الطِّينُ: خاک و آب مخلوط. اگر اثر آب

هم از بین رود باز هم به آن الطِّين گفته

می‌شود: (إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ

لَازِبٍ) (صافات؛ ۱۱)^۳

طوی

طَوَّيْتُ الشَّيْءَ طَوًى: آن چیز را به دور هم

پیچاندم: (يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ

لِلْكِتَابِ) (انبیاء؛ ۱۰۴)^۴ گذشت عمر هم به

۱ «سپس زمان طولانی بر آنان سپری گشته است».

۲ «دارای عذاب سخت، و صاحب انعام و احسان است».

۳ «ما که ایشان را از گل چسبیده ناچیزی [در آغاز خلقت انسان] آفریده‌ایم».

۴ «روزی [تحقق می‌پذیرد که] ما آسمان را درهم می‌پیچیم به همان صورت که طومار نامه‌ها در هم پیچیده می‌شود».

ظعن

ظعن یظعن طعنا وقتی است که فردی کوچ می‌کند: (يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ) (نحل؛ ۸۰) یعنی «در روز سفر و روزی که حضور دارید».

ظعینة: هودج، کجاوه وقتی که در آن زنی باشد و گاهی به صورت کنایه به خود زن اگر چه در هودج نیز نباشد گفته می‌شود.

ظفر

ظُفَر: ناخن انسان یا غیر انسان: (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كُلِّ ذِي ظُفْرٍ) (انعام؛ ۱۴۶) و به اسلحه به‌خاطر شباهتش با ناخن پرنده که برای او چون سلاح است **ظُفَر** گفته می‌شود.

فَلَانٌ كَلْبِلُ الظُّفَر: فلانی ضعیف و ناتوان است.

الظفرة: پیروزی و اصل آن از **ظفره** علیه یعنی ناخنش را در او فرو برد (بر او غالب آمد) گرفته شده: (مِنْ بَعْدِ أَنْ

أُظْفِرَكُمْ عَلَيْهِمْ) (فتح؛ ۲۴)^۱

ظل

لظل: ضد آفتاب (سایه). عام‌تر از کلمه **القیء** (سایه) است زیرا **القیء** یعنی سایه از ظهر تا غروب در حالی که **الظل** یعنی سایه از طلوع خورشید تا غروب آن. به هر مکانی که خورشید بر آن نتابد گفته می‌شود **ظل**؛ ولی گفته نمی‌شود **القیء** مگر زمانی که خورشید از آن‌جا بگذرد. عزت و قدرت و رفاه و آسایش به **الظل** تعبیر می‌شوند: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ) (مرسلات؛ ۴۱) یعنی در عزتند. (أَكْلَهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا) (رعد؛ ۳۵) رفاه و آسایش آن دائمی است. (هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ) (یس؛ ۵۶) در رفاه و آسایش به سر می‌برند.

ظَلَى فُلَانٌ: فلانی از من محافظت کرد و مرا زیر قدرت خود قرار داد: (وَوَلَّكْنَا

^۱ «بعد از آن که [در جنگهای قبلی] شما را بر آنان پیروز گردانیده بود».

هم‌چون سایه که انسان را از گرما محافظت می‌کند ندارد.

هر کاری که در روز انجام گیرد به ظَلَّتْ و ظَلَلْتُ تعبیر می‌شود که با حذف یک لام به صورت «ظَلَّتْ» در می‌آیند: (فَطَلَّتُمْ تَفَكَّهُونَ) (واقعه؛ ۶۵)

ظلم

ظلمه عدم نور و روشنائی (تاریکی). ج. ظَلَمَات: (أَوْ كَظَلَمَاتٍ فِی بَحْرِ لُجْیٍّ) (نور؛ ۴۰) و جهل و شرک و فسق به آن تعبیر می‌شود. هم‌چنان که خلاف آن‌ها با کلمه النور تعبیر می‌شوند (هدایت و علم و...): (يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) (بقره؛ ۲۵۷)

(فِی ظُلُمَاتٍ سَوَاءٍ) (زمر؛ ۶) منظور از آن شکم و رحم و بچه‌دان مادر است.

ظلمه تاریکی. فلانی به تاریکی رسید (به تاریکی بر خورد کرد): (فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ) (یس؛ ۳۷)

ظلم قرار دادن چیزی است در غیر جا و مکان مختص به آن به هر طریقی: **ظلم** سقاء یعنی شیر را بی موقع نوشیدم. و به آن شیر **ظلم** گفته می‌شود. **ظلم** زمین را حفر کردم در حالی که جای حفر کردن نبود (جایی را که حفر

عَلَيْكُمْ الْعَمَامُ) (بقره؛ ۵۷) «ابرها را محافظ آن‌ها [در برابر نور خورشید] قرار دادیم».

(وَنُذِخْهُمْ) (نساء؛ ۵۷) کنایه از زندگی سرشار از خوشی است.

ظلم ابری که سایه می‌افکند که بیشتر در مورد سایه‌ای که ناراحت کننده و ناگوار است گفته می‌شود: (فَكَذَّبُوهُ فَأَخْرَجْنَاهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ) (شعراء؛ ۱۸۹)، (كَأَنَّهُمْ ظُلَّةٌ) (اعراف؛ ۱۷۱)

(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُمٍ لَّغَمَةٍ) (بقره؛ ۲۱۰) یعنی عذابش به سویشان بیاید و آن‌ها را فراگیرد. الظلل جمع الظلّه است.

(وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ تَاطَلُّوا) (لقمان؛ ۳۲) یعنی همچون تکه‌های ابر.

(لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ) (زمر؛ ۱۶) گفته شده: کلمه **ظلال** برای هر پوشاننده پسندیده یا ناپسند به کار می‌رود: (وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا) (انسان؛ ۱۴) و (وَظِلٌّ مِّنْ يَّحْمُومٍ) (واقعه؛ ۴۳)

(لَا ظِلِّ لَآ يَغْنَىٰ مِنْ اللَّهَبِ) (مرسلات؛ ۳۱) یعنی هیچ فایده‌ای

۱ «آن چنان که انگار سایبانی [یا تکه‌ای ابر] است».

۲ «سایه‌های [درختان] بهشتی بر آنان فرو می‌افتد».

۳ «و در سایه دودهای بسیار سیاه و گرم قرار خواهند گرفت».

۴ «یا [اعمال آنان] بسان تاریکیهائی در دریای ژرف موجی است که امواج عظیمی آن را فرا گرفته باشد».

منظور از ظلم در این جا شرک است.
(وَقَوْمٌ نُّوحٌ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ)
(وَأَطَعُوا) (نجم: ۵۲)^۲ تنبیهی است بر این
که ظلم هیچ سود و فایده‌ای برای انسان
در بر ندارد.

الظلم شتر مرغ نر. این تسمیه به اعتقاد
اعراب بر می‌گردد که این حیوان را
مظلوم به معانی گفته شده می‌دیدند.

ظلم

الظلم، حالتی که بین دو نوبت نوشیدن به
وجود می‌آید و الظلم، تشنگی‌ای که در
اثر چنین وضعیتی به فرد دست می‌دهد:
(وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا
تَضْحَى) (طه: ۱۱۹)^۳ (يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ
مَاءً) (نور: ۳۹) تشنه.

ظن

ظن، اسمی است برای آنچه از تشانه
[چیزی نسبت به آن] به وجود می‌آید.
وقتی این ظن قوت گیرد به علم تبدیل
می‌شود. و اگر بسیار ضعیف باشد از حد
توهم فراتر نمی‌رود. ظن در بسیاری از
امور امر مذمومی است: (إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي
مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) (یونس: ۳۶)

کردم جای حفر شدن نبود) و به این نوع
زمین گفته می‌شود: **الظلمة** و به خاکی
هم که بیرون آورده می‌شود الظلیم
گویند.

ظلم: تجاوز از حقی که بسان نقطه
موجود در وسط یک دایره است. و بر
این اساس است که برای گناه بزرگ و
کوچک به کار می‌رود و به حضرت آدم
که از فرمان خدا سرپیچی کرد ظالم گفته
می‌شود و به ابلیس نیز ظالم گویند اما
ظلم ابلیس کجا و ظلم آدم کجا. حکما
گفته‌اند که ظلم سه نوع است:

۱. ظلم بین انسان و بین خداوند که کفر و
شرک و نفاق بزرگ‌ترین آن‌هاست: (إِنَّ
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) (لقمان: ۱۳)، (أَلَا لَعْنَةُ
اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) (هود: ۱۸)

۲. ظلم بین افراد با هم: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ
مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) (شوری: ۴۰)

۳. ظلم فرد به خود: (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ
لِّنَفْسِهِ) (فاطر: ۳۲)^۱

حقیقت امر این است که در هر سه مورد
انسان به خود ظلم می‌کند به همین خاطر
است که فرمود: (وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ
كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (نحل: ۳۳)

(وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) (انعام: ۸۲) بنا
به تفسیر خود پیامبر (ص) از (لقمان: ۱۳)

۲ «و نیز قوم نوح را قبل از آنان هلاک ساخت. چرا
که ایشان از همگان ستمگرت‌تر و سرکش‌تر بودند».

۳ «و در آن‌تو نه تشنه می‌مانی و نه آفتاب‌زده
می‌شوی».

۱ «برخی از آنان به خویشان ستم می‌کنند».

(وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ) (تکویر؛ ۲۴)^۱
 که این جنین نیز قرانت شده است: (وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ) که در این صورت یعنی او نسبت به بیان غیب مورد اتهام و متهم نیست (چیزی را به غیر واقع نمی گوید).

ظهر

الظُّهْر: پشت، ج ظُهور؛ (وَأَمَّا مَنْ أَوْتَىٰ كِتَابَهُ وَرَأَىٰ ظَهْرَهُ) (انشقاق؛ ۱۰)
 (الَّذِي أَقْبَضَ ظَهْرَكَ) (شرح؛ ۳) در این آیه کلمه **ظهر** از باب استعاره به گناهان یا باری که حاملش را به سختی می اندازد تشبیه شده است.

پوسته بیرونی زمین را **ظهر** و درون آن را **باطن** گویند: (مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا مِنْ دَابَّةٍ) (فاطر؛ ۴۵)

لظُهری: آنچه پشت سر می اندازی و فراموش می کنی: (وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا) (هود؛ ۹۲)^۲

ظَهَرَ عَلَيْهِ: بر او غلبه کرد: (إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ) (کهف؛ ۲۰)^۳
ظَاهِرَتُهُ: به او کمک کردم: (وَوَظَّاهَرُوا

عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ) (ممتحنه؛ ۹)
 (وَأِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ) (تحریم؛ ۴) یعنی یکدیگر را یاری دادن و هم دست شدن. **ظَهِير**: معین، یاری دهنده: (وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ) (سبا؛ ۲۲)

ظَهار یعنی این که مردی به زنش بگوید که تو هم چون مادرم هستی (نسبت تو با من هم چون نسبت من با مادرم است، که در این صورت دیگر همسرش نخواهد بود).

(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) (روم؛ ۴۱)
 یعنی زیاد شد و شیوع پیدا کرد.

(وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ) (لقمان؛ ۲۰) نَعَمَهُ ظَاهِرَةً یعنی نعمت هایی که آن ها را می شناسیم و نَعَمَهُ بَاطِنَةً یعنی نعمت هایی که نمی شناسیم.
 (فَلَا يُظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدٌ) (جن؛ ۲۶) کسی را آگاه نخواهد کرد.

(لَيُظْهَرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) (توبه؛ ۳۳) تا این آئین را بر همه آئین ها پیروز گرداند.

(وَحِينَ تَظْهَرُونَ) (روم؛ ۱۸) زمانی که به وقت ظهر رسیدید.

ظَهِيرَة: زمان ظهر.

۱ «او نسبت به شما درباره غیب بخل نشان نمی دهد».

۲ «و خدا را فراموش می سازید و او را پشت سر می اندازید».

۳ «قطعاً اگر آنان بر شما دست یابند (بر شما غالب شوند)».

۴ «و برای اخراج شما پشتیبانی کرده اند و یاری داده اند».

عبد

لَعِبُودِيَّة: اظهار تذلل و خضوع و فروتنی. کلمه العِبَادَة بلیغ تر از آن است؛ زیرا عبادت نهایت فروتنی را می‌رساند و برای کسی جز آن که مستحق نهایت فضل و برتری است شایسته انجام نیست و این کسی جز ذات خداوند متعال نیست به همین خاطر است که فرمود: (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) (اسراء؛ ۲۳) عبادت دو نوع است؛ عبادت تسخیری که در قسمت «سجود» به آن اشاره کردیم و دیگری عبادت اختیاری و این به ناطقین اختصاص دارد و همان چیزی است که در این آیه به آن دستور داده شده: (اعْبُدُوا رَبَّكُمْ) (بقره؛ ۲۱)

لَعَبْد: بنده، که بر چهار نوع است: ۱. عبد به حکم شرع. چنین فردی کسی است که معامله و خرید و فروشش صحیح است؛ مانند: (الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) (بقره؛ ۱۷۸) و (عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ) (نحل؛ ۷۵). ۲. عبد و برده بودن در آغاز آفرینش و خلقت و این نوع را جز خدا کسی نمی‌تواند ایجاد کند و این که

فرمود: (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا) (مریم؛ ۹۳) منظورش همین نوع عبد بودن است. ۳. عبد از طریق عبادت و خدمت کردن (فردی با اطاعت و خدمت کردن برای کسی عبد او می‌شود). مردم در این قسمت دو نوع هستند؛ یکی کسی که خالصانه عبد و بنده خداست؛ مانند: (وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ) (ص؛ ۴۱)، (إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا) (اسراء؛ ۳)، (نَزَلَ الْفُرْقَانُ عَلَى عَبْدٍ) (فرقان؛ ۱)، (كُونُوا عِبَادًا لِي) (آل عمران؛ ۷۹)، (وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا) (فرقان؛ ۶۳) و دیگری کسی که عبد و بنده دنیا است و همیشه در خدمت مسایل دنیایی است و منظور پیامبر (ص) که فرمود: «تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهِمِ، تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ»، همین است. بنابراین صحیح است گفته شود: هر انسانی عبد و بنده خدا نیست پس بر این اساس کلمه العبد به معنای العابد است با این تفاوت که کلمه العبد بلیغ تر از کلمه العابد است، جمع العبد به معنای خریده

أَمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَيْنًا) (مؤمنون؛ ۱۱۵)

عبر

عبر اصل این کلمه از حالتی به حالت دیگر در آمدن است (عبور از حالتی به حالت دیگر). اما کلمه **عبر** به عبور کردن در آب اختصاص دارد حال این عبور با شنا کردن باشد یا به وسیله کشتی یا... و از این لغت است ترکیب عَبْرَ النَّهْرِ یعنی کنار رود (از کنار رود عبور کرد)، از این جهت که افراد یا از کنارش عبور می کنند یا به سوار شدن می روند. و عَبْرَ الْعَيْنِ (اشک ریخته شد)، نیز از همین معنی است. (إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) (نساء؛ ۴۳)^۱ عابر آن قوم مردند. گویی که از پُل دنیا گذر کرده اند. اما **عبره** به کلام اختصاص دارد که از طریق فضا (هوا) از زبان متکلم به گوش شنونده می رسد. و **عبره** و **العبره** به حالتی گفته می شود که از طریق مشاهده چیزهای دیدنی نسبت به چیزهایی که غیر قابل مشاهده هستند معرفت و شناخت حاصل می شود: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً) (آل عمران؛ ۱۳)، (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ) (حشر؛ ۲)

عبر: این کلمه به تعبیر خواب اختصاص دارد و این همان گذشتن از

شده (برده) عَیید است و جمع العَیَد به معنای العَیَاد، عَیَاد است. وقتی کلمه العَیید به الله اضافه شود اعم از العَیَاد است به همین خاطر فرمود: (وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) (ق؛ ۲۹) در این آیه خداوند متعال به این امر اشاره دارد که ذات خداوند به هیچ بنده ای ظلم نمی کند چه بنده خدا و چه بنده خورشید و لات و امثال آن. طریقی معبر. راه و مسیری که با راه رفتن بسیار بر آن هموار شده است.

عبدت فلان. فلان شخص را خوار و ذلیل کردم (رام کردم) و این زمانی است که او را به بردگی بگیری: (أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (شعراء؛ ۲۲)

عبث

العبث به این معنی است که کسی کارش را با بازی و سرگرمی آمیخته کند (با این کار از جدی بودن کار بکاهد). و **العبث** غذایی است که با چیزی آمیخته شده باشد. کلمه **لعوثانی** که به آمیخته ای از خرما و روغن و سویق (آرد جو یا گندم) گفته شده از همین معنی است. (أَتَبْنُونُ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةَ تَعْبَثُونَ) (شعراء؛ ۱۲۸)^۱ و به کاری که هدف درست و صحیحی در آن نباشد گفته می شود: العبث. (أَفَحَسِبْتُمْ

۱ «آیا شما بالای هر بلندی و مکان مرتفعی کاه سر به فلک کشیده ای می سازید و [در آن] به خوشگذرانی و کارهای بیهوده می پردازید؟»

شده: «لَمْ أَرْ عَبْرِيًّا مِثْلَهُ»^۴ یعنی هیچ فرد نادری چون عمر ندیدم، خداوند میفرماید: (وَعَبْرِيَّ حَسَنًا) (رحمن؛ ۷۶) این نوعی فرش است که در مورد آن گفته شده: خداوند آن را مثالی برای فرش بهشتی قرار داده است.^۵

عبا

به آن هیچ توجه‌ای نکردم. اصل این کلمه از الْعَبَاءُ یعنی ثقل (سنگین) است. گویی که می‌گویی: هیچ وزن و ارزشی برای او نمی‌بینم: (قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي) (فرقان؛ ۷۷)^۶ و نیز گفته شده: اصل این کلمه از: عَبَاتُ الطَّيِّبِ است، گویی که گفته شده: اگر دعا و طلب شما نمی‌بود شما را از بین می‌برد.

عَبَّاهُ: سپاه را آماده کردم. و عَبَّاهُ: آن را آماده کردم. و عَبَّاهُ: تعصبات جاهلی را در درونشان ذخیره کرده‌اند؛ تعصباتی که در این آیه به آن اشاره می‌کند: (فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ حَمِيَّةٌ

ظاهر آن به باطنش می‌باشد: (إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّعْيَا تَعْبُرُونَ) (یوسف؛ ۴۳) و اخص از تأویل است زیرا تأویل هم در مورد خواب و هم در مورد غیر آن گفته می‌شود. به ستاره الشَّعْرَى، الْعَبُورُ گفته می‌شود چون می‌گذرد و ثابت نیست (ستاره نیست بلکه سیاره است).

عبس

عبس: در هم رفتن چهره در اثر ضیق صدر (ناراحتی درون): (عَبَسَ وَ تَوَلَّى) (عبس؛ ۱)^۱ (ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَ) (مدثر؛ ۲۲) و از همین معنی است که گفته شده: عَبَسَ عَبَسَ یعنی روز سخت و ناراحت: (يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا) (انسان؛ ۱۰)^۲

عبر

عبر: در مورد این کلمه گفته شده: جایی است مخصوص جنیان^۳ که هر چیز نادر و استثنایی از انسان و حیوان و لباس به آنجا نسبت داده می‌شود و بر این اساس است که به حضرت عمر (رض) گفته

۴ صحیح بخاری. فضائل أصحاب النبی ۷/ ۲۲، و

مسلم / ۲۳۹۲

۵ مُتَكَبِّرِينَ عَلَى رُقَرَفٍ خُصِرَ وَعَبْرِيٌّ حَسَنًا

(رحمن؛ ۷۶) «بهشتیان بر پالشیهای نگارین گرانمای

سبز رنگ تکیه می‌زنند، و بر فرشهای منقش بی‌نظیر بسیار زیبا می‌لیند.

۶ «بگو: اگر عبادت و دعایتان نباشد، پرورگار من اعتنائی به شما ندارد».

۱ «چهره در هم کشید و روی برتافت».

۲ «روز بس ترشرو و سخت اخموئی [که قیامت نام دارد]».

۳ جایی در بیابان که به زعم عرب جنیان زیادی در آنجا جمع می‌شوند. [به نقل از العین]

الْجَاهِلِيَّةِ) (فتح؛ ۲۶)^۱

عتب

العتب: هر مکانی که نازل خود را دور نماید یا او را به نقطه‌ای دور دست ببرد (وسیله و سبب انتقال باشد)، و از همین معنی است که به نردبان و به آستانه در گفته شده: لَعْنَةُ. برای زن هم به صورت کنایه به کار می‌رود؛ مثلاً: حضرت ابراهیم (ع) به زن حضرت اسماعیل (ع) فرمود: به همسرت بگو «غَيْرِ عَتَبَةٍ بَابِكُ» یعنی آستانه درت را عوض کن. و به صورت استعاره به ناراحتی‌ای که فردی نسبت به فرد دیگر در درونش ایجاد می‌شود گفته شده: **لَعْنَتُ وِ الْمُعْتَبَةِ.** اصل این کلمه العتب است و بر این اساس گفته شده: خَشْنْتُ بِصَدْرِ فَلَانٍ، وَ وَجَدْتُ فِي صَدْرِهِ غِلْظَةً یعنی در سینه و دل و درون فلان فرد خشونت و خشم یافتم. وَ اَعْتَبْتُ فَلَانًا یعنی خشمی که نسبت به او در دل بود آشکار کردم. وَ اَعْتَبْتُ فَلَانًا یعنی او را به خشم وادار کردم (او را خشمگین کردم). وَ اَعْتَبْتُ یعنی خشمش را از او زدودم (او را آرام کردم). (فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ) (فصلت؛ ۲۴)

اِسْتَعْتَابُ این است که فردی از کسی بخواهد که مشککش را بگوید تا آرام گیرد (درد دل کند تا آرام گیرد و عذر او را بپذیرد). **اِسْتَعْتَبَ فَلَانٌ:** فلان شخص طلب رضایت کرد: (وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) (نحل؛ ۸۴)^۲

عند

اعتاد: ذخیره کردن چیزی قبل از نیاز به آن. این کلمه [در معنی] هم چون کلمه الإعتاد یعنی آماده کردن است. و **العتید:** آماده و آماده شده (فاعل و مفعول): (هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٍ) (ق؛ ۲۳)^۳ (رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (ق؛ ۱۸) یعنی اعمال بندگان را آماده کرده است. در مورد این آیه: (أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) (نساء؛ ۱۸) گفته شده: کلمه أَعْتَدْنَا از العتاد است و نیز گفته شده: اصلش از أَعْدَدْنَا است که یکی از حروف «دال» آن به حرف «تاء» بدل شده است. وَ فَرَسٌ عَتِيدٌ وَ عَتْدٌ: اسب آماده دویدن. وَ العتود: فرزندان بُز (بچه بُز). جِ اَعْتَدَةِ، وَ عَدَانٌ که در آن ادغام صورت گرفته است (عتدان-عددان-عدآن)

۲ «و از سوی پیغمبران از بشان خواسته نمی‌شود که جنب رضایت و تقاضای گذشت نمایند».

۳ «بها چیزهایی است که در پیش من آماده است».

۱ «آنگاه که کافران تعصب و نخوت جاهلیت را در دل‌هایشان جای دادند».

عتق

العتیق: چیزی که از لحاظ زمان، مکان و رتبه [نسبت به چیزهای دیگر] قدیمی [تر] است. به همین خاطر است که به زمان گذشته گفته شده: عتیق. و به انسان بزرگوار و آزاد شده از بردگی عتیق گفته می‌شود.

(وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (حج: ۲۹) گفته شده: توصیف کعبه به العتیق به این خاطر است که کعبه همیشه از این که انسان‌های ستمگر آن را کوچک بشمارند آزاد است. و لعاتقان: بین دو شان بدن. چون نسبت به سایر اعضا برجسته‌تر است. و لعاتق: کنیزی که هنوز همسر اختیار نکرده است چرا که با اختیار کردن همسر می‌شود مملوک.

عتل

العتل: گرفتن یک چیزی از هر طرف و کشیدن آن به زور. مانند کشیدن شتر: (فَاعْتَلَوْهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ) (دخان: ۴۷)^۱ و **العتل:** خورنده‌ای که [چیزهایی را از دیگران] منع می‌کند و همه چیز را به سوی خود می‌کشاند: (عُتِلَّ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْمٌ) (قلم: ۱۳)

عتو

لعتو: سرباز زدن از اطاعت. فعلش: عَتَا يَعتُو عَتُوًّا و عَتِيًّا (گردنکش و متجاوز شد) است: (وَعَتَوُا عَتُوًّا كَبِيرًا) (فرقان: ۲۱)^۲ (بَلْ لَّجُوا فِي عَتُوٍّ وَ نَفُورٍ) (ملک: ۲۱)^۳

(وَقَدْ بَلَغَتْ مِنَ الْكِبَرِ عَتِيًّا) (مریم: ۸۴) یعنی به حالتی رسیده‌ام که هیچ راهی به سوی صلاح و مداوای آن (چنین حالتی که مسن بودن است) وجود ندارد. و نیز گفته شده: به معنی این است که به حالتی از ریاضت رسیده‌ام و این همانند آن حالتی است که شاعر می‌گوید: وَمِنْ الْعَنَاءِ رِيَاضَةُ الْهَرَمِ یعنی بار آوردن و رام کردن پیر دشوار و سخت است.^۴

(أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عَتِيًّا) (مریم: ۶۹) گفته شده: کلمه العتی در این آیه مصدر است (هر کدام که در تجاوز و سرکشی کردن شدیدتر است) و نیز گفته شده: این کلمه جمع عات (متجاوز، سرکش) است و نیز گفته شده: العاتی یعنی بی رحم، سبگدل.

۲ «و در ظلم و طغیان سخت سرکشی نموده‌اند».

۳ «اصلاً کافران در سرکشی و گریز پافشاری می‌کنند».

۴ مصراع نخست می‌گوید: «أتروض عرسک بعد ما

هرمت». «آیا می‌خواهی همسرت را در پیروی رام و مطیع کنی».

۱ «این کافر فاجر را بگیرید و به میان دوزخ پرتابش کنید».

عَنْزَرُ

عَنْزَرُ لِرَجُلٍ یَعْثُرُ عَثَارًا وَ عَثُورًا: آن مرد سقوط کرد. این کلمه از این معنی تجاوز کرده و به آگاهی یافتن فردی از امری بدون دنبال کردن آن، اطلاق شده است. خداوند می‌فرماید: (فَإِنَّ عَثَرَ عَلَىٰ أَهْمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا) (مائده: ۱۰۷) «عَثَرَ عَلِمَ» بر آن [مطلب] اطلاع پیدا کردم. (و) كَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ (کهف: ۲۱) یعنی بدون این که آن‌ها را دنبال کنند مردم را متوجه حالشان کردیم.

عَجَبٌ

در معنی همچون جَذَبٌ وَ جَبَذَ نَزْدِیکَ به هم هستند با این تفاوت که کلمه عَجَبٌ بیشتر در مورد فسادِ به کار می‌رود که با حواس درک شود اما در فسادِ است که از طریق قانون و حکم درک می‌شود (از نظر قانون فساد شناخته می‌شود). گفته می‌شود: عَثِيَ يَعْثِي عَثِيًّا عَثَا يَعْثُو عَثُوًّا: فتنه و فساد کرد. و بر این اساس است که فرمود: (وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) (بقره: ۶۰)^۲ رنگ مایل به سیاهی. و به فرد احمق بسیار احمق گفته می‌شود: أحمق

تَعْجَبُ

و تَعْجَبُ: حالتی است که در اثر عدم آگاهی فردی نسبت به چیزی به او دست می‌دهد. و به همین سبب است که برخی از حکماء گفته‌اند: الْعَجَبُ مَا لَا يُعْرَفُ سَبَبُهُ یعنی تعجب چیزی است که سببش شناخته شده نیست. و به همین خاطر است که گفته شده: به کار بردن تعجب برای خدا امر صحیحی نیست؛ زیرا خداوند دانای نهانی‌هاست و هیچ چیزی بر ذات خدا مخفی نیست. و به چیزی که مورد تعجب واقع می‌شود عَجَبٌ گفته می‌شود. و به چیزی که همانندش ناشناخته است عَجَبٌ گفته می‌شود. خداوند می‌فرماید: (أَ كَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا) (یونس: ۲) این آیه هشدار است بر این مطلب که آنان بر مطلبی اینچنین (آمدن پیامبری از خود انسان‌ها) قبلاً آگاهی داشته‌اند. این که فرمود: (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا) (کهف: ۹) یعنی جریان اصحاب کهف جریانِ شگفت‌آور نیست بلکه در کارهای ما چیزهای بزرگ‌تر و متعجب‌تری از آن وجود دارند. (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا) (جن: ۱) یعنی چیزی همانند آن را نشنیده‌ایم. این کلمه گاهی برای امر خوشایند [هم] به کار می‌رود و گفته می‌شود: أَعْجَبَنِي كَذَا یعنی آن امر مرا شگفت زده

۱ «اگر اطلاع حاصل شد که [آن دو شاهد با دروغ و خیانت] مرتکب گناهی شده‌اند».
 ۲ «و تباہکارانه در زمین به لاف و گراف و تجاوز و تعدی نپردازید».

عج

عج۱ [سان] قسمت انتهایی انسان [مثلاً گفته می‌شود: «هو عَجَزَةُ آيِهِ» یعنی او آخرین فرزند پدرش است]. و انتهای هر چیزی به آن تشبیه شده است: (كَانَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) (قمر؛ ۲۰)^۳

اصل این کلمه به معنی تأخیر در [به دست آوردن و انجام] چیزی و دست یافتن به آن در آخر امر است. و در کلام متعارف اسمی شده برای کوتاهی در انجام کاری و آن ضد قدرت است. خداوند می‌فرماید: (أَعْجَزْتَ أَنْ أَكُونَ) (مائده؛ ۳۱)^۴ و أَعْجَزْتُ فَلَانًا و عَجَزْتُ و عَاجَزْتُ؛ او را ناتوان کردم: (وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ) (توبه؛ ۲)^۵ و الَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ (حج؛ ۵۱) که به صورت مُعْجِزِينَ هم قرائت شده است. در معنی کلمه مُعَاجِزِينَ گفته شده: گمان می‌کردند که ما را ناتوان می‌کند (حقایق بیان شده از سوی ما را می‌توانند زیر سؤال ببرند و بر آنها اشکال و ایراد وارد کنند) [علت چنین پنداشتی به این امر بر می‌گردد که] چنین

کرد (خوشایند، شاد کرد). خداوند می‌فرماید: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُ قَوْلَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (بقره؛ ۲۰۴)^۱ (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ) (توبه؛ ۲۵)^۲ (بَلْ عَجَبْتَ وَيَسْخَرُونَ) (صافات؛ ۱۲) یعنی تو از انکار برانگیخته شدن دوباره، از طرف آنان تعجب می‌کنی و این تعجب تو ناشی از شناخت و معرفت شدید تو نسبت به مسئله بعث است و آنان چون نسبت به آن جاهلند پس آن را به باد استهزاء می‌گیرند. و نیز [در معنی آیه] گفته شده: تو نسبت به انکار وحی از سوی آنان تعجب می‌کنی. برخی هم به شکل: (بَلْ عَجِبْتَ) قرائت کرده‌اند؛ اما چنین نیست زیرا در این صورت تعجب را به خودش نسبت می‌دهد اما تعجب پیامبر (ص) به گفتار آنان است. یا عَجِبْتُ مستعار است و به معنی اُنْكَرْتُ است، همانند این آیه که فرمود: (أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ) (هود؛ ۷۳)، (إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ) (ص؛ ۵) و به فردی که به خودش می‌بالد و فخر فروشی می‌کند گفته می‌شود: (فَلَا تَعْجَبْ نَفْسَهُ).

۳ «گوئی ریشه‌های درختان خرمائی هستند که از جا کنده شده باشند».

۴ «آیا ناتوانم از این که باشم...».

۵ «هو بدیدید که شما [در همه حال و همه آن، مغلوب قدرت خدائید و از دست او نجات پیدا نمی‌کنید و] هرگز نمی‌توانید خدا را درمانده کنید».

۱ «در میان مردم کسی یافت می‌شود که سخن و در [بارة امور و سبب معاش] زندگی دنیا، تو را به شگفت می‌اندازد [و فصاحت و حلاوت کلام او، مایه اعجاب تو می‌شود]».

۲ «در جنگ حُنَین بدان گاه که فزونی خودتان شما را به اعجاب انداخت [و فریفته و مغرور انبوه لشکر شدید]».

است. **عَجَفَ**: پیکان باریک. و **عَجَفَ**: حیوانات آن مرد لاغر شدند.

عجل

عَجَلَة: طلب چیزی و دنبال کردنش قبل از [رسیدن] زمانش. و این خواسته شهوت است (کاری عقلانی نیست) تا جایی که [ضرب المثل شده و] گفته شده: «الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ». به همین دلیل است که در قرآن مذموم و ناپسند شمرده شده: (سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ) (انبیاء؛ ۳۷)، (وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ) (طه؛ ۱۱۴)، (وَعَجَلْتَ إِلَيْكَ رَبِّ لَتَرْضَى) (طه؛ ۸۴)^۲ در آیه اخیر یاد آور این مطلب می شود که شتاب و عجله موسی کار خوشایندی نبوده اما آنچه موسی را به این عجله واداشته است همان جلب رضایت خداست که امری پسندیده است.

(خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ) (انبیاء؛ ۳۷) برخی در معنی این آیه گفته اند: یعنی انسان از «حَمَلٍ» یعنی گل سیاه آفریده شده است؛ اما چنین نیست بلکه آیه می خواهد به این مطلب اشاره کند که انسان از عجله و شتاب به دور نیست و این یکی از

معتقد بودند که بعث و نشری و ثواب و عقابی در کار نیست (اگر به قیامت معتقد می بودند هرگز پا را از گلیم خود بیشتر دراز نمی کردند و با حقایق و واقعیت ها اینچنین برخورد نمی کردند بلکه تسلیم آن ها می شدند). این آیه در معنی، همانند این فرموده است: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا) (عنکبوت؛ ۴) و کلمه «مُعْجَزِينَ» یعنی به کسانی که از پیامبر (ص) تبعیت می کردند نسبت عجز و ناتوانی می دادند. این کلمه همچون کلمات جَهْلَتُهُ و فُسَقَتُهُ یعنی او را به جهالت و فسق نسبت دادم، می باشد. و نیز گفته شده: به معنی مُثَبِّطِينَ یعنی مردم را از نزدیک شدن به پیامبر (ص) باز می داشتند، است همچون این آیه که می فرماید: (الَّذِينَ يَصْدُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) (اعراف؛ ۴۵)

لَعَجُوزٌ: پیر زن. وجه تسمیه به ناتوانی او در انجام بسیاری از امور بر می گردد؛ (إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ) (صافات؛ ۱۳۵)^۱ (أَلِدُوا وَأَنَا عَجُوزٌ) (هود؛ ۷۲)

عجف

(سَبَّحَ عَجَافٌ) (یوسف؛ ۴۳) عَجَاف جمع أَعْجَفٌ، و عَجَفَاءٌ: لاغر، ضعیف شدن،

۲ من به سوی (میعادگاه و محضر وحی) تو شتاب کردم تا (هر چه زودتر احکام و قوانین تو را دریافت و به بندگانت برسانم و از من) خوشنود شو

۱ «مگر پیرزنی [که همسر لوط بود و با کافران در اذیت و آزار مؤمنان همکاری می کرد، و بدین سبب] از زمره هلاک شدگان گردید».

صفات است که انسان بر آن سرشته شده و بر این اساس است که فرمود: (وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا) (اسراء: ۱۱۶)
(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ) (اسراء: ۱۸) یعنی اعراض دنیوی را به هر که بخواهیم ببخشیم خواهیم بخشید.

العَجَالَة: آنچه خوردنش زود انجام میگیرد همچون سوغاتی. و **لعَجَلَة**: ظرف کوچکی که زمان نیاز زود حاضر میشود. و **العَجَل**: گوساله. وجه تسمیه به خاطر سریع حرکت کردن آن در زمان کوچکی است و هنگامی که بزرگ شد دیگر آنچنان حرکت نمی کند. (عَجَلًا جَسَدًا) (اعراف: ۱۴۸)^۱

عجم

العَجْمَة: نقطه مقابل وضوح است. و **الإعْجَام** یعنی ابهام. و **لعجم**: غیر عرب. و **العَجَمِيّ** منسوب به عجم. و **الْأَعْجَم**: کسی که در زبانش کلمات نامفهومی وجود دارد، این فرد خواه عرب باشد یا غیر عرب. این تسمیه به اعتبار کمی فهم عرب از کلام غیر عرب است. و از همین معنی است که به حیوانات گفته شده: **عَجَمَاء**. و **الأعْجَمِيّ** منسوب به عَجَمَاء است. (وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ

الْأَعْجَمِينَ) (شعراء: ۱۹۸)^۲ دو حرف یاء کلمه «أعجمین» حذف شده است. وجه تسمیه حیوانات به عَجَمَاء از این جهت است که حیوانات نمی توانند همچون ناطقین سخن گویند. و این که گفته شده: «صَلَاةُ النَّهَارِ عَجَمَاءُ» یعنی به صورت سری خوانده می شود و قرائت در آن جهری نیست. و **حروف المعجم** بنا به آنچه از خلیل ابن احمد آمده است عبارت است از حروف مقطعه (حروف به صورت جدا جدا از هم) زیرا حروف مقطعه حروفی نامفهوم هستند. برخی گفته اند: منظور خلیل این است که حروف به صورت جدا آنچنان که حروف وصل شده به هم (کلمات و جملات) بر چیزی دلالت دارند دلالت نمی کنند. و **بابُ الْمُعْجَمِ**: در بسته شده. و **لعجم**: هسته. به یک هسته گفته می شود: **عَجْمَة**. و **لعجم**: گاز زدن دانه (هسته). و **فَلَانٌ صَلَبُ الْمُعْجَمِ** یعنی فلان فرد در هنگام امتحان و آزمایش بسیار قوی است.

عد

العدد: ترکیب مفردات (عددهای فرد). (لَتَعْلَمُنَّ أَوْ أَعَدَدَ السَّيِّئِينَ وَ

۲ «اگر قرآن را بر یکی از غیر عربها نازل می کردیم».

۱ «پیکر گوساله گونه ای».

الحساب) (یونس؛ ۵) ^۱ (فَصَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا) (کهف؛ ۱۱) آوردن کلمه «عَدَد» تنبیهی است بر کثرت «سنین». و العَد: اضافه کردن اعداد به هم (شمارش کردن اعداد). (لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدًّا) (مریم؛ ۹۴) ^۲ (فَسُئِلَ الْعَادِّيْنَ) (مؤمنون؛ ۱۱۳) العَادِيْنَ یعنی کسی که سر و کارش با اعداد است. این کلمه (العَد) به معانی دیگری هم اطلاق می شود؛ شیءٌ مُعَدٌّ و مَقْدُودٌ و محصورٌ برای کم در مقابل بسیار زیاد و غیر قابل شمارش به کار می رود؛ مانند این فرموده خداوند: (بَغِيْرَ حِسَابٍ) (بقره؛ ۲۱۲) و بر این اساس است: (إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً) (بقره؛ ۸۰) یعنی روزهای کم. ضد این هم گفته شده: حِشٌّ عَدِيْدٌ یعنی سپاه بسیار. و در این مورد برای چیز کم گفته می شود؛ شیءٌ غَيْرُ مَعْدُودٌ. در مورد این آیه: (فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا) (کهف؛ ۱۱) دو امر محتمل است؛ یا از این کلام عرب است که می گویند: ۱. هَذَا غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ: این قابل شمارش نیست. یا از ۲. شَيْءٌ كَثِيْرٌ يُعَدُّ: چیز بسیار زیاد که شمارش می شود، است. [معنی آیه: سالهای غیر قابل شمارش یا سالهای زیاد اما قابل شمارش.]

• چیر قابل شمارش: (و مَا جَعَلْنَا عَدَّتَهُمْ) (مذثر؛ ۳۱)
• لَمَرَّةٌ: روزهای معدودی است مربوط به زن که با تمام شدنش ازدوج با او حلال می گردد (همبستری): (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِیدَةٍ تَعْتَدُوْنَهَا) (احزاب؛ ۴۹) ^۳

عَدَس

• عَدَسٌ: (و عَدَسُهَا وَ بَصَلُهَا) (بقره؛ ۶۱)
• لَرَصٌ: در زمین به حرکت و سفر پرداخت.

عَدَل

لَعْدْلُهُ و لِمُعَادِلِهِ: لَفْظِي است مقتضی مساوات. و به اعتبار نزدیک بودن به هم (عدالت و مساوات) به جای آن به کار می رود. و لَعْدْلٌ و لِمُعَادِلٌ به هم هستند با این تفاوت که الْعَدْلُ کاربردش در چیزهایی است که با بصیرت درک می شوند همچون احکام و این آیه بر این اساس است: (أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صَيَامًا) (مائده؛ ۹۵) اما الْعَدْلُ و الْعَدِيلُ در چیزهایی است که با حواس درک می شوند (با بصر نه بصیرت) مانند

۱ «تا شماره سالها و حساب | کارها | را بدیند».

۲ «او همه آنان را سرشماری کرده است ، و دقیقاً تعدادشان را می داند».

۳ «برای شما عده ای بر آنان نیست تا حساب آن را نگاه دارید».

میفرماید: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ) (نساء؛ ۱۲۹) در این آیه اشاره به نوعی ویژگی انسان است و این که کسی نمی تواند بین زنانش به طور مساوی در محبت جنبه عدالت را رعایت کند. و این که فرمود: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) (نساء؛ ۳) منظور از عدالت همان مسئله تساوی در قَسْم و نفقه دادن است.

(أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا) (مائده؛ ۹۵) یعنی معادل روزه غذا می دهد. به غذا عدل گفته می شود زمانی که معنی مساوات مد نظر باشد.

(بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) (انعام؛ ۱) یعنی کسی و چیزی را مساوی خدا قرار می دهند.
(بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ) (نمل؛ ۶۰) درست است که يعدلون به معنی عدل عن الحق یعنی از حق منحرف شد و تجاوز کرد، باشد.^۱

عدن

(جَنَّاتِ عَدْنٍ) (نحل؛ ۳۱) یعنی استقرار و ثبات. و عَدْنٌ سَکَانٌ کذا؛ در آن مکان استقرار یافت. و عَدْنٌ از همین کلمه است و به خاطر استقرار جواهر در آن به این نام نامیده شده.

چیزهایی که وزن و کیل و شمارش میشوند. پس العدْل عبارت است از قسط بندی کردن به صورت یکسان، این روایت بر این اساس است: «بِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَ الْأَرْضُ». یعنی با عدالت است که آسمان ها و زمین راست ایستاده اند. «عدل» دو نوع است: ۱. عدل مطلق که عقل آن را نیک می داند و در هیچ زمانی منسوخ نمی شود؛ مثلاً: الإحسان إلى من أحسن إليك، و كَفَّ الْأَذْيَةَ عَمَّنْ كَفَّ أَذَاهُ عَنْكَ. ۲. [عدل نسبی]: عدلی که بر اساس شرع عدل است (شرع آن را عدالت می داند) و ممکن است در زمانی منسوخ شود همچون قصاص و... و بر این اساس است که فرمود: (فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ) (بقره؛ ۱۹۴)، (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) (شوری؛ ۴۰) و این همان معنی: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ) (نحل؛ ۹۰) است؛ پس عدل مساوات در برابری است؛ اگر شر است به همان اندازه شر و اگر خیر است به همان اندازه خیر. ولی احسان مقابله خیر به بیشتر از آن و مقابله شر به کم تر از آن است. و رَجُلٌ عَدْلٌ: مرد عادل. و برای اسم جمع هم به شکل مفرد به کار می رود: رَجُلًا عَدْلًا اصل ابن کلمه (العدل) مصدر است همانند این آیه: (وَ أَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ) (طلاق؛ ۲) یعنی دارای عدالت (عادل). خداوند

۱. يعدلون به به معنی کسی را سا او شریک و همت می گیرند نیز آمده است. [ویرستار]

عَدَا

لَعْدُو: تجاوز که با التیام منافات دارد. گاهی به اعتبار قلب است و گفته میشود: الْعَدَاوَةُ وَالْمُعَادَاةُ، و گاهی به اعتبار راه رفتن است و گفته می‌شود: الْعَدُوْ یعنی دویدن، و گاهی به اعتبار نبود عدالت در معامله است و گفته می‌شود: الْعُدُوَانُ و الْعَدُوْ و گاهی هم به اعتبار جا و محل استقرار است و گفته می‌شود: الْعَدُوَاءُ (مکان نا آرام). در مورد عداوت قلبی (الْمُعَادَاة) گفته می‌شود: رَجُلٌ عَدُوٌّ و قَوْمٌ عَدُوٌّ یعنی مرد و قومی که در دل کینه و دشمنی دارند: (بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) (طه: ۱۲۳)^۱ و الِاعْتِدَاءُ: تجاوز از حق: (وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضَرَاراً لِّتَعْتَدُوا) (بقره: ۲۳۱)^۲ (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ) (نساء: ۱۴) (فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) (بقره: ۱۹۴) یعنی به اندازه تجاوز او با تجاوزش مقابله کن. این نوع تجاوز تجاوز ابتدایی نیست که از آن منع شده و فرمود: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ) (مائده: ۲)

(فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ) (بقره: ۱۷۳)

یعنی به دنبال لذت بردن نباشد و بیش از سد جوع انجام نگیرد. و نیز گفته شده: بدون این که سبب نافرمانی از امام باشد و بدون این که دچار معصیت شود و این مسیر فروتنان است.

ما عَدَا در استثنا به کار می‌رود. (إِذْ أَنتُم بِالْعُدُوَّةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوَّةِ الْقُصْوَى) (انفال: ۴۲) یعنی جانب و طرف نزدیک و جانب و طرف دور.

عَذَب

عَذَب: آب پاک و خنک: (هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٍ) (فرقان: ۵۳)^۳ و عَذَبَ الْقَوْمُ: آبی گوارا برای آن قوم پیدا شد. العذاب: به شدت کسی را گرسنه کردن. عَذَبَهُ: او را در عذاب بسیار نگه داشت: (لَأَعَذَّبَنَّكَ عَذَاباً شَدِيداً) (نمل: ۲۱)^۴ در اصل این کلمه (التعذیب) اختلاف است؛ برخی گفته‌اند: این کلمه از: عَذَبَ الرَّجُلُ یعنی آن مرد خوراک و خواب را ترک کرد آمده است و به چنین فردی عَذَاب و عَذُوب گفته می‌شود پس التَّعْذِيبُ [براین اساس] یعنی وادار کردن انسان به این که گرسنه بماند و نخوابد. و برخی گفته‌اند: اصلش از الْعَذْب (گوارا) است پس عَذَبَتْهُ

۱ «برخی [از فرزندانان] دشمن برخی دیگر خواهند شد».

۲ «و به خاطر زیان رسانیدن بدیشان و تعدی کردن بر ایشان، هیچ گاه [با آنان آشتی نکنید و] ایشان را نگاه ندارید».

۳ «این یکی شیرین شیرین است».

۴ «حتماً او را کیفر سختی خواهم داد».

(يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ) (توبه: ۹۴) و **لمعذر**: کسی که برای خود عذری دارد (خود را نسبت به چیزی معذور می داند) اما در واقع هیچ عذری ندارد: (وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ) (توبه: ۹۰) که به شکل (مُعَذِّرُونَ) نیز قرائت شده است یعنی کسانی که با عذر می آیند.

(قَالُوا مَعَذَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ) (اعراف: ۱۶۴) این کلمه مصدر عَذَّرْتُ است گویی که گفته شده: از او می خواهم که عذر مرا بپذیرد. و **اعذر**: چیزی را آورد که او را معذور داشت. برخی هم گفته اند: اصل العذر از **لعدرة** که چیز نجسی است می باشد. و از این معنی است که القلفة (پوست اضافی آلت مرد که در ختنه برداشته می شود) را **العدرة** گفته اند. **عذرت الصبی**: بچه را پاک کردم و کثافتش را بر طرف نمودم. و همچنین **عذرت فلانا** یعنی با عفو و گذشت از او نجاست گناهش را از بین بردم. این جمله همانند این است که بگویی: عَفَرْتُ لَهُ یعنی گناهش را پوشاندم. و پرده بکارت هم به خاطر شباهتش به **قلفة**، **عدرة** گفته اند. و به بیماری به وجود آمده در گلوی کودک

یعنی گوارایی و شیرینی زندگیش را از او گرفتم. و برخی هم گفته اند: اصل کلمه التَّعْذِيبُ ضربه زیاد زدن با سر تازیانه است. برخی از اهل لغت گفته اند: التَّعْذِيبُ همان زدن است. و برخی هم گفته اند: از ماء عَذَبُ است و آن زمانی است که در آب خاشاک باشد و آب پاک نباشد. پس **عَذَبْتُه** مانند این است که بگویی: كَذَرْتُ عَيْشَهُ، و زَلَقْتُ حَيَاتَهُ یعنی زندگیش را مکدر کردم و حیاتش را بی ثبات نمودم. و **عدية الحوط** و اللسان و الشجر یعنی جانب و کناره تازیانه و زبان و درخت.

عذر

لعذر: عذر، پوزش. آنچه که انسان با آن گناهانش را محو می کند. عذر و عذر هر دو گفته می شود، و بر سه نوع است: یا این که می گوید: آن کار را انجام ندادم. یا می گوید: آن کار را به این دلیل انجام دادم و چیزی را ذکر می کند که او را از گناهکار بودنش بیرون می برد. یا می گوید: آن کار را انجام دادم و دیگر انجام نمی دهم. و یا جملاتی این چنین می گوید. این نوع سوم توبه است، پس هر توبه ای عذر است اما هر عذری توبه نیست.

ت إليه. با عذر و پوزش نزدش آمدم. و **عذرته**. عذرش را پذیرفتم:

۱ «وقتی که به سوی آنان [از جنگ توک] برگردید. ایشان شروع به عذرآوری می کنند [و دروغها به هم می بافتند. بدیشان] بگو: عذرخواهی نکنید. ما هرگز به شما باور نمی کنیم».

عُدْرَة گفته می‌شود.

اعتدوت لمباه: آب‌ها(رودها) قطع شدند.
و عُنْذَرَت المنازل: خانه‌ها کهنه شدند. و این تشبیه است به فرد الْمُعْتَذِر یعنی فردی که با عذر آوردن و توبه کردن گناهانش از بین می‌رود.

لَعْدُوْر: افسان بد اخلاق، به اعتبار کلمه العَدْرَة یعنی نجاست. اصل العَدْرَة به معنی جایی از خانه که مخروبه شده که چون آشغال و کثافات در آن می‌ریزند به این نام نامیده شده است.

عر

(أَطْعَمُوا الْقَانَعَ وَالْمُعْتَرِ) (حج: ۳۶)^۱ کسی که دست به گدایی زده است. عَرَة بُعْرَة او را نیازمند کرد. و اعْتَصَرَتْ بَك حاجتی: نیازم را به تو نمایاندم. و لَعَر و لَعَر: بیماری جرب(گری) که پوست بدن را در بر می‌گیرد و از این معنی به هر ضرر و زیانی گفته می‌شود: مَعَرَة که تشبیه به العَر که همان بیماری گری است می‌باشد: (فَتَصِيْبُكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَةٌ بَغِيْرَ عِلْمٍ) (فتح: ۲۵)^۲

۱ «از گوشت آنها بخورید و به مستمند(غیر گدا) و به فقیر(گدا پیشه) بخورانید».

۲ «گر مردان و زنان مؤمنی را لگدمال نمی‌کردید که [در میان آنان هستند و] شما یشان را نمی‌شناسید و از این راه عیب و عار و زیان و ضرری ناآگاهانه به شما نمی‌رسید [خداوند هرگز مانع ایس جنگ نمی‌شد]».

صدی ورس ناد. و . صدی شتر مرغ. و لعنعر: نوعی درخت است و وجه تسمیه آن به خاصر صدی برگ‌هایش است. و عرعار: نوعی بازی است که وجه تسمیه آن به صدایش هنگام انجامش برمی‌گردد.

عرب

لعرِب: فرزندان حضرت اسماعیل(ع). جمع آن در اصل الأعراب است؛ اما این کلمه اسمی برای عرب‌های بیابان نشین شده است: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا) (حجرات: ۱۴)، (الأعراب أشدُّ كُفْرًا وَ نِفَاقًا) (توبه: ۹۷)^۳ و گفته شده که جمع الأعراب کلمه أعاریب است. کلمه عربی در کلام متعارف اسمی شده برای کسانی که به بیابان منسوب هستند. و عربی: فرد فصیح [، روشن کلام]. و لعرب: بیان و توضیح. گفته می‌شود: عرب عس نفسه یعنی خودش را به روشنی معرفی کرد. و عرب لكلام: روشن کردن فصاحت و روشنی کلام. و در علم نحو این کلمه به روشن کردن وضعیت کلمه با قرار دادن حرکات و سکنات بر حرف آخر کلمه اطلاق می‌شود. و عربی: کلام فصیح و روشن:

۳ «آدمیه‌نشینان عرب، کفر و نفاقشان شدیدتر است».

الْمَعَارِجِ) (معارج: ۳) یعنی خدایی که دارای درجات والا و مقامات بالا است. و وجه تسمیه لیلۃ الْمَعْرِجِ با این نام به خاطر صعود دعا در آن شب [به آسمان] است و این اشاره به این فرموده خدا دارد: (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) (فاطر: ۱۰) 'عَرَجُ غُرُوحًا' و رفتن همچون صعود کردن (راه رفتنی چون راه رفتن کسی که در حال صعود است). همچنان که به فردی که از پله بالا می‌رود گفته می‌شود دَرَج. و عَرَج نسبت به کسی به کار می‌رود که پله پله راه می‌رود (می‌لنگد). و به گفتار به خاطر این که این گونه راه می‌رود گفته می‌شود: عَرَجَاء.

عرجن

(وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَتَّزِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) (یس: ۳۹) ^۲ [چیزی که خم می‌شود و] خم شدنش از دو شاخش (از دو طرفش) است. (عُرْجُونُ بِنْد خُوشه خرماسست که بعد از قطع خُوشه در درخت می‌ماند و پس از چندی خشکیده و کج شده مثل هلال می‌گردد و رنگش

(قُرْآنًا عَرَبِيًّا) (یوسف: ۲) و مَرَّةً عَرَبِيَّةً زنی که از نظر عفت و اظهار محبت نسبت به همسرش روشن و واضح است (در اظهار این امر کوتاهی نمی‌کند)، ج عَرُب: (عَرَبًا أَثَرًا) (واقعه: ۳۷) (حَكَمًا عَرَبِيًّا) (رعد: ۳۷) در مورد معنی آن چنین گفته شده: ۱. روشنگر حق آنگونه که حق است و باطل آنگونه که باطل است، می‌باشد. ۲. شریف و بزرگوار است. یا وصف قرآن به عربی بودن همچون وصف آن به کریم بودن است: (كِتَابٌ كَرِيمٌ) (نمل: ۲۹) ۳. عَرَبِيًّا به معنی مُعَرَّبًا است. و به معنی این است که این قرآن ناسخ احکام گذشته است. ۴. عَرَبِيًّا منسوب است به نبی عربی؛ زیرا وقی چیزی را به یک فرد عرب نسبت دهی گفته می‌شود: عَرَبِيَّةً. پس لفظش مثل لفظی است که به آن منسوب شده باشد. و در مورد یَعْرَبُ گفته شده نام نخستین فردی است که سربانی را به عربی ترجمه کرده است و به همان کاری که انجام داده معروف شده است (نامش برابر است با کاری که انجام داده است).

عرج

عروج: رفتن به سمت بالا (صعود کردن): (تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ) (معارج: ۴) و المعارج: محل‌های بالا رفتن. خداوند می‌فرماید: (ذِي

۱ «گفتار پاکیزه به سوی خدا اوج می‌گیرد».

۲ «برای ماه نیز منظرگاهانی تعیین کرده‌ایم که پس از طی گردد آنها به صورت ته مانده کهنه [خوشه حرما بر درخت] در می‌آیند (قوسی شکن و درد رنگ)».

نیز زود است. کج شدنش از دو طرف شاخش است.)

عرش

العرش: این کلمه در اصل به معنی چیز سقف دار است. ج عُرُوش: (وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا) (بقره: ۲۵۹)^۱ و از این معنی است که گفته شده: **عَرْشُ الْكَرْمِ** و **عَرْشَتَهُ:** برای [شاخه های] تاک چیزی (داربستی) همچون سقف قرار دادم، به همین خاطر به آن **المُعَرَّش** گویند: (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ) (انعام: ۱۴۱)^۲ (وَمَنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ) (نحل: ۶۸) (وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ) (اعراف: ۱۳۷) ابو عبیده می گوید: **يعْرِشُونَ** یعنی **يَبْنُونَ** (بنا میکنند). و **العرش** چیزی است شبیه هودج که برای زن آماده می کنند که در ظاهر شبیه داربست انگور است. جایگاه و تخت سلطان به اعتبار بالا بودنش [از سطح زمین] ^۳ نامیده می شود: (وَأَسْفَلَ سَافِلَاتِ الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ الْمَوَدَّاعَاتِ) (نور: ۳۱)

رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ) (یوسف: ۱۰۰)^۴ و به صورت کنایه برای عزت و قدرت و مملکت (حکومت داری) به کار می رود. **فَلَا تِلْكَ عَرْشُهُ:** قدرت و سلطنت فلان شخص هلاک شد.

عَرْشُ اللَّهِ: حقیقت عرش خداوند را جز خداوند کسی نمی داند و چنان نیست که خیالات و اوهام عامه مردم می پندارند. برخی هم گفته اند: عرش عبارت است از فلک اعلی و کرسی، فلک ستارگان، و به روایتی از پیامبر (ص) استدلال کرده اند که می فرماید: «مَا السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ فِي جَنْبِ الْكَرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةِ مَلَقَاةٍ فِي أَرْضِ فَلَائِةٍ وَالْكَرْسِيُّ عِنْدَ الْعَرْشِ كَذَلِكَ». یعنی آسمانها و زمین هفتگانه در جنب کرسی چیزی نیستند مگر مانند حلقه ای که در صحرایی فراخ و وسیع افتاده باشد و کرسی به نسبت عرش اینچنین است. و این که فرمود: (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) (هود: ۷) خبر از این می دهد که عرش خدا از زمان به وجود آمدنش بر بالای آب قرار داشته است. (ذُو الْعَرْشِ) **الْمَجِيدُ** (بروج: ۱۵)، (رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ) (غافر: ۱۵) و آیاتی اینچنین اشاره به قدرت و حاکمیت خداوند دارند نه به جایگاه خداوند چرا که خداوند از چنین

۱ «در حالی که سقف خانه ها فرو تپیده بود».

۲ «خدا است که آفریده است باغهایی را که بر پایه استوار می گردند [و درختانش با قلابهای ویژه به اشیاء اطراف می چسبند و کمر راست می کنند و روی داربستها قرار می گیرند] و باغهایی را که چنین نیستند و [نبازی به پایه و داربست و پیچید به اطراف ندارند و بر سر پای خود می ایستند و گردن می اهرازند]».

۳ «و یوسف پدر و مادرش را بر تخت نشاند».

امری والا تر است.

به «دندان» هم گفته می‌شود، و از همین معنی است که به دندان‌هایی که هنگام خندیدن ظاهر می‌شوند **لعرض** گفته شده است. و این که گفته می‌شود: **فلان** شدید **العارضة** کنایه از زیبایی سخن گفتن است (فلانی به خوبی سخن می‌گوید).

العرضه: آنچه در معرض چیزی قرار داده می‌شود: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ) (بقره؛ ۲۲۴)^۵ و **أعرض**: رویش را آشکار کرد. وقتی گفته شود: **أعرض** یعنی چهره‌اش را آشکار کرد پس نگاه کردن به او ممکن شد، و زمانی که گفته شود: **أعرض عني** یعنی صورتش را برگرداند: (ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا) (سجده؛ ۲۲)^۶ (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي) (طه؛ ۱۲۴)^۷ و چه بسا بدون حرف «عن» بیاید: (إِذَا قَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ) (نور؛ ۴۸) در مورد این آیه که فرمود: (وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ) (آل عمران؛ ۱۳۳) گفته شده: منظور از «العرض» یعنی نقطه مخالف طول و تصور این امر بر چند وجه است: منظور از آن این است که عرض بهشت در جهان آخرت همچون عرض آسمان‌ها

عرض

لعرض: نقطه مقابل طول. اصل این است که در اجسام به کار رود سپس در غیر آن استعمال شود؛ همانطور که فرمود: (قَدْ وَدَّعَاءُ عَرِيضٍ) (فصلت؛ ۵۱)^۱ کلمه - - به کناره اختصاص دارد. و **أعرض لشيء**: عرض آن چیز ظاهر شد. **عَرَضْتُ لشيء على البيع على فلان**، و لفلان: آن چیز را برای فروش به او عرضه کردم: (ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ) (بقره؛ ۳۱)، (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ) (احزاب؛ ۷۲)^۲

عرض: کسی که چهره‌اش را نمایان می‌کند (خود را آشکار می‌کند).^۳ این کلمه گاهی به ابر آسمان اختصاص دارد مانند این فرموده خداوند: (هَذَا عَارِضٌ مُؤْتِرُنَا) (احقاف؛ ۲۴)^۴ و به آنچه در اثر بیماری به وجود می‌آید و گاهی به «گونه» هم گفته می‌شود؛ مثلاً: أَخَذَ مِنْ عَارِضِيهِ دُوْ كُنْهَاشِ را گرفت. و گاهی

۱ «دعاهای عریض و طویلی سر می‌دهد».

۲ «امانت [اختیار و اراده] را بر آسمانها و زمین و کوهها [و همه جهان حلقه] عرضه داشتیم».

۳ لعارض: کسی که جتنب گردن یا پهلوی گسردن خود را نمایان می‌کند. [ویراستار]

۴ «این ابر بر ما باران را می‌بارد».

۵ «خود را در معرض [آماج] سوگندهای خویشتن قرار ندهید».

۶ «او از آنها روی برگرداند».

۷ «و هر که ر یاد من روی برگرداند».

سهل و آسان.

عاصد کلامی است که دارای دو وجه صدق و کذب، یا ظاهر و باطن باشد. (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ) (بقره: ۲۳۵)^۲ در معنی آن گفته شده: یعنی بدون اشکال است که به زنی [که همسرش فوت کرده و در دوران عده به سر می برد، به صورت کنایه چنین خواستگاری شود و] گفته شود: تو زنِ ریبایی هستی و مورد رغبت می باشید یا...

عرف

مَعْرِفَةُ و عِرْفَان: شناخت چیزی با تفکر و تدبیر در آثار آن. این کلمه اخص از «علم» است و ضد آن «انکار» است؛ مثلاً گفته می شود: فلان يَعْرِفُ اللَّهَ، ولی گفته نمی شود: يَعْلَمُ اللَّهَ. معرفت بشر به خدا با تفکر در آثار اوست نه با ادراک ذاتش ولی می گویند: «اللَّهُ يَعْلَمُ كَذَا» نمی گویند: «يَعْرِفُ كَذَا» زیرا درجه معرفت پایین تر از علم است و در علم متوصل به تفکر و تدبیر استعمال می شود و اصلش از عَرَفْتُ یعنی أَصَبْتُ عَرَقَهُ؛ بویش را احساس کردم، یا از أَصَبْتُ عَرَقَهُ یعنی گونه اش را لمس کردم،

و زمین در این دنیا است (به اندازه)، همانطور که فرمود: (يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءُ) (براهیم: ۴۸) و این که خلقت آسمانها و زمین در آخرت بزرگ تر از خلقت آنها در جهان کنونی باشند امر غیر ممکن نیست. و نیز گفته شده: یعنی به اندازه عرض آسمانها و زمین بهشت فراخ می باشد و منظور مساحت نیست، همانطور که در نقطه مقابل این جمله گفته میشود: دنیا بر فلانی همچون حلقه انگتر است (بر او تنگ است). و نیز گفته شده: منظور از «العَرْض» در این آیه همان است که از عَرَضُ البَّيْع یعنی بدل و عوض، گفته شده.

لَعَرَضُ: آنچه ثبات و قرار ندارد، متکلمین به صورت استعاره این کلمه را برای چیزی که جز یا اصلش همچون رنگ و طعم ثباتی ندارد به کار برده اند. وقتی گفته می شود: الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ هشداری است بر این امر که دنیا هیچ ثبات و قرار ندارد [و از بین رفتنی است]. (تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ) (انفال: ۶۷)^۱

(لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا) (توبه: ۴۲) یعنی چیز

۱ «شما [تنها] به فکر جنبه های مادی هستید و [متاع ناپیدار دنیا را] می خواهید، در صورتی که خداوند سری [جاویدان] آخرت [و سعادت همیشگی] را [برای شما] می خواهد».

۲ «و گناهی بر شما [مردان] نیست که به طور کنایه از زانی [که شوهرانش فوت کرده اند و در عده بسر می برد] خواستگاری کنید»

میباشد.

عَرَفَ کَد: آن را شناختم: (فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) (یوسف: ۵۸)^۱ [همانطور که قبلاً گفته شد] ضد معرفت، انکار و ضد علم، جهل است: (يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا) (نحل: ۸۳)^۲
لَعَرَفَ: این کلمه در میان مردم به شناخت خدا و شناخت ملکوت خدا و حسن معامله با او اختصاص دارد (کسی که چنین شناختی دارد).

عَرَفَ کَد: او را شناساند: (عَرَفَ بَعْضُهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ) (تحریم: ۳)^۳ و عارِف برخی خود را به برخی دیگر معرفی کردند: (لَتَعَارَفُوا) (حجرات: ۱۳) و عَرَفَ بوی خوشی را برایش قرار داد (محیط یا چیز خوش بویی را برایش فراهم کرد): (عَرَفَ بِهَا لِه) (محمد: ۶) یعنی بهشت را برای آنان خوش بو کرد و زینت داد. و نیز گفته شده: بهشت را برای آنان (مؤمنین) توصیف کرد و آن‌ها را به سوی آن تشویق کرد و هدایت داد. (فَإِذَا أَقْبَضْتُمْ مِنْ عَرَابٍ) (بقره: ۱۹۸) عرفات نام مکان مخصوصی است و در مورد وجه تسمیه آن گفته شده: ۱. به

خاطر شناختی است که بین آدم و حواء در این مکان صورت گرفت. ۲. به خاطر معرفتی است که بندگان نسبت به خدا با عبادت و دعا در این مکان کسب میکنند. و **لَمَعْرُوف**: اسمی است برای هر فعل و کاری که حُسنش با عقل و شرع شناخته شده است و **الْمُنْكَر** نیز خلاف آن است: (يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) (آل عمران: ۱۰۴) به همین خاطر است که به میانه روی در بخشش «مَعْرُوف» گفته شده؛ زیرا چنین امری هم عقلاً و هم شرعاً کار نیکویی است: (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (نساء: ۶)^۴ (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) (بقره: ۲۴۱) یعنی مرد هدیه‌ای نیکو و متوسط به زن مطلقه بدهد. و این که فرمود: (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (طلاق: ۲) یعنی نگه داشتن یا جدا شدن به شکل زیبا و جمیل انجام گیرد. (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى) (البقره: ۲۶۳) یعنی رد کردن به صورت زیبا و دعای خیر کردن برای او (فقیر) بهتر است از صدقه‌ای که به دنبالش اذیت باشد. و کار ناگفتار یا... بکویی که شناخته شده است: (وَأْمُرُ

۱ «و ایشان را شناخت، ولی آنان وی را شناختند»

۲ «نعمت خدا را می‌شناسد و با وجود شناخت و آگاهی، [در عمل] آن را انکار می‌کند».

۳ «پیغمبر برخی از آن را رنگوبی را [برای همسرش حصه] نازگو کرد و از برخی دیگر خودداری کرد».

۴ «و هر کس که نیازمند باشد به طرز شایسته [و به اندازه حق بر حقه خود و بیار عرفی، از آن بخورد»

(فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ) (سبأ؛ ۱۶) در معنی سیل العرم گفته شده: ۱. سیلی که کارش بسیار ناخوشایند است. ۲. به معنی سد پر از آب را بر آن‌ها گسیل داشتیم. ۳. موش‌های نرینه را به سوی سد روانه داشتیم و آن‌ها در سد سوراخ ایجاد کردند و سیل جاری شد. و سیل به آن‌ها نسبت داده شد.

عری

عری من ثوبه یَعْرَى: لخت و برهنه شد، فهو عَار و عُرْيَانُ: شخص برهنه و لخت: (إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِ) (طه؛ ۱۱۸) ^۱ هو عَرُوْ مِنْ الذَّنْبِ: او از گناه بری (پاک) است. عَرُوْ: در اثر برهنه بودن لرزش، بدنش را فرا گرفت. و معاری لِبَسَاتٍ: اعضای بدن انسان همچون دست و پا و صورت که معمولاً لخت هستند. و العراء: مکان بدون سرپوش، مکان باز [و بدون درخت و...]. یبابان: (قَتَبْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ) (صافات؛ ۱۴۵) ^۲ و العراء: سمت و سو، ناحیه. و عراء و اعتراء: او را در برگرفت، او را فرا گرفت: (إِلَّا اعْتَرَكَ

بِالْعُرْفِ) (اعراف؛ ۱۹۹) ^۱ و عُرْفُ الْفَرَسِ وَ الدِّيكِ: یال اسب و تاج خروس. و جاء لَفْظًا عُرْفًا: مرغ سنگخواره (اسفروء) پشت سر هم آمدند. خداوند می‌فرماید: (وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا) (مرسلات؛ ۱)

لَعَرَفَ همچون کاهن است با این تفاوت که عَرَفَ خبر از احوال آینده می‌دهد اما کاهن خبر از گذشته می‌دهد. و لَعْرِيفَ کسی است که مردم را [به خوبی] می‌شناسد و [به خوبی به دیگران] می‌شناساند. و یوم عرفة: روزی است که حاجیان در عرفات وقوف می‌کنند.

(وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ) (اعراف؛ ۴۶) اعراف مرز (حائل) بین بهشت و جهنم است. و لَاعْتَرَفَ: اقرار کردن. و اصل آن به معنی اقرار به گناه است (شناخت گناه و اظهار این شناخت) و این ضد جحود (انکار کردن) است: (فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ) (ملک؛ ۱۱)

عرم

العرمة: بد اخلاق و بدکاره و ظاهر شدن این بد اخلاقی در عمل. عرم فلان فهو عَارِمٌ: فلانی بد اخلاقی کرد. و عَرَم متخلق به بد اخلاقی شد. و عَرَاءُ الْجِيَشِ سرسختی و انبوهی لشکر، از این معنی است.

^۲ «تو در آن نه گرسنه می‌شوی و نه برهنه می‌گرددی».

^۳ «او را در یک سرزمین برهوت خالی [از درخت و گیاه] افکندیم»، در حالی که بیمار و نزار بود.

^۱ «و به کار نیک دستور بده».

[کسی] با کلمه العِزَّة مدح می‌شود و گاهی مورد ذم قرار می‌گیرد؛ مثلاً کفار اینچنین ذم می‌شوند: (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ) (ص: ۲) «علت چنین امری این است که عزت خدا و پیامبر و مؤمنین دائمی است پس این عزت عزت حقیقی است و عزت کافرین [چون چنین نیست پس] در حقیقت التَّعَزُّز است نه عزت یعنی ذلت است نه عزت، همانطور که پیامبر (ص) فرمود: «كُلَّ عِزٍّ لَيْسَ بِاللَّهِ فَهُوَ ذُلٌّ» یعنی هر عزتی که جهت خدایی نداشته باشد عزت نیست بلکه ذلت است. (وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا) (مریم: ۸۱) یعنی تا به وسیله آن‌ها از عذاب منع شوند. و این که فرمود: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا) (فاطر: ۱۰) یعنی هر که می‌خواهد عزیز شود باید این عزت را از خداوند بگیرد زیرا همه عزت‌ها از آن اوست. این کلمه گاهی هم به صورت استعاره برای تعصبات بی‌جا و خود بزرگ‌بینی که امر مذمومی است به کار می‌رود: (أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ) (بقره: ۲۰۶) ^۷ [؛ زیرا:] (تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ) (آل

بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ) (هود: ۵۴) ^۱ و العِزَّة: قسمتی از چیزی که گرفته می‌شود (دست‌اويز): (فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى) (بقره: ۲۵۶) ^۲ و این از باب تمثیل است. و به معنی درختی است که ستر خود را به آن می‌چسباند (از آن می‌خورد). به این درخت عُرْوَة و عُلْقَة گفته می‌شود.

عز

العِزَّة: حالتی است [در نفس] که مانع مغلوب شدن انسان می‌شود (مانع شکست خوردن می‌شود). ارض عِزَّة: زمین سفت و سخت. خداوند می‌فرماید: (أَيَّتُفُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا) (نساء: ۱۳۹) ^۳ ارض: کسی که چهره می‌شود و مغلوب نمی‌گردد (نیرومند، قوی، مقتدر): (إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (عنکبوت: ۲۶) ^۴ (سَبْحَانَ رَبِّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ) (صافات: ۱۸۰) ^۵ گاهی

۱ «چیزی جز این نمی‌گوئیم که یکی از حادیان ما بلایی به تو رسانده است».

۲ «به محکم‌ترین دست‌اويز درآویخته است».

۳ «آیا عزت را در پیش کافران می‌جوئید؟ [چنین چیزی محال است] چرا که عزت و شوکت جلگی از آن خدا است».

۴ «چرا که او مقتدر و حکیم است».

۵ «پاک و منزّه است خداوندگار تو از توصیفهائی که [مشرکان درباره خدا به هم می‌نهند و سر هم می‌کنند، خداوندگار عزت و قدرت».

۶ «بلکه کافران گرفتار تکبر و غروری هستند [که آنان را از قبول حق بازداشته] و عداوت و عصبانی [که ایشان را از پذیرش دعوت تو باز می‌دارد]».

۷ «عظمت [و بخوت، سراپای] او را قرا می‌گیرد و [غرور] گناه [او را به بزهکاری وادار] می‌کند».

عمرن: ۲۶) «... بر من سخت شد: (عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ) (توبه: ۱۲۸) یعنی بر او سخت است. و عَزَّ كَدُّ: بر او غالب آمد: (وَعَزَّيْنِي فِي الْخُطَابِ) (ص: ۲۳) یعنی در سخن بر من غالب آمد. و نیز گفته شده: یعنی در خطابه و مجادله برادرم از من قوی‌تر است. و عَزَّ الشَّيْءُ: آن چیز کم شد. (يَنْتُهُ لِكِتَابِ عَزِيزٍ) (فصلت: ۴۱) یعنی دست یافتن به آن و چیزی مانند آن سخت است. و العَزِي نام بتی است: (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى) (نجم: ۱۹)

عزب

العازب: کسی که از خانواده‌اش به خاطر طلب غذا دور می‌شود (برای به دست آوردن مخارج زندگی). عَرَبٌ مَغْرِبٌ و يَغْرُبُ: از نظر دور و غایب شد: (وَمَا يَغْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ) (یونس: ۶۱) «رحل عَرَبٌ و امرأَةٌ عَرَبِيَّةٌ: مرد و زن مجرد.

عز

تَعَزَّرَ: نصرت توأم با تعظیم (نصرت و یاری همراه با احترام و بزرگداشت): (وَأَمَّا

تَعَزَّرُوهُ) (فتح: ۹) و تَعَزَّرَ: زدن و آیین زدن غیر از حد است،^۳ بلکه نوعی تأدیب است. و تأدیب نوعی یاری دادن است. بر این اساس است که پیامبر (ص) فرمود: «أَنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالَ: أَنْصُرَهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرَهُ ظَالِمًا؟ فَقَالَ: كَفَّ عَنْ لُظْمِهِ». یعنی برادرت را یاری بده خواه ظالم باشد خواه مظلوم. [یکی از اصحاب] گفت: اگر مظلوم باشد او را یاری می‌کنم اما اگر ظالم باشد چگونه او را یاری دهم؟ فرمود: او را از ظلم منع کن [و اینگونه او را یاری بده]. عَزَّرَ: نام یکی از انبیاء است: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ) (توبه: ۳۰)

عزل

العزلة: دوری کردن از چیزی. این دوری حوه جنبه عملی داشته باشد یا فکری و با غرض از دو یکسان است. این دوری حوه با حسه باشد یا با قلب یکسان است. و عَزَّلَهُ، و نَعَزَّلَهُ، فَاعْتَزَّلَ: او را دور کردم پس دور شد: (وَأِذِ اعْتَزَّلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا

۳ «و حصار [ب یاری دادن دینش] یاری کنید».

۴ حد یعنی ردن شرعی‌ای که به خاطر ارتکاب گناهی چون ربا و... بر انجام دهنده آن جاری می‌شود

۱ «و هر که ر بخواهی عزت و قدرت می‌دهی و هر که ر بخواهی حور می‌داری».

۲ «و هیچ چیز در زمین و در آسمان از پروردگار تو پنهان نمی‌ماند».

الْعَزَائِم. تعویذ این گونه است که گویی فردی با شباطین پیمانی بسته است که دلش را مأمن اراده آنها قرار دهد.

عزا

عزین: گروه‌های متفرق (گروه‌هایی که به صورت گروه گروه به جایی وارد شوند). به هر یک از این گروه‌ها عَزَّة گفته می‌شود. اصل این کلمه از: عَزَوْتُه فاعْتَزَى یعنی [چیزی را] به او نسبت دادم پس منتسب شد، آمده است. در «عزین» گویی که برخی از اعضای آنها در ولادت یا در حمایت قومی به برخی دیگر منسوب هستند. الاَعْتَزَاءُ فِي الْحَرْبِ یعنی این که کسی در جنگ بگوید من فرزند فلان شخص یا یار و دوست فلان شخص هستم. عَزَى عَزَاءً فَهُوَ عَزٍ وقتی است که فردی استقامت و پایداری میکند و در این امر [به کسی دیگر] تاسی می‌جوید، و کلمه «عزین» گویی اسم گروهی است که برخی به برخی دیگر تاسی می‌جویند.

عسَس

(وَاللَّيْلُ إِذَا عَسَسَ) (تکویر: ۱۷) یعنی روی آورد و پشت کرد و این در مورد ول شب و آخر شب به کار می‌رود. لَمَسَسْنَا و لَمَسَّاس: تاریکی اول و آخر شب (تاریکی ضعیفی که اول و آخر شب

الله) (کهف: ۱۶)؛^۱ (فَاعْتَزَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) (بقره: ۲۲۲)^۲ (إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ) (شعراء: ۲۱۲) یعنی قبلاً گوش دادن به پیام الهی برایشان (شباطین) ممکن بود اما دیگر از آن منع شدند (وقتی بخواهند گوش دهند با شهاب‌هایی منع می‌شوند). و لَاعَزَل: کسی است که با خود نیزه ندارد. این کلمه در مورد ابرها به ابری گفته می‌شود که باران‌زا نیست. و در مورد چهارپایان به حیوانی گفته می‌شود که دُمش کج است.

عزم

لَعَزَمَ و الْعَزِيْمَةُ: تصمیم قلبی بر انجام کاری (عزم و آهنگ انجام کاری). عَزَمْتُ الْأَمْرَ و عَزَمْتُ عَلَيْهِ، و اعْتَزَمْتُ: آهنگ انجام آن کار را کردم، قصد او را کردم، تصمیم گرفتم: (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) (آل عمران: ۱۵۹)^۳ (وَلَهُ نَجْدٌ لَهُ عَزْمًا) (طه: ۱۱۵) او را محافظ و قیام کننده بر انجام آنچه امر کردیم نیافتیم. و الْعَزِيْمَةُ: تعویذ (پناه بردن). ج

۱ «چون از این قوم می‌برید و از چیره‌دانی که نجر خدا می‌پرستند کناره‌گیری می‌کنید».
۲ «پس در حالت قاعدگی از [همبستری با] زنان کناره‌گیری بنمایید».
۳ «هنگامی که [پس از شور و تبادل] تصمیم به انجام کاری گرفت. [قاطعانه دست به کار شو و] بر خدا توکل کن».

مشاهده می شود).

عَسَل ظرف (دیگ) بزرگ و پر حجم.
ج عَسَاس.

عسل

لُعْسَلٌ: بزاق دهان زنبور عسل: (مِنْ عَسَلٍ مُصْقًی) (محمد؛ ۱۵) و به صورت کنایه به همبستری با همسر الْعَسِيلَةَ گفته می شود. و لُعْسَلَانٌ: تکان دادن نیزه و تکان دادن اعضای بدن در هنگام دویدن. و بیشتر در مورد گرگ استعمال می شود.

عسی

عَسَى: طمع کرد و امیدوار شد. بسیاری از مفسرین «عسی» و «لعل» را در قرآن به شکل لازم تفسیر کرده اند و گفته اند: طمع و رجاء برای خدا امری درست نیستند؛ اما در این نظر یک نوع کم توجهی ای صورت گرفته است؛ زیرا وقتی خداوند این کلمه (عسی) را به کار می برد به این معنی است که انسان نسبت به خدا امیدوار باشد نه این که خداوند

نسبت به چیزی و امری امیدوار شود. این که فرمود: (عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوُّكُمْ) (اعراف؛ ۱۲۹) یعنی در آن مورد (هلاکت دشمن) به خداوند امیدوار باشید، [و امثال این آیه به همین معنی هستند]. و عَسَى اللَّيْلُ يَعْسَى: شب تاریک

۵ «آن روز، روز سختی خواهد بود، برای کافران آسان نخواهد بود [و بلکه پر مشقت و دردسر خواهد بود].»

العُسْرُ: نقطه مقابل یسر (آسودگی و آسایش) است یعنی سختی و دشواری: (فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) (شرح؛ ۶-۵)¹ و الْعُسْرَةُ: سختی و دشواری از جهت مالی: (اتَّبِعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ) (توبه؛ ۱۱۷)² (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) (بقره؛ ۲۸۰)³ نَبَأٌ فَلَانٌ: به تنگ آمد. و تَعَاسَرَ الْقَوْمُ: آن قوم سخت و دشوار بودن کار را نسبت به یکدیگر خواستند: (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمُ فَسُتَرْضَعُ لَهُ أُخْرَى) (طلاق؛ ۶)⁴ و يَوْمٌ عَسِيرٌ: روزی که کار در آن بسیار سخت و دشوار می شود: (فَذَلِكَ يَوْمٌ مِّنْ عَسِيرٍ

۱ «چرا که همراه با سختی و دشواری، آسایش و آسودگی است، مسلماً یا سختی و دشواری، آسایش و آسودگی است.»

۲ «در روزگار سختی [با وجود گرمای زیاد، کمی وسیله سواری و زاد، فصل درو و چیدن محصول خود] از پیغمبر پیروی کردند [و همراه او رهسپار جنگ تهبوک شدند].»

۳ «و اگر [بدهکار] تنگدست باشد، پس مهلت [بدو داده] می شود تا گشایشی فرا رسد.»

۴ «اگر هم بر همدیگر سخت گرفتید و به توافق نرسیدید، دایه ای شیر دادن به کودک مرد را بر عهده می گیرد [تا نزاع و کشمکش ادامه نیابد].»

شد.

صدای خَر به این اعتبار که ده بار تکرار می‌شود (از باب مبالغه است). و العَشِيرَةُ خانواده مرد، که او با آن‌ها زیاد شده یعنی آن‌ها برایش همچون عدد ده شده‌اند (همچنان که عدد ده با اعداد ماقبلش کامل می‌شود)؛ زیرا عدد ده [در میان اعداد] عدد کامل است: (وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ) (توبه: ۲۴) سپس کلمه اَعْتَصِرَة نامی شد برای جماعت و نزدیکان مرد که او با وجود آن‌ها زیاد می‌شود. و عَاشِرَتِه: وقتی با او با جناح شدم برای او همچون عدد ده گشتم. (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (نساء: ۱۹) و با زنان خود به طور شایسته [در گفتار و در کردار] معاشرت کنید.

اَعْشِير: معاشر و رفیق خواه نزدیک (فامیل) باشد یا از آشنایان باشد.

عشا

عِشَى: زمان زوال خورشید تا دمیدن صبح: (لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَاشِيَةً أَوْ ضُحَاهَا) (نازعات: ۴۶) و ... زمان بین نماز مغرب تا ثلث اول شب، تاریکی شب.

عِشَا: تاریکی‌ای که بر چشم عارض می‌شود. گفته می‌شود: رَجُلٌ أَعَشَى، و

۳ «گوئی جز شامگاهی یا چاشتگاهی از آن درنگ نکرده‌اند و بسر نبرده‌اند».

... والعُشْرُ [ج عُشُور و اعْشَار] و الْعِشْرُونَ والعِشْر [ج اعْشَار] از اسماء اعداد بوده و معروف هستند (ده، یک دهم، بیست، یک دهم): (تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ) (بقره: ۱۹۶)، (عِشْرُونَ صَابِرُونَ) (انفال: ۶۵) و عَشْرَتُهُمْ عَشْرَةٌ دهمین آنان شدم. و عَشْرُهُمْ: یک دهم مالشان را گرفت. و عَشْرَتُهُ: مالشان را به ده قسمت تقسیم کردم، و این زمانی است که نه قسمت را ده قسمت کنی. و معشأ الشَّيءِ یک دهم چیزی: (وَمَا يَلْعَوُا مَعْشَارًا مَا آتَيْنَاهُمْ) (سبا: ۴۵) و نَاقَةٌ عِشْرَاءُ: شتری که ده ماه از حملش گذشته باشد. ج عِشَار: (وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ) (تکویر: ۴) و حاء و عِشَارَى: ده نفر ده نفر آمدند. و اَعْتَصَرَى: آنچه طولش ده ذراع است. و قَدَحٌ عِشَار ظرف شکسته. اصل این است که چنین کاسه‌ای هنگام شکسته شدن ده قسمت شود. و العُشُور در مصاحف (در قرآن) علامت و نشانه ده آیه است. و التَّعْشِيرُ

۱ «و حال این که اینان [حتی از لحاظ قوت و قدرت] به یکدهم ایشان هم نمی‌رسند».

۲ «و هنگامی که [با ارزش‌ترین اموال، از جمله] شتران آبهستی که ده ماه از حمل آنها گذشته است به دست فراموشی سپرده می‌شوند».

عَصَبٌ (هود: ۷۷)^۳ روز سخت. درست است که «عَصَب» در این آیه هم به معنای فاعل باشد و هم مفعول که در این صورت به معنی روزی است که ابتدا و انتهایش به هم رسیده باشد (آنقدر سخت است که انسان در آن به تنگ آمده است).

اِعْصَةَ جماعت و گروه به هم فشرده (یک دست) و یاری دهنده یکدیگر: (وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ) (قصص: ۷۶)^۴ (وَنَحْنُ عُصْبَةٌ) (یوسف: ۱۴) و عَصَب به معنی کار بر آنان سخت شد. و اِعْصَةَ نواری که با آن عمامه و سر را می‌بندند (عمامه را بر سر می‌بندند). مثل تَعَصَّبَ سب یعنی دستار بر سر بست.

عَصَر

عَصَرَ مصدر عَصَرْتُ (فشردم) است. عَصَرَ چیز فشرده شده. عَصَرَ

امْرَأَةٌ عَشَوَاءُ یعنی مرد یا زنی که حشمانش ضعیف یا شب کور است. گفته شده: **حَطَّ حُطَّ عَشَوٌ**: کور کورانه قدم بر می‌دارد.

عَنِ عَمٍ همچون عَمِيَّ عنه یعنی او را ندید (نسبت به دیدن او کور شد)، میباشد: (وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقْضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) (زخرف: ۳۶)^۱ و اِعْمَسِي شترانی که شب می‌چرند. مفرد آن عَاشِيَةٌ است. و عَمَسَ، شام. و عَمَسَ، نماز عشاء.

عَصَب

چیزهایی که مفاصل را به هم می‌پیوندد (عصب). و اِحْمَ عَصَبَ گوشت پُر از رگ. و اِلْمَعُصُوبَ محکم شده (بسته شده) با عصب جدا شده از حیوان^۲، سپس به هر بستنی عَصَب گفته می‌شود. و عَصَبَ عَصَبِ و عَصَبِ اِحْلَی یعنی فلان شخص دارای بدنی محکم و عضلانی است.

(وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا

۱ «هر کس از یاد خدا غافل و روگردان شود، اهریمنی را مأمور و می‌سازیم، و چنین اهریمنی همواره همدم وی می‌گردد [و گمراه و سرگشته‌اش می‌سازد].»

۲ در المنجد چنین آمده: «المعصوب: بسته شده با طناب و غیره. تا خورده، پیچیده شده.»

۳ «هنگامی که فرستادگان ما [به صورت جوانانی] به سنی لوط درآمدند، لوط بسیار ز آمدن آنان ناراحت گردید و دانست که قدرت دفاع زایشان [در برابر قوم تهاکر خود] را ندارد، و گفت: امروز رور بسیار سخت و دردناکی است.»

۴ «ما آن اندازه گنج و دهنه بدو داده بودیم که [حمل صدوقهای] حراش آن بر گروه پر زور و با قدرت سنگینی می‌کرد [و ایشان را دچار مشکل می‌نمود].»

حض رسیده است).

عَصَا

آنچه از کشت به جا

می ماند. به گیاه خشک شکسته شده یعنی کاه عَصَف گفته می شود: (وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ) (رحمن: ۱۲). (كَعَصْفٍ مَاكُولٍ) (فیل: ۵)^۲

هوایی که چیزهایی را

می شکند و آن ها را همچون کاه میگرداند.

عَصَا

حفظ، امساک: (لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ) (هود: ۴۳) یعنی چیزی وجود ندارد که به آن چنگ زده شود و از امر خدا [مبنی بر غرق و هلاک شدن کافران] در امان بود. (مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ) (غافر: ۳۳)^۳

چنگ زدن [به چیزی یا به

جایی]: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا) (آل عمران: ۱۰۳)^۴

چیزی برای محفوظ ماندن خواست؛ گویی که چیزی را می خواهد

آنچه از چیز فشرده شده به دست می آید (افشرد): (إِنِّي أُرْنِي الْعَصِرَ حَمْرًا) (یوسف: ۳۶). (وَفِيهِ يَعْصِرُونَ) (یوسف: ۴۹) از آن خمیر به دست می آورند. «يَعْصِرُونَ» به شکل: «يُعَصَّرُونَ» نیز قرائت شده است که به معنی بر آنان باران می بارد، است.

(وَ أَنْزَلْنَا مِنْ مَاءٍ ثَجَّاجًا) (عم: ۱۴) ابرهایی که سبب باریدن باران می شوند (برهای باران را). و نیز گفته شده: ابرهایی که با «عصار» می آیند و «عصار» یعنی هوایی که غبار را بر می انگیزاند (گردباد): (فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ) (بقره: ۲۶۶)^۵

ملجأ (پناهگاه). دو کلمه ... یعنی زمانه و روزگار، یکی هستند. ج العُصُور: (وَ الْعَصِيرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ) (عصر: ۲-۱) و

آخر روز و صلاة العَصْرِ یعنی نماز عصر، از همین معنی است. زمانی که گفته می شود: العَصْرَان، گفته شده یعنی: شامگاه و سپیده دم. و نیز گفته شده: یعنی شب و روز. و این همچون کلمه القَمَرین است که به خورشید و ماه گفته می شود. و المعصر زنی است که حائض شده است و به دوران جوانی رسیده است (به دوران

۲ «و ایشان را همچون کاه می کرد.»

۳ «اما هیچ پناهی جز خدا [برای حفظ خود از عذاب ندرید.»

۴ «و همگی به رشته [ناگسستی قرآن] خدا چنگ زبید.»

۱ «[در این هنگام] گردبادی [کوبیده] که در آن آتش [سوزی] باشد، به باغ برخورد کند و آن را سوزاند!»

عَصِيَّهُمْ) (شعراء؛ ۴۴)^۲

أَلَقِمَ فَلَانٌ عَصَا: فرود آمد، با تصور حال و وضعیت فردی که از سفر برگشته است. و عَصِيَ عَصِيَانًا از اطاعت [فرد یا کسی] خارج شد: (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ) (طه؛ ۱۲۱)، (وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) (نساء؛ ۱۴) و به کسی که از جماعت [و گروهی] جدا شود گفته می‌شود: فَلَانٌ شَقَّ الْعَصَا.

عَضَى

العَضَى: گاز زدن با دندان: (عَضُّوا عَلَيْكُمْ لِأَنَّا مَلَكٌ) (آل عمران؛ ۱۱۹)، (وَيَوْمَ يَعَضُّ لظَّالِمٌ عَلَى يَدَيْهِ) (فرقان؛ ۲۷)^۳ و این اشاره به پشیمانی نسبت به امری دارد که مردم عادتاً در آن حالت آنرا انجام می‌دهند (انگشتشان را گاز می‌زنند). و عَصَاخ: یکدیگر را گاز گرفتن. و رَحَلُ مُعَصٍّ: فردی که در کارش بسیار سخت می‌گیرد گویی که بر کارش گاز گرفته است (سخت به آن چسبیده است)، این را گاهی برای مدح و گاهی هم برای ذم بر حسب سخت گرفتن او در کارش به کار می‌رود. رَمَى عَصَا: روزگار سخت و

که به آن چنگ زند تا از ارتکاب گناه نجات یابد: (فَاسْتَعِصْ) (یوسف؛ ۳۲) یعنی چیزی را جست که [به آن چنگ زند تا] او را از ارتکاب فحشا منع کند. (وَلَا تُمْسِكُوا يُعَصِّمُ الْكُوفَرِ) (ممتحنه؛ ۱۰) یعنی عقد ازدواج زنان کافر را نگاه ندارد و از ایشان بگسلید. العَصَا: آنچه به آن چنگ زده می‌شود (محکم گرفته می‌شود).

عَصَمَةُ الْأَنْبِيَاءِ: محفوظ داشتن: ۱. صفای درون انبیا که خاص آنان است. ۲. فضایل جسمی آنها. ۳. نصرت و تثبیت گامهایشان [در مسیر حق]. ۴. نازل کردن سکنه و آرامش بر آنان و حفظ دلهایشان و توفیق دادن آنها [در راه تحقق اوامر خدا] توسط خداوند: (وَاللَّهُ يُعَصِّمُكَ مِنَ النَّاسِ) (مائده؛ ۶۷)^۴ لعَصَا: مچ دست.

عَصَا

لعَصَا: عصا، چوب دستی. اصل این کلمه واو است (العَصَو) زیرا مثنی آن عَصَوَان می‌باشد و گفته می‌شود که جمع آن عَصَى است. عَصَوْتُهُ: او را با عصا زدم. (وَأَلَقِيَ عَصَاكَ) (نمل؛ ۱۰)، (فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَ

۲ «پس جادوگران [با غرور و نخوت] طنابها و عصاهای خود را افکندند».

۳ «و در آن روز ستمکار [کفرپیشه] هر دو دست خویش را [از شدت حسرت و ندامت] به دندان می‌گزد».

۴ «و خداوند تو را از [خطرات احتمالی کافران و اذیت و آزار] مردمان محفوظ می‌دارد».

و به هر منع شدیدی اطلاق می‌شود: (قَدْ تَقَطَّضُوا أَنْ يَنْتَكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ) (بقره: ۲۳۲)^۲ این کلمه خطاب به زوجین و به اولیا به کار رفته است.

عُضَالٌ: بیماری‌ای که مداوایش سخت است (صعب العلاج). و **الْمُضَلَّةُ:** مصیبت سخت.

عضه
(جَعَلُوا الْقُرْآنَ عَمِينَ) (حجر: ۹۱)^۳ یعنی جدا جدا. گاهی می‌گویند: این قرآن کِهانت است. گاهی می‌گویند: اساطیر الاولین است. و... و [نیز می‌گویند: «عُضِينَ» به این معناست که خداوند می‌فرماید: (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ) (بقره: ۸۵)^۴ بر خلاف این آیه که فرمود: (وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ) (آل عمران: ۱۱۹) جمع «عُضِينَ»، «عُضُون» است؛ همچون «ثُبُون و ظُبُون» که جمع «ثُبة و ظُبة» می‌باشند.

التَّعْضِيَةُ: تکه تکه کردن (پراکنده کردن) اجزای چیزی.

۲ «مانع آتان نشوید که با شوهران [سابق یا با کسان دیگری] ازدواج کنند».

۳ «کسانی که قرآن را بخش بخش می‌کردند [و قسمتی را حق و قسمتی را باطل می‌دانستند، و یا آن را شعر، سحر، کذب، و اساطیر می‌پایندند]».

۴ «آیا به بخشی از (دستورات) کتاب (آسمانی) ایمان می‌آورید و به بخش دیگر (دستورات آن) کفر می‌ورزید؟»

خشکسالی. و **انْعَوصَ:** نوعی خرما که جویدنش (یا گاز گرفتنش) سخت است (سفت است).

عضد
لمعضد: آنچه بین مرفق و کتف قرار دارد (بازو). و **عَصَدَنَه:** بازویش را زدم. به صورت استعاره گفته می‌شود: **عَصَدْتُ الشَّجَرَ بِالْمُعْضَدِ** یعنی با داس درخت را زدم. گفته می‌شود: **عَصَدْتُ:** بازویش را گرفتم و او را قوی کردم. به صورت استعاره کلمه «**العَضْدُ**» برای معین (یاری دهنده) همچون الید (دست) به کار می‌رود: (وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُضْدًا) (کهف: ۵۱)^۱ و **رَجُلٌ أَعْصَدُ:** مردی که بازویش ضعیف (باریک) است (فرد ضعیف). و **عَصَدَ:** دردی که به بازو میرسد (درد بازو). **عَصَادُ:** **لِمُعْصَد:** بازو بند. و **أَعْصَادُ الْحَوْصِ:** اطراف و کناره حوض که تشبیهی است به بازو.

عضل
لِعَصَلَةٍ: گوشت سفت و سخت موجود در عصب (عضله، ماهیچه).

عَصَلَتَه: او را از خوردن عضله حیوان منع کردم. این کلمه از این معنی تجاوز کرده

۱ «و گمراهان را دستیار و مددکار خود ناسختم [و اصلاً به دستیار و مددکار نیازی ندارم]».

عطش

فهی عَطْلٌ و عَاطِلٌ: آن رن زیور
آلایش را ز دست دد، پس او بدون
زیور آلات است. **عَطْلٌ** کمان
بدون چله (زه)، و **عَطِلٌ** من حمله، و من
او را بدون زیور کردم و از
کار بی کارش نمودم. (و بَئِرِ
مُعْطَلَةً) (حج: ۴۵) و **عَطِلٌ** لَدِ غَرِ
ساکنها: خانه را از ساکنانش خالی کرد.

حدا

گرفتن. و بخشیدن.
بخشش: (حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ) (توبه: ۲۹) و کلمات
به هدیه دادن، بخشیدن اختصاص
دارد: (هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ
حِسَابٍ) (ص: ۳۹) (فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا
وَلَنْ لَّيْمَ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ
يَسْخَطُونَ) (توبه: ۵۸) و **حَتَّى** بَعْبَرِ شتر
رام شد. و اصل این است که سرش را
جنو می آورد و از این کار خودداری

این کلمه در مورد چیزی است
که یک طرفش به سمت قسمت دیگرش
خم شود؛ همانند خم کردن شاخه درخت
و تا کردن فرش و ریسمان ... و بر این
اساس است که به ردا (عبا) که تا می شود
گفته اند **عَطْفٌ**. **حَسَبَ** دو طرف
راست و چپ انسان. **حَسَبَ** زمانی
است که فرد [از کسی یا چیزی] اعراض
می کند: (وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ
وَنَأَى بِجَانِبِهِ) (اسراء: ۸۳) و ...
روی برگرداند. این کلمه وقتی با حرف
«علی» متعدی شود به معنی رغبت و
دلسوزی [نسبت به کسی یا چیزی است]:
عَتَبَ عَلَيْهِ به او تمایل و رغبت نشان
داد. و زمانی که با حرف «عن» متعدی
شود معنی ضد را به خود خواهد گرفت؛
مثلاً: **عَصَمْتُ عَنْ فُلَانٍ** یعنی از فلان
شخص منصرف شد و روی برگرداند.

عطل

العطل: نداشتن زیور آلات و از دست
دادن کار و شغل. گفته می شود: **عَطَلْتُ**

- ۲ «او جاهلانی که بی استفاده رها گشته است».
- ۳ «تا زمانی که (اسلام را) گرد می بندد، و یا این
که (خاضعانه به ندره توانائی، حزیه را می پردازند».
- ۴ «ما بدو وحی کردیم که [این چیزهایی که به تو
داده ایم] اعطاء است، پس [به هر کس که
می خواهی] ببخش یا آن را ز هر کس که
می خواهی] نازدار، بدون هیچ گونه حساب و کتابی
[که در برابر دادن یا بددن، از تو کشیده شود]».
- ۵ «اگر بدان چیری از رکات داده شود حوشود
می شوند و اگر چیری از آن بدشان داده بشود هرچه
زودتر خشم می گیرند [و احم و تحم می کنند]».

۱ «هنگامی که به انسان [بی ایمان] نعمت می بخشیم
او او را از ثروت و قدرت و سلامت و امنیت
برحورد می سازیم، سرور و مغرور می گردد و از
طاعت و عبادت و شکر محبت [و گردان می شود] و
در وقت رسیدن به نو [خوشن را] از بندگی ما به
دور می دارد و تکبر می ورزد».

می‌کند.

عَفَفَ

عَفَفَ، حالتی است نفسانی (به نفس دست می‌دهد) که صاحبش را از مغلوب شدن بر شهوت منع می‌کند، و **لِعَفَفٍ** کسی است که به چنین حالتی رسیده باشد. دست یافتن به این حالت با تمرین و تلاش حاصل می‌شود. اصل این کلمه [یا] از قناعت در گرفتن چیز کم است همچون ته مانده شیر در پستان [؛ زیرا] **عَفَفَ** یعنی ته مانده چیزی. و یا از **لِعَفَفٍ** ست که به معنی میوه اراک می‌باشد. و **عَفَفَ** طلب عفت: (وَلَيْسَتْ عَفِيفٌ اَلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا) (نور؛ ۳۳)^۲

عَفَرُ

(قَالَ عَفَرْتُ مِنَ الْجِنِّ) (نمل؛ ۳۹) عفریت جن به معنی جن پلید و خبیث است. این کلمه به صورت استعاره همچون کلمه شیطان برای انسان [پلید و خبیث] به کار می‌رود. ابن قتیبه گوید: کلمه «العفریت» به معنی سبّ و اندام [آفرینش محکم و استوار] است و اصلش از **عَفَر** یعنی خاک است و **عَافَرَهُ** یعنی او را بر خاک مالید (با او کشتی گرفت و بر خاکش زد). **رَجُلٌ عَفَرٌ** یعنی مرد پلید همچون **رَجُلٌ شَرٌّ** و **شَمَرٌ**.

عَظِمَ

عَظِمَ، استخوان. ج عظام: (فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا) (مؤمنون؛ ۱۴)^۱ کلمه «عظاماً» به شکل «عَظَمًا» نیز قرائت شده است. **عَظِمَ** عظمه؛ اصلش به این معنی است که استخوانش بزرگ شد سپس به صورت استعاره برای هر چیز بزرگ به کار رفته است؛ این بزرگی خواه محسوس باشد یا معقول. عین باشد یا از نظر معنی. (عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ) (زمر؛ ۱۳)، (قُلْ هُوَ تَبَّأٌ عَظِيمٌ) (ص؛ ۶۷)، (مِنَ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٌ) (زخرف؛ ۳۱)

کلمه «العظیم» وقتی در مسایل اجسام به کار رود اصلش این است که این بزرگی نسبت به اجزای متصل به هم باشد و کلمه «الکثیر» در مورد اجزای منفصل از هم گفته شود. البته گاه گاهی در مورد اجزای منفصل کلمه «عظیم» به کار می‌رود؛ مثلاً گفته می‌شود: جیش عظیم، و مال عظیم که به معنی «کثیر» است یعنی جیش فراوان و مال بسیار. **عَظِيمَةٌ** مصیبت، بلای بسیار بزرگ.

۲ «آنان که امکانات زدواج را ندارند [و قادر به پرداخت مهریه و نفقه نمی‌باشند] باید در راه عفت و پاکدامنی تلاش کنند».

۱ «و این تکه گوشت حویله را بسان استخوانهای صعبی درمی‌آوریم، و بعد بر استخوانها گوشت می‌پوشانیم».

عما

قصَد و نیت به دست آوردن (گرفتن) چیزی. عَفَا و عَفَاةٌ قصد او را کرد تا آنچه نزد اوست بگیرد (به دست آورد).

عَفَوْتُ عَنْهُ: خواستم گناهش را با چشم پوشی و اغماض از بین ببرم (فراموش کنم). در این جمله مفعول در حقیقت حذف شده است و حرف «عن» به مضمَر متعلق است؛ پس العَفْو یعنی دوری کردن از گناه: (فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحَ) (شوری: ۴۰)، (فَاعْفُ عَنْهُمْ) (آل عمران: ۱۵۹)

(خُذِ الْعَفْوَ) (اعراف: ۱۹۹) یعنی آنچه گرفتن و دست یافتن به آن آسان و سهل است. و نیز گفته شده: یعنی عفو و چشم پوشی از مردم را پیشه خود کن.

(وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ عَفْوٌ) (بقره: ۲۱۹) یعنی آنچه بخشش آن آسان و سهل است.

این که در دعا می گویند: «أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ»، یعنی «خدایا! از تو عدم عقوبت و بودن سلامت را می خواهم». و خداوند در توصیف ذات خود فرمود: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) (نساء: ۴۳)

عقب

لَعَبٍ. پشت پا. عَقَبَ هم گفته شده. ج عقباب. به صورت استعاره به فرزند و

فرزند زاده العقب گفته می شود: (وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ) (زخرف: ۲۸) و عقب لشکر: آخر ماه.

عَقِبَ عَلَى عَفْوِهِ هَمَانَنْدِ رَجَعَ عَلَى حَافِرَتِهِ (به عقب برگشت) و نیز همانند: (فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا) (کهف: ۶۴) و رَجَعَ عَوْدَهُ عَلَى بَدَنِهِ یعنی به اولش باز گشت. (وَنُزِّلَتْ عَلَى أَعْقَابِنَا) (انعام: ۷۱)، (انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ) (آل عمران: ۱۴۴)

عَقِبَهُ: پشت سرش آمد؛ همانند: دُبْرَهُ و قَفَاةً. و العَقَبُ و لَعَبِي به ثواب و اجر اختصاص دارد؛ مانند: (خَيْرُ ثَوَابٍ وَ خَيْرُ عُقْبَا) (کهف: ۴۴)، (أُولَئِكَ لَهُمْ عَقَبِي الدَّارِ) (رعد: ۲۲) کلمه «العاقبة» در صورتی که مطلق به کار رود به ثواب اختصاص دارد؛ مانند: (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (قصص: ۸۳) و زمانی که مضاف باشد گاهی اوقات در مورد عقوبت به کار می رود؛ مانند: (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أُسَاؤُا) (روم: ۱۰) در مورد این فرموده: (فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ) (حشر: ۱۷) صحیح است که استعاره برای نقطه مقابلش باشد؛ همانند این فرموده: (فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (آل عمران: ۲۱) و کلمات العَقُوبَةُ و المَعَاقِبَةُ و العُقَابُ به عذاب اختصاص دارد: (فَحَقَّقَ عَقُوبًا) (ص: ۱۴)، (شَسِيدًا الْعِقَابِ) (حشر: ۴)، (وَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَمَعَابِقُوا

يُمَثِّلُ مَا عُوِّقْتُمْ بِهِ (نحل: ۱۲۶)

الْعُقُوبُ: آوردن چیزی بعد از چیز دیگر: (لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ) (رعد: ۱۱) یعنی فرشتگان او را دنبال می کنند در حالی که از او حفاظت می نمایند. (لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ) (رعد: ۴۱) یعنی کسی او و کارش را دنبال نمی کند. (وَلَيْ مُدْبِرًا وَلَمْ يَعْصِبْ) (نمل: ۱۰) یعنی به پشت خود توجه نکرد. و **الاعتقاب** آمدن چیزی بعد از چیز دیگر (به دنبال چیز دیگر)؛ مانند آمدن شب به دنبال روز.

عقبه کند: او را وارث خود کرد: (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا) (توبه: ۷۷) و **فَلَانٌ لَمْ يَعْصِبْ** یعنی فرزندی بعد از خود به جای نگذاشت. و **عَقَابُ لِرَجُلٍ** یعنی فرزندان انسان. و **امْرَأَةٌ مُعَقَّبَاتٌ** یعنی زنی که یک بار پسر و بار دیگر دختر زاییده است.

عقد

العقد: جمع کردن و گره زدن دو سر یک چیز به هم. این کلمه در مورد اجسام سفت همچون گره زدن دو سر طناب به هم و متصل کردن اجزای یک ساختمان به هم به کار می رود؛ سپس به صورت استعاره برای معانی ای مانند عقد قرار داد خرید و فروش و عهد و پیمان و... به کار می رود: (وَالَّذِينَ عَاقَدَتِ

أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَهُمْ^۱) که به صورت: (عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) نیز قرائت شده است. و از همین معنی است که گفته می شود: **املان عقیده** یعنی فلان شخص دارای عقیده و مرامی است. و به گردنبد گفته می شود: **العقد**. کلمه **العقد** مصدری است که به صورت اسم استعمال می شود و جمع بسته می شود: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (مائده: ۱)^۲

العقدة: اسمی است برای بستن نکاح و خوردن سوگند و غیر این دو: (وَلَا تَعْزُمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ) (بقره: ۲۳۵)^۳
عقد لسانه: زبانش بند آمد. و: **بِلِسَانِهِ عُقْدَةٌ** یعنی در کلامش گیری است (در بیان مطلب مشکل دارد): (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي) (طه: ۲۷)^۴

(النِّقَاطَاتُ فِي الْعُقْدِ) (فلق: ۴) این کلمه جمع **عُقْدَةٌ** و عبارت است از آنچه ساحره آن را گره می زند. و از همین معنی است که به ساحر گفته می شود: **مُعَقِّدٌ**.

۱ و به کسانی که با آنان پیمان (زناشویی) بسته‌اید (و ایشان را به شوهری یا همسری پذیرفته‌اید) بهره‌خودشان را (به تمام و کمال) بدهید

۲ به پیمانها و قراردادهای وفا کنید

۳ در مدت عده اقدام به عقد نکاح (پیشنهاد بستن نکاح) نکنید.

۴ و گره از زبانش بگشای (تا روشن و گویا آت را بیان دارم)

عَنْزَر

عَنْزَرٌ: ص و الدَّارُ و غیرهما: اصل حوض و اصل خانه و... عَنْزَرٌ نیز گفته می‌شود. عَنْزَرٌ: به اصل و ریشه‌اش زدم.

عَنْزَرٌ بِعِزِّهِ و عَنْزَرٌ بِشَرِّهِ را زخم کردم پس مجروح شد. (فَعَنْزَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ) (هود: ۶۵)^۱

جَلَّ حَافِرُهُ و مَرَّه عَافِرُهُ: مرد و زنی که نازا هستند: (وَكَانَتْ أُمُّ رَبِّي عَاقِرًا) (مریم: ۵)^۲ و لَعْنَةُ: آخرین فرزند.

عَقْل

عَقْل: نیرویی که انسان را برای پذیرش علم و آگاهی [نسبت به چیزی] آماده می‌کند. و به علم و دانشی که با این نیرو به انسان سود می‌رساند عَقْل گفته می‌شود. به قول امیر المومنین عَقْل دو نوع است: ۱. عقل فطری. ۲. عقل اکتسابی. پیامبر (ص) این گونه به این دو نوع اشاره می‌کند: «ما خلق الله خلقا أكرم عليه من العقل»^۳، این نوع اول. و «ما كسب أحد شيئا أفضل من عقل

يهدیه إلى هدى أو يردّه عن ردى»،^۴ این نوع دوم و این نوع عقل است که خداوند به آن اشاره می‌کند وقتی که می‌فرماید: (وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ) (عنکبوت: ۲۳) هر جا از قرآن که خداوند کفار را به عدم عقل ذم می‌کند، اشاره به نوع دوم آن دارد؛ مثلاً: (وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّقُ... ضَبَّ بِكُمُ عَمِي فَهَبْ لَا يَعْقُلُونَ) (بقره: ۱۷۱) و هر جا که به خاطر عدم عقل رفع تکلیف از بنده شده است منظور نوع اول است. اصل کلمه لعن یعنی خودداری و نگه داشتن. همچون بستن شتر با عقال.

عَلَّامٌ: زبانش را نگه داشت.

عَمَم

أَعْمَمَ: اصل این کلمه به معنی خشکی‌ای است که مانع قبول اثری شود (مثلاً جای خشکی که هیچ اثری را بر خود نمی‌پذیرد). عَمَمْتُ مَاصِلُهُ: مفصلهایش خشک شد. و أَعْمَمَ مَن لِنَسَاءٍ: زنی که نطفه نمی‌پذیرد (رحمش نطفه نمی‌پذیرد): (وَ قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ) (ذاریات: ۲۹)^۵ و عَمَمٌ: صحیح است که به معنی اسم فاعل باشد که در این صورت به معنی

۱ اما آنان شتر را سر بریدند. صالح بدیشان گفت: در خانه و کاشانه خود سه روز زندگی کنید

۲ و همسر هم از وک نازا بوده است

۳ «خداوند هیچ آفریده‌ای را گرمی‌تر از عقل نیافریده».

۴ «هیچ حدی چیزی را با فصیلت‌تر از عقلی که او را به سوی خوبی هدایت می‌کند و از بدی برمی‌گرداند کسب نکرده است»

۵ و می‌گفت: من پیرزنی نازا هستم

شده | ر حروح |.

خلد

دست یازیدن به چیزی. و آنچه بدان دست یازیده می‌شود. و نعلی کرمی که به گلو می‌چسبد. و می‌خون جامد و بسته شده. و که بچه از آن به وجود می‌آید از همین معنی است: (خلقُ الْإِنْسَانِ مِنْ عِلْقٍ) (علق: ۲)، (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ... فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً) (مومنون: ۱۴-۱۲) چیز با ارزشی است که صاحبش به آن می‌چسبد و از آن جدا نمی‌شود.

حب

درک حقیقت یک چیز، که دو نوع است: ۱. درک ذات یک چیز. ۲. حکم بر چیزی از طریق چیزی که در آن است یا نفی یک چیز از طریق چیزی که در آن نیست. نوع نخست متعدی به یک مفعول است؛ مانند: (لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ) (انفال: ۶۰)^۵ و نوع دوم متعدی به دو مفعول است؛ مانند: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ) (ممتحنه: ۱۰)^۶ و این که فرمود: (يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ... لَا عِلْمَ

هوایی است که هیچ ابر و درختی را بارور نمی‌کند. البته درست است که به معنی اسم مفعول باشد؛ همچون: العجوز العقیم یعنی پیر زنی که هیچ اثر خیری را نمی‌پذیرد. وقتی که نه چیزی را بپذیرد و نه نسبت به چیزی متأثر شود چیزی را نمی‌بخشد و بر چیزی هم تأثیری نمی‌گذارد: (إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ) (ذاریات: ۴۱)^۷ و ... روزی که در آن هیچ فرح و شادی‌ای نیست.

رو آوردن به چیزی و از باب تعظیم، همراه و ملازم بودن با او. و ... حُدُوفُ فِي الشَّرْعِ؛ ماندن در مسجد به قصد قربت [إِلَى اللَّهِ]. حبس حبس حبس بر آن [کار] حبسش کردم. (سَوَاءُ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ) (حج: ۲۵)^۸ (أَنْ طَهَّرَ آيَاتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) (بقره: ۱۲۵)^۹ (وَالْهَدَىٰ مَعْكُوفًا) (فتح: ۲۵)^{۱۰} یعنی حبس شده و منع

۱ بدانگاه که تنبادهای خیر و برکتی (که مرگ و نابودی ایشان را به همراه داشت) به سوی ایشان وزان کردیم

۲ عم از کسانی که در آجا زندگی می‌کنند و باز نقاط دیگر بدان وارد می‌شود

۳ که حاشه ما را برای طواف کعبه‌گان و اعتکاف کنندگان (و هاندگاران در آن) و رکوع و

سجده کنندگان پاک و پاکیزه کنید

۴ قربانیهایی که با خود نگاه داشته‌اید

۵ «شما به آنها آگاه نیستید، خدا به آنها آگاه است».

۶ «هرگاه ایشان را مؤمن یافتید».

لَنَا) (مائده؛ ۱۰۹)^۱ اشاره به این امر دارد که عقل آن‌ها متحیر و سرسام از هول و هراس قیامت شده است (یا عقل آن‌ها از ترس محاسبه قیامت و فزع آن از توان افتاده است). علم از جهت دیگر به دو قسم نظری و عملی و عقلی و سمعی تقسیم می‌شود.

عَمَّتُهُ وَ عَلِمَتْهُ در اصل یکی هستند؛ با این تفاوت که «اعلام» به خبر دادن سریع اختصاص دارد ولی «تعلیم» به آنچه که آنقدر تکرار می‌شود که در نفس متعلم تأثیر می‌گذارد. برخی می‌گویند: **التَّعْلِيمُ** یعنی آگاه کردن نفس به این که معانی را در خود تصور کند. و **التَّعْلَمُ** آگاه کردن نفس به تصور چیز آموخته شده است. و چه بسا همین کلمه وقتی تکرار در آن باشد در معنی «الإعلام» به کار رود؛ مانند: (أُتِلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ) (حجرات؛ ۱۶) و «التَّعْلِيمُ» مانند: (الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ) (رحمن؛ ۲-۱) (وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) (بقره؛ ۳۱) منظور از تعلیم اسماء این است که: خداوند به انسان نیرویی داده است که با

۱ «آن روزی که خداوند پیغمبر را گرد می‌آورد و بدیشان می‌گوید: به شما چه پاسخی داده شده است؟ می‌گویند: ما را هیچ گونه آگاهی و دانشی نیست | مگر آنچه از راه وحی آموخته‌ایم و ظوهری که در روزگار حیات خود ر مردم مشاهده کرده‌ایم | تو خود از تمام خفایا آگاهی».

آن سخن بگویند و بر اشیاء نام‌هایی بگذارد و این امر (دادن چنین نیرویی) با القای آن به درونش انجام گرفته است.

(وَ عَلَّمَاهُ مِنَ الدِّنَا عِلْمًا) (کهف؛ ۶۵) در مورد این آیه (علم لدنی) گفته شده: منظور از آن علم خاص نهانی‌ای است که از بشر مخفی است تا زمانی که خداوند آن را آشکار ننماید. و مانند چنین علمی است: (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ) (نمل؛ ۴۰)

(وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) (مجادله؛ ۱۱) این آیه اشاره به تفاوت منازل علوم و صاحبان آن دارد.

(وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عِلْمٌ) (یوسف؛ ۷۶) درست است که گفته شود: منظور از «علیم» فردی است که از افراد دیگر از نظر آگاهی و علم بالاتر است و ممکن است به کار بردن «علیم» برای مبالغه تنبیهی بر این امر باشد که چنین فردی نسبت به فرد نخست علیم است هر چند نسبت به فرد بالاتر از خود علیم نباشد. علاوه بر این معانی، درست است که گفته شود: «علیم» عبارت است از خداوند متعال اگر چه لفظ به شکل نکره آمده است. اگر موصوف به علیم در

حقیقت خداوند باشد در این صورت آیه: (وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عِلْمٌ) (یوسف؛ ۷۶) اشاره به علیم بودن خداوند بر کل جماعت بشر دارد نه تک افراد بر

فضیلت و مکانتی که خداوند به آنان داده است در حکم یک عالم هستند و تسمیه آنان به این نام همچون تسمیه حضرت ابراهیم (ع) به امت است: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً) (نحل؛ ۱۲۰)

علن

العلانية: نقطه مقابل نهان است یعنی آشکار. این کلمه بیشتر در معانی به کار می‌رود تا در اجسام. گفته می‌شود: **عَلَّنَ كَدَّ:** آشکار شد. و **أَعْلَنَتْهُ أَنَا:** من آشکارش کردم: (أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا) (نوح؛ ۹) یعنی به صورت نهانی و آشکار. (وَرَبِّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ) (قصص؛ ۶۹)^۱

علا

عَلَوُ نقطه مقابل السُّفْلُ (پایین) یعنی بالا است. و العلویّ و السُّفْلَى متسوب به آن دو (العلو و السُّفْل) است. و **لَعَلُّو:** ارتقاع. فعلش به این شکل است: عَلَا يَعْلُو عَلَوًّا و هو عَالٍ و عَلَى يَعْلَى عَلَاءٌ فهو عَلِيٌّ و عَلَا با فتحه در مورد مکان و اجسام بیشتر به کار می‌رود. (عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ) (انسان؛ ۲۱) گفته شده: کلمه «عَلَا» هم در محمود (ستایش) و هم در

خلاف حالت نخست که هر فرد نسبت به فرد دیگر عالم است نه یک فرد بر کل افراد انسانی. (و عَلَامُ الْغُيُوبِ) (مائده؛ ۱۰۹) اشاره به این دارد که هیچ چیز مخفی و نهانی بر خدا پوشیده نیست.

(عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ) (جن؛ ۲۷-۲۶) این آیه اشاره به این امر دارد که خداوند متعال علمی دارد که آن را به اولیای خود اختصاص می‌دهد. و کلمه «عالم» در وصف خدا به این معنی است که خداوند ذاتی است که هیچ چیزی از او پوشیده نیست، همانطور که فرمود: (لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ) (حاقة؛ ۱۸) و این جز در توصیف خدا صحیح نیست.

لَعَلِمَ: نشانه‌ای که با آن چیزی شناخته می‌شود؛ مانند: نشانه راه، پرچم لشکر. به همین خاطر کوه «عَلَم» نامیده شده است. جمع آن أَعْلَام است. آیه: (وَأَنَّهُ لَعَلَّمُ لِّلسَّاعَةِ) (زخرف؛ ۶۱) به شکل: (وَأَنَّهُ لَعَلَّمُ لِّلسَّاعَةِ) نیز قرائت شده است. (وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ) (شوری؛ ۳۲)

أَعْلَمْتُ كَذَا: برای او علامتی گذاشتم. (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (فاتحه؛ ۱)، (وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) (بقره؛ ۴۷) در مورد «العالمین» گفته شده: منظور عالم زمان آنان یا گفته شده: منظور فضیلتی زمان آنان است که هر کدام از آنان به خاطر

۱ پروردگار تو آگاه است از آنچه سینه‌هایشان (از کینه‌ها در خود) پنهان می‌دارد، و از آنچه آنان آشکار می‌سازند

(سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) (اعلی: ۱) یعنی برتر از آن است که چیزی با آن مقایسه شود یا با غیر خودش به حساب آید.

(وَالسَّمَاوَاتِ ۝) (طه: ۴) جمع مؤنث الاعلی است و به معنی نسبت به این جهان والا تر و افضل تر است؛ همانطور که فرمود: (أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا) (بازعات: ۲۷)

(لَفِي س...) (مطففین: ۱۸) گفته شده: «علیین» نام برترین باغ‌های بهشت است (برترین جایگاه‌های بهشت است)، همانطور که «سجین» نام بدترین آتش‌های جهنم است. و نیز گفته شده: این کلمه در حقیقت اسم ساکنین آن جایگاه است همانطور که «سجین» نام ساکنان جهنم است، و این معنی در زبان عربی نزدیک‌تر به واقع است زیرا «علیین» به صورت جمعی ست (جمع سالم) که ویژه انسان‌ها و ناطقین است و مفردش «علی» است. و معنای آیه: (لَفِي عَلِيَّينَ) (مطففین: ۱۸) این است که ابرار و نیکان در زمره آنها هستند مثل مفهوم آیه: (فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ...) (نساء: ۶۹)

و به اعتبار علو و بلندی برای مکان مرتفع و برای شرف و بزرگی العلیاء گفته شده و العلیة مصغر عالیة است که در محاوره اسمی برای غرفه (اتاق) شده است.

مذمت به کار می‌رود اما «علی» فقط در ستایش به کار می‌رود: (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ) (قصص: ۴) ' (عَلَا فِي الْأَرْضِ) وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (یونس: ۸۳) و به ابلیس گفت: (أَسْتَكَبِّرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ) (ص: ۷۵)

رفیع درجات. این کلمه ز: «علی» است و زمانی که خداوند با آن توصیف شود: (أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) (حج: ۶۲) یعنی خداوند بلند مرتبه‌تر از آن است که وصف و توصیف وصف کنندگان بلکه علم عارفین به آن برسد و بر آن احاطه پیدا کند. و بر این اساس است که فرمود: تَعَالَى؛ مانند: (تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (نمل: ۶۳)

(تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا) (اسراء: ۴۳) در این آیه کلمه «علو» مصدر کلمه «تعالی» نیست. والا تر، شریف‌تر: (أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى) (نازعات: ۲۴)

گاهی به معنی طلب علو است که مذموم می‌باشد و گاهی نیز به معنی طلب رفعت (بزرگی) است؛ این آیه که فرمود: (وَقَدْ أَقْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى) (طه: ۶۴) هر دو احتمال را محتمل است.

۱ فرعون در سرزمین (مصر - شروع به) استکبار و سلطه‌گری کرد
۲ آیا تکبر ورزیده یا یا صلاً از متکبران بوده‌ای؟

(إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ) (فجر؛ ۷)

آن چیز را سرپا نگه داشتم. [این جمله] همچون عَمَدَتُ الْحَائِطِ یعنی دیوار را بالا بردم. و العَمُود: چوبی که چادر بر آن نگه داشته می‌شود. ج عَمُدٌ وَ عَمَدٌ: (فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ) (همزة؛ ۹)^۱ و به وسیله آهنی یا چوبی که انسان به دست می‌گیرد و بر آن تکیه می‌زند نیز العَمُود گفته می‌شود.

عمود اصبح ابتدای نور صبح (نخستین شعاع نور صبحگاهی) که در شکل به عمود تشبیه شده است.

... .. خلاف سهواست و آن به کاری که با نیت انجام گیرد (عمدی) گفته می‌شود: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا) (نساء؛ ۹۳)، (وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (احزاب؛ ۵)^۲

آنچه از مال و غیر آن که انسان بر آن اعتماد می‌کند. ج عَمُدٌ.

... .. انسان بزرگی که مردم به او اعتماد می‌کنند. قلب محزون. بیماری که درد دارد. عَمِدٌ مبتلا به حزن و اندوه یا خشم و یا بیماری شد (یا از درد حزن و خشم بیماری رنج برد).

حال. در مورد این کلمه گفته شده: اصل آن به این معنی است که فردی را به جای بلند دعوت کنی سپس به دعوت برای هر مکانی به کار می‌رود. برخی گفته‌اند: صل بن کلمه ر «العلو» است یعنی بزرگی مقام، گویی که فردی را به جایی که رفعت و بررگی در آن است دعوت می‌کند. و بر این اساس است که فرمود: (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا) (آل عمران؛ ۶۱)، (تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ) (آل عمران؛ ۶۴)

... .. صعود کرد. او را صعود دادم پس صعود کرد.

علی: حرف جر است، و گاهی به جای اسم قرار می‌گیرد؛ مثلاً می‌گویند: عَمَدَتُ مِنْ عَلَيَّه: باعداد بر بالای آن قرار گرفت.

عم

لعم: برادر پدر (عمو). و عَمَّة: خواهر پدر: (أَوْ يُسَوِّتُ أَعْمَامَكُمْ أَوْ يُسَوِّتُ عَمَّاتِكُمْ) (نور؛ ۶۱)

(عَمِ يَتَسَاءَلُونَ) (نبا؛ ۱) یعنی عَن (ما) جار و مجرور) که از چه چیزی است که جزو این باب نیست.

عمد

العَمْد: قصد چیزی را کردن و اعتماد کردن (تکیه زدن) بر آن. العِمَاد: آنچه بر آن اعتماد می‌شود (چیز مورد اعتماد):

^۱ «در حالی که آنان در ستونهای درازی بسته می‌شوند»

^۲ «ولی آنچه را که دلان می‌خواهد [یعنی از روی عمد و اختیار می‌گویند، گناه است و کیفر دارد]».

عمر

الْعِمَارَةُ: آبادانی. نقطه مقابل الخراب (تخریب و ویرانی) است. **عَمَد**: اُرسه؛ زمینش را آباد کرد. **يَعْمُرُهَا** **عِمَارَةٌ**: آن را به خوبی آباد کرد: (و) عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (توبه: ۱۹) ^۱ **عَمَرْتُهُ** قَعَمَرْتُ فَهُوَ مَعْمُورٌ: آن را آباد کردم: (و) عَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا (روم: ۹۱) ^۲ (و) الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ (طور: ۴) ^۳ و **عَمَرْتُهُ الْأَرْضَ** و **سَتَعْمُرْتُهُ** عمارت و آبادانی زمین را به او واگذار کردم: (و) اسْتَعْمَرْتُكُمْ فِيهَا (هود: ۶۱) ^۴

الْعَمَرُ و **الْعُمُرُ**: نامی است برای مدت حیات بدن انسان (مدت زمانی که روح در بدن انسان است)، این غیر از بقاء است. زمانی که گفته شود: طَال عُمُرُهُ یعنی وجود روح در بدنش طولانی شد. و زمانی که گفته شود: طَال بَقَاؤُهُ غیر از این است؛ زیرا بقاء نقطه مقابل فناء است و به خاطر فضل و برتری بقاء بر عمر، خداوند با آن توصیف می‌شود و بسیار کم با عمر توصیف می‌گردد.

التَّعْمِيرُ: بخشیدن عمر با قول و فعل از

طریق دعا: (أ) وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ (فاطر: ۳۷) ^۵ (و) مَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ (فاطر: ۱۱)

لعمر و العمر یکی هستند اما تخصیص قسم به **العمر** از این قسم نیست یعنی **العمر** چیزی غیر از **العمر** است: (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) (حجر: ۷۷) ^۶ **عمرک الله**: [از] خداوند [می‌خواهم] به تو عمر دهد. در اینجا لفظ «عمر» برای آنچه که قسم به خاطر آن خورده می‌شود تخصیص داده شده است.

لَاغْتِمَارٌ و **لُعْمُرَةٌ**: زیارتی که در آن عمارت (تجدید و استحکام) محبت است، و در شریعت اسلام به قصد خاص یعنی عبادت خاص با اعمال خاص اختصاص داده شده است (حج عمره).

(إِنَّمَا يُعَمَّرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ ...) (توبه: ۱۸) **يعمر** یا از **العِمَارَةُ** است که حفظ بنا در آن است و یا از **العُمُرَةُ** است که به معنی زیارت می‌باشد. یا از این کلام عرب است که می‌گویند: **عَمَرْتُ** بِمَكَانٍ كَذَا یعنی در آن مکان اقامت گزیدم؛ زیرا **عَمَرْتُ** الْمَكَانَ و **عَمَرْتُ** بِالْمَكَانِ به یک معنی است. کلمه

۱ «و تعمیر کردن مسجدالحرام...».

۲ «و زمین را بیش از ایشان آباد کرده‌اند و در عمران آن کوشیده‌اند».

۳ «و قسم به خانه آبادان [کعبه] که دائماً از زائران موج می‌زند».

۴ «و آبادانی آن را به شما واگذار نموده است».

۵ «آیا بدان اندازه به شما عمر ندادیم که در آن هر کس بخواهد بیدار و هوشیار شود، کافی و بسنده باشد؟».

۶ «ای پیغمبر! به جان تو سوگند! آنان در مستی خود سرگردان بودند».

عمد

لعمد: تردد و تردید در کاری، تردیدی که ناشی از تحیر باشد. عَمَهُ فَهُوَ عَمَهُ و عَامَهُ: متحیر شد. ج عُمَهُ: (فی طُغْيَانِهِمْ يَعْصُونَ) (اعراف: ۱۸۶)، (زَيْنًا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمُونَ) (نمل: ۴)¹

عمی

لعمی: از دست دادن بصر و بصیرت (چشم ظاهر و چشم باطن). در مورد نخست اَعْمَى: (أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى) (عبس: ۲)، و در مورد دوم اَعْمَى و عَمِ گفته می‌شود. مثال قسمت دوم همان ذمی است که در قرآن به آن اشاره شده و می‌فرماید: (صُمُّ بَكْمُ عُمَى) (بقرة: ۱۸)، (فَعَمُوا وَ صَمُوا) (مائدة: ۷۱)² البته از دست دادن بصر (چشم) در کنار از دست دادن بصیرت عمی گفته نمی‌شود، اینجاست که می‌فرماید: (فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (حج: ۴۶) و بر این اساس است که فرمود: (الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ

الْعِمَارَةُ اخَصَّ از کلمه «القبيله» (جماعتی که بعضی بر بعضی رو کنند) می‌باشد و به گروهی گفته می‌شود که آبادانی یک مکانی به وجود آن‌ها بستگی دارد.

عمو

(مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) (حج: ۲۷) یعنی دور. اصل کلمه الْعَمَقُ یعنی دور [بودن چیزی] از جهت پایین. بَشْرٌ عَمِيقٌ و مَعِيقٌ وقتی است که چاه بسیار عمیق باشد.

عمل

لعمل: کاری که از موجود زنده‌ای با قصد و نیت انجام گیرد. این کلمه اخَصَّ از الفعل است؛ زیرا «فعل» گاهی به کاری که بدون قصد از حیوانات سر می‌زند اطلاق می‌شود و گاهی نیز به جمادات منسوب می‌گردد اما «الْعَمَلُ» خیلی کم به موارد اخیر منسوب می‌گردد جز در مورد زیر: الْبَقَرُ الْعَوَامِلُ: گاوان شخم زن. این کلمه (الْعَمَلُ) در اعمال صالح و طالح به کار می‌رود: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) (بقره: ۲۷۷)، (مَنْ يَعْمَلْ سَوْءًا يَجْزَ بِهِ) (نساء: ۱۲۳)

(وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) (توبه: ۶۰) آنان که متوکی امر زکات هستند، و الْعَامِلَةُ: اجرت متولیان امر زکات.

۱ «ما عملشان ر [توسط وسوسه اهریمن و اتباع و عوان شیطان، و انسانهای شیطان صفت] در نظرشان می‌آراییم و ایشان سرگردان بسر می‌برند [و چاه ر از راه، و زشت را از زیبا جد نمی‌کنند]».

۲ «لذا کور شدند [و آزمونها و شدائد گذشتگان ر، نادیده گرفتند] و کر شدند [و سخنان حق انبیاء را بشنیدند]».

جهل. و لمعامي: زمین‌های بایر.

ع

ع: این کلمه مقتضی عبور از چیزی است که این کلمه به آن اضافه می‌شود: **نُصِبَتْهُ عِ حَوْءٍ**: او را از گرسنگی نجات دادم (به او غذا دادم). ابو محمد بصری گوید: کاربرد «عَنْ» اعم از «عَلَى» است؛ زیرا «عَنْ» در جهت‌های ششگانه به کار می‌رود، و به این دلیل در جای «عَلَى» [نیز] به کار رفته است؛ مثلاً: إذا رَضِيتَ عَلَيَّ بَنُو قَشِيرٍ یعنی زمانی که بنو قشیر از من راضی شوند.

عَب

أَعْتَبَ: میوه درخت انگور و به خود درخت نیز گفته می‌شود. مفرد آن عَنَبَةٌ است و جمع آن أَعْتَابٌ می‌باشد: (وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنَابِ) (نحل: ۶۷)

أَعْتَبَ: جوش‌هایی که به صورت انسان ظاهر می‌شوند و به شکل دانه انگور هستند.

عَنْتَ

لَمُعَانَةٌ: این کلمه همچون کلمه المعاندة یعنی دشمنی است با این تفاوت که المعانئة بلیغ‌تر است زیرا در المعاندة خوف و هلاکت وجود دارد به همین خاطر است که به فردی که در کاری

عَنْ ذُكْرِي) (کهف: ۱۰۱)، (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ) (فتح: ۱۷) و جمع أَعْمَى، عُمَى و عُمَيَّانُ است: (بُكِّمُ عُمَى) (بقره: ۱۷۱)، (صُومًا وَ عُمَيَّانًا) (فرقان: ۷۳)

(وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ عُمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ عُمَىٰ وَ أَصْلُ سَيْيَا) (سراء: ۷۲) در این آیه «أَعْمَى» نخست اسم فاعل است و در مورد دومی گفته شده: ۱. اسم فاعل است. ۲. أفعَل التفضیل است؛ زیرا ناشی از فقدان بصیرت است. البته درست است که در مورد آن گفته شود: «ما أفعَل» یعنی فعل تعجب است. برخی نیز «أَعْمَى»ی نخست را بر فقدان بصیرت و دومی را بر کوری چشم حمل کرده‌اند. در آیات: (وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عُمَى) (فصلت: ۴۴)، (إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ) (عرف: ۶۴)، (و نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) (طه: ۱۲۴) فقدان بصر و بصیرت را توأمان محتمل دانسته‌اند.

عَمَى عَلَيْهِ: [کار یا امری] بر او مشتبه شد، به گونه‌ای که گویی نسبت به آن کور شده است: (وَ آتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيْتُ عَلَيْكُمْ) (هود: ۲۸)^۱

لعماء: ابر- جهالت و نادانی. و العَمَّة:

۱ «و حدود از سوی خود رحمتی به من عطا فرموده باشد که نبوت است | و ین رحمت لهی | به سبب توجه شما به مادیات و عفت ز معنویات | ب شما پنهان مانده باشد».

أَبْقَى) (شوری: ۳۶)

(وَعَنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) (زخرف: ۸۵)، (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) (رعد: ۴۳) یعنی در حکم و فرمانس

لعد: کسی که نسبت به آنچه نزدش ست معجب می‌باشد (مغرور). و المعابد:

کسی که نسبت به آنچه نزدش است مباحات (فخر فروشی) می‌کند: (كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ) (ق: ۲۴)، (إِنَّهُ كَانَ لَا يَأْتِنَا عَنِيدًا) (مدثر: ۱۶) و گفته شده کلمه العود

همانند کلمه العنید است؛ با این تفاوت که کلمه «العنید» به کسی گفته می‌شود

که [با کسی یا چیزی] مخالفت می‌کند اما کلمه «العود» به کسی گفته می‌شود

که از هدفی سرپیچی می‌کند؛ همانطور که گفته می‌شود: بَعِيرٌ عُدُوٌّ (شتر

سرکش) ولی گفته نمی‌شود بَعِيرٌ عَنِيدٌ. کلمه العنید جمع عائد است و جمع العنود،

عندة، و جمع العنید، عند می‌باشد. برخی می‌گویند: العود یعنی عدول کننده از

مسیر [راست] و العنود به فردی اختصاص دارد که از مسیری محسوس

عدول کند و العنید به عدول کننده از طریق و مسیر غیر محسوس (فرمان و

حکم) اختصاص دارد.

عند عن طریق: از آن مسیر عدول کرد. گفته شده: عائد: ملازم (همراهی)،

جدا شد. هر دو از «عند» هستند با دو اعتبار مختلف؛ مانند: البین که هم به معنی

یافتد و از تلف و هلاکت بترسد گفته

می‌شود: عاب و عاب. یعنت عنتاً. خداوند

می‌فرماید: (لَمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ

مِنْكُمْ) (نساء: ۲۵) «عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا

عَسَمْتُ» (توبه: ۱۲۸) «وَعَنَتِ

الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ» (طه: ۱۷)

یعنی خاضع و فروتن شدند.

عَسَ عَرِدَ: دیگری او را به سختی و

مشکل انداخت: (وَلَوْ شَاءَ لِلَّهِ

أَعْنَتَكُمْ) (نفره: ۲۲۰)

تحد

لفظی است بری «نزدیکی» وضع

شده (به معنای نزدیکی است). گاهی در

مورد مکان و گاهی در مورد اعداد و

عقیده به کار می‌رود: عِنْدِي كَذَا (نزد من

چنین است). گاهی هم در مورد مقام و

منزلت به کار می‌رود. و بر این اساس

است که فرمود: (بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) (آل

عمران: ۱۶۹)، (قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ

بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ) (تحریم: ۱۱) و نیز گفته

شده: الملائكة المقربون عند الله. و نیز

فرمود: (وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ

۱ «بری کسی از شما نزد من که نرسد و فساد داشته باشد».

۲ «هرگونه درد و رنج و بلا و مصیبتی که به شما

برسد، بر و سخت و گریه می‌آید»

۳ «و اگر حد می‌خواست [با تعیین تکالیف و وظائف

سخت در هر سرپرستی شما] شما را به رحمت

میراندخت».

در روز قیامت هر کس در گرو و اسیر اعمال خود است و به کس و چیز دیگری فکر نمی‌کند].

عهد

العَهْدُ: مراقبت مداوم از چیزی و حفظ کردن آن. عهد و پیمان که مراعات آن لازم و ضروری است **العَهْدُ** نامیده شده است: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) (اسراء؛ ۳۴) یعنی نسبت به حفظ و نگه داشتن پیمان و عهدی که بسته‌اید، وفادار باشید. (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (بقره؛ ۱۲۴) یعنی عهد و پیمانم را برای کسی که ظالم است قرار نمی‌دهم.

عهد فلان **إِلَى فلان** **يَعْهَدُ:** فلان فرد با فلان شخص پیمان بست و او را به رعایت و حفظ آن سفارش نمود: (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ) (طه؛ ۱۱۵)، (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ) (یس؛ ۶۰)^۳ (الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا) (آل عمران؛ ۱۸۳) **عهد لله** [در این آیات و آیات مشابه] گاهی همان چیزی است که در عقل و خرد ما آن را تثبیت کرده است و گاهی نیز همان چیزی است که در خلال کتاب و سنت

وصل است و هم به معنی دور شدن و فاصله گرفتن.

عنق

عُنُق: گردن. ج **أَعْنَاق:** (وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ) (اسراء؛ ۱۳)^۱ (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ) (انفال؛ ۱۲) سرهایشان. **أَعْنَقْتُهُ كَذَا:** آن را در گردنش قرار دادم. و به صورت استعاره گفته می‌شود: **أَعْنَقَ لِأَمْرٍ:** آن کار را پذیرفت. و به بزرگان قوم گفته می‌شود: **أَعْنَاق.** و بر این اساس است که فرمود: (فَطَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ) (شعراء؛ ۴)^۲

عنا

(وَعَنْتَ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ) (طه؛ ۱۱۱) چهره‌ها تسلیم و متواضع خداوند می‌شوند. **عَنْتَهُ بِكَذَا:** او را به زحمت انداختم. **عنى** به زحمت افتاد و اسیر شد. و به اسیر گفته شده: **العانى.** پیامبر (ص) فرمود: «استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان». کلمه «یغنیه» در آیه: (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) (عبس؛ ۳۷۹) به شکل «یغنیه» نیز قرائت شده است [یعنی

۱ «ما اعمال هرکسی را [همچون گردن‌بند] به گردنش آویخته‌ایم».

۲ «گردنهایشان در برابر آن [ختم گردد، و از روی جبار ایمان آورند و] تسلیم شوند».

۳ «ای آدمزادگان! مگر من به شما سفارش نمودم و امر نکردم که اهریمن را پرستش نکنید».

زمانی است که چیزی را مذمت کنی؛ مثلاً می‌گویی: «...» یعنی فلانی را عیب‌دار کردم (با ذم کردنش).

العیبه: آنچه که در آن چیزی مخفی می‌شود. مثل این فرموده پیامبر (ص) در مورد انصار: «الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَ عَيْبَتِي». یعنی انصار خانواده و محل اسرار من (راز دار من) هستند.

عوج

لَعُوج: کج شدن (خمیدگی) در حالت ایستایی. و **لعوج** در مورد کج شدن چیزی است که به راحتی با چشم درک شود؛ مانند چوب و... و **العوج** در مورد کج شدن چیزی است که با فکر و بصیرت درک می‌شود؛ مانند ناهمواری زمین صاف که با فکر (عقل) درک می‌شود و یا نابسامانی‌های دینی و معاش و...: (قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ) (زمر: ۲۸)^۱

به هر اخلاق بدی به صورت کنایه **لَعُوج** گفته می‌شود و **الْأَعْوَجِيَّة** منسوب به الأعوج است و آن نام اسب معروقی است.

پیامبرش (ص) ما را به آن دستور می‌دهد، و گاهی نیز همان چیزی است که ما خود را به انجامش ملزم می‌دانیم اما در شریعت ملزم به آن نیستیم مانند نذر کردن و امثال آن. و بر این اساس است که فرمود: (وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ) (توبه: ۷۵)^۱ (أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ) (بقره: ۱۰۰)

المعاهد در شرع به فرد کافری اختصاص دارد که به عهد و پیمان (به دلجن و پناه) مسلمین در می‌آید. و به اعتبار حفظ و مراقبت به وثیقه‌ای که بین دو نفر بسته می‌شود **معاهد** گفته می‌شود.

عهن

لِعَهْن: پشم رنگ شده: (كَالْعَهْنِ الْمَنْقُوشِ) (قارعه: ۵)^۲

عاب

العاب: عاب کاری که سبب معیوب شدن چیزی می‌شود. **عابه:** او را معیوب کردم. این معیوب کردن یا با فعل انجام می‌گیرد؛ مانند: (فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا) (کهف: ۷۹)^۳ یا با قول و این

۱ «در میان منافقان کسانی هستند که | سوگند می‌خورند و | با خدا پیمان می‌بندند».

۲ «و کوهها، همسان پشم رنگارنگ حلاجی شده می‌شوند».

۳ «و من خواستم آن را معیوب کنم».

۴ «قرآن فصیحی که به زبان عربی [نازل شده] است و خالی از هر گونه کژی و نادرستی است».

عود

برگشتن به چیزی بعد از روی گرداندن از آن. این امر یا به ذات انجام می گیرد و یا با قول و یا با نیت و قصد: (رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ) (مؤمنون: ۱۰۷)^۱ (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا...) (مجادله: ۳) در مورد این آیه باید گفت که: نزد اهل ظاهر (مذهب ظاهریه)ظهار وقتی انجام می گیرد و فرد باید کفاره آن را بدهد که دو بار به زنش بگوید: تو نزد من چون مادرم هستی (با یک بار گفتن امر واقع نمی شود یعنی مرم به کفاره نیست چون فرمود: (ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا...) و این همانند این آیه است که فرمود: (فَإِنْ فَاؤُ...) (بقره: ۲۲۶) یعنی «اگر بازگشت کردند». اما نزد ابو حنیفه «عود و بازگشتن» عبارت است از این که فرد (مردی که ظاهر کرده است) بعد ازظهارش با همسرش مقاربت کند [در این صورت ملزم به پرداخت کفاره است]. و نزد شافعی «عود و بازگشتن» یعنی نگه داشتن زن بعد از سوگندظهار به مدتی که طلاق او در آن مدت ممکن باشد اما او این کار را نکرده است [در این صورت ملزم به پرداخت کفاره

است]. برخی از علمای متأخر گفته اند: **مُظَاهَره** عبارت است از سوگند خوردن؛ مثلاً گفته شود: «زنم نسبت به من جای مادرم را دارد»، اگر فرد چنین حرفی را بزند و با همسرش مقاربت کند باید کفاره ذکر شده در آیه را بپردازد. و این که فرمود: (ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا...) (مجادله: ۳) به فعلی که بر آن سوگند خوردند که انجام نمی دهد حمل می شود پس این که بگوید: عا: فلانی سوگند خورد و آن را انجام داد. اخفش گوید: (لَمَّا قَالُوا) (مجادله: ۳) به عبارت (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) (مجادله: ۳) که بعد از آن آمده مربوط می شود. این سخن قول اخیر را تقویت می کند. او می گوید: دادن کفاره وقتی است که به سوگند عمل نکند. لازم بودن این کفاره در وقتی است که به سوگند وفا نکند مانند ملزم شدن به پرداخت کفاره در مواردی که این آیات به آن اشاره دارند: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ) (مائده: ۸۹) اعاده چیزی همچون کلام و غیر آن یعنی تکرار کردن آن: (سَعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى) (طه: ۲۱)^۲ (أَوْ يُعِيدُوا كَمَ فِئِ مَلَّتِهِمْ) (کهف: ۲۰)

سمی است برای تکرار فعل و

۱ «و اگر برگردند به آن پس بداند که ظالم است»

۲ «و اگر برگردند به آن پس بداند که ظالم است»

برگشتن به چیزی بعد از روی گرداندن از آن

عود

لَعُودٌ: پناه بردن به غیر و تعلق [خاطر پیدا کردن] به او. عَادَ فَلَانٌ فَلَانٌ: فلانی به فلان شخص پناه برد و به او پیوست. (أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) (بقره: ۶۷) ^۱ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) (الفلق: ۱)

أَعُوذُ بِاللَّهِ أَعِيذُهُ: او را به خدا پناه دادم و پناه می‌دهم: (وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (آل عمران: ۳۶) ^۲

(معاد لله) (یوسف: ۷۹) یعنی به خدا پناه می‌بریم و در انجام ندادن فلان کار بسد از او کمک می‌طلبیم.

لَعُودَةٌ: آنچه از چیزی به آن پناه برده می‌شود. مسایل تیمه و رقیه از همین امر هستند. به همین خاطر است که به تیمه و رقیه، عُوْدَةٌ گفته می‌شود.

عُوْذَةٌ: او را محافظت کرد. به مادری که وضع حمل می‌کند تا یک هفته عانده گفته می‌شود.

عور

لَعُورَةٌ: عورت انسان. این کلمه کنایه

انفعالات تا انجامش آسان و سهل گردد. لعبد: چیزی که بعد از رفتنش بر می‌گردد. و در شریعت به روز فطر و روز قربانی اختصاص دارد (عید فطر و عید قربان). و چون این دو روز به قول پیامبر (ص) روز خوردن و شادی و سرور است همانطور که فرمود: «يَا مَ أَكَلٍ وَ شَرِبٍ وَ بَعَالٍ»، بنابراین این کلمه به هر روز شاد و خوشی اطلاق می‌شود. و بر این اساس است که فرمود: (أَنْزَلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً) (مائده: ۱۱۴)

لَبَسَ: هر حالتی که به انسان باز گردد. و عابده: هر نفع و سودی از هر چیزی که به انسان برسد. و لمعاد: برگشتن و زمان بازگشتن انسان. و گاهی نیز به مکانی که انسان به آنجا بازمی‌گردد [بعد از جدا شدن از آن] گفته شده است: (إِنَّ الْأُذَى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادِّكَ إِلَى مَعَادٍ) (قصص: ۸۵) در معنی این آیه گفته شده: منظور از «معاد»، مکه است (بازگشتن به مکه). اما درست همان چیزی است که امیر المؤمنین (رض) به آن اشاره می‌کند و ابن عباس آن را ذکر می‌کند که: «معاد» [در آیه ذکر شده] اشاره به بهشتی دارد که خداوند او را بالقوه در پشت آدم در آنجا آفرید.

^۱ «گفت: به خدا پناه می‌برم زین که جزو نادانان باشد».

^۲ «من و را مریم نام گذردم و او هربردش را از وسوسه و گمراه‌سازی [هریمن مطرود در پناه تو می‌درم]».

برخی گفته‌اند: این کلمه از العَار است زیرا دادن چیزی به عاریه (امانت) سبب سرزنش و ملامت می‌شود. البته گفته شده: چنین امری درست نیست (العاریه از العار باشد)؛ زیرا العَارِیة کلمه‌ای «واو»ی است چون فعل تَعَاوَرًا از آن ساخته می‌شود در حالی که العَار کلمه‌ای «یا»یی است و گفته می‌شود: عَیْرَتُهُ بکذا یعنی او را ملامت کردم.

عیر

کسانی که حامل مواد غذایی هستند. این کلمه، هم برای انسان‌ها و هم حیوانات که حمل کننده مواد غذایی هستند به کار می‌رود. البته به صورت جدا به هر یک نیز اطلاق می‌شود: (وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ) (یوسف؛ ۹۴)، (أَيُّهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ) (یوسف؛ ۷۰) عیار: وزن کردن پیمانه و میزان. و عیرته: او را مذمت و سرزنش کردم. عارت ابدمة نعیر: چارپا فرار کرد. و عیرة: فلانی بسیار می‌گردد (دوره گرد است).

عیسی

عیسی: اسم علم است. این اسم وقتی عربی می‌شود (در زبان عربی بیان می-

است و اصل آن از العَار است. و این به دلیل این است که ظاهر شدنش جای ذم و سرزنش دارد، به همین خاطر است که زن عَوْرَة نامیده شده است. کلمه العَوْرَة کلمه قبیح، از همین کلمه است. عَوْرَت عینه عَوْرًا و عَارَت عینه عَوْرًا و عَوْرَتَهَا: چشمش نابینا شد. و به صورت استعاره گفته می‌شود: عَوْرَتُ الْبَشَر: چاه را پر کردم. و به کلاغ به خاطر تیزی دیدش گفته می‌شود: الْأَعْوَر و این عکس معنای [اصلی] کلمه است.

لعوار و العورة: شکاف [ایجاد شده] در چیزی؛ مانند شکاف (پارگی) در لباس یا شکاف [ایجاد شده در] خانه: (إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَ مَا هِيَ بِعَوْرَةٍ) (احزاب؛ ۱۳) یعنی منازل ما شکاف برداشته است و کسی که قصد وارد شدن داشته باشد برایش ممکن است. و از همین معنی است که گفته می‌شود: فَلَانٌ يَحْفَظُ عَوْرَتَهُ یعنی فلان فرد مشکل موجود در عورتش را می‌پوشاند (یا: فلان فرد عیب موجود در خود را می‌پوشاند).

(ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ) (نور؛ ۵۸) یعنی نصف روز، آخر شب (پیش از نماز صبح) و بعد از نماز عشاء.

(الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) (نور؛ ۳۱) یعنی کسانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند.

لعار به: بر وزن فَعْلِیة یعنی به عاریه دادن.

پیامبر (ص) فرمود: «لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ».

عوق

لعائق: متع کننده از انجام خیر. **عَوَائِقُ الدَّهْرِ** که به معنی مشکلات و موانع روزگار است از همین معنی است. **عَاقَةُ** و **عَوْقُهُ** و **عَتَاقُهُ** او را منع کرد: (قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوَّقِينَ) (احزاب؛ ۱۸) یعنی بازدارندگان از مسیر خیر. **رَجُلٌ عَوْقٌ** و **عَوْقُهُ**: مردی که دیگران را از خیر باز می‌دارد.

هوق: نام بتی است [که در زمان حضرت نوح (ع) عبادت می‌شد و در سوره نوح به آن اشاره شده است].

عول

عَالَهُ و **عَالَهُ** معنای نزدیک به هم دارند. **العول** در چیزی هلاک کننده گفته می‌شود و نیز در چیزی است که سنگینی می‌کند. گفته می‌شود: **مَا غَالَكَ فَهُوَ غَائِلٌ** لی: آنچه بر تو سنگینی کند برای من نیز سنگین است. کلمه **لعول** با گرفتن زیاد، گرفتن نصف را رها کردن، از همین کلمه گرفته شده: (ذَلِكَ أَذْنَىٰ آلَا تَعُولُوا) (نساء؛ ۳)^۱

شود) ممکن است از این جمله گرفته شود: **بَعِيرٌ أَعَيْسٌ** و **نَاقَةٌ عَيْسَاءُ**: شتر ... ج عیس است و آن شتری سفید است که سفیدی آن تیرگی بدنش را پوشانده است، یا از **الْعَيْسُ** گرفته شده که به معنی آب فحل یعنی شتر نر است. گفته می‌شود: **عَاسَهَا يَعْيسُهَا**: شتر ماده را آبستن کرد.

عیس

العیش: زندگی مختص به حیوانات (موجودات زنده). این کلمه اخص از «الحیاء» است؛ زیرا «الحیاء» هم در مورد حیوان (موجود زنده) و هم در مورد خداوند و هم فرشتگان به کار می‌رود.

از این کلمه (العیش) کلمه **المعیشة** مشتق می‌شود که به معنی چیزی است که زندگی با آن سرو سامان می‌گیرد: (نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (زخرف؛ ۳۲)^۱ (وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ) (حجر؛ ۲۰)^۲ و در مورد بهشتیان گفته می‌شود: (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ) (قارعة؛ ۷)^۳ و

۱ «این ما بین که معیشت آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده‌ایم».

۲ «و در آن اسباب زندگی و مایه ماندگاری شما و کسانی را آفریده‌یم که نمی‌تویند روری‌رسان ایشان باشند».

۳ «و در زندگی رضایت بخشی بسر می‌برد».

۴ «این [کار، یعنی اکتفاء به یک زن، یا ازدوج با کیزان] سبب می‌شود که کمتر دچار کجروی و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته باشید».

التَّوَلَّى: در مسایل دشوار اعتماد کردن به دیگری. کلمه «تَوَلَّى» مصیبت سنگین، ز همین معنی است.

العیال: چیز سنگین، مفرد آن عِیل است. **عَالَهُ:** سختی زندگی او را تحمل کرد (هزینه و نفقات زندگی او را تحمل کرد). **عَالَ:** خانواده اش زیاد شدند.

عیل

(وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً) (توبه: ۲۸) فقر و نداری. **عَالَ الرَّحْلُ:** آن فرد فقیر شد. کلمه **عَالَ** که به معنی عیال و خانواده اش زیاد شد، «واو»ی است نه «یا»یی.

(وَ وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى) (ضحی: ۸) یعنی فقر نفس را از تو برداشت و غنای واقعی و اکبر که به فرموده پیامبر (ص) همان غنای نفس است را برایت قرار داد. گفته شده: «ما **عَالَ** مُقْتَصِد» یعنی انسان میانه رو فقیر دست دیگران نمی شود. در معنی آیه ذکر شده [نیز] گفته شده: خداوند تو را فقیر و نیازمند رحمت پروردگارت یافت پس تو را بی نیاز کرد و با مغفرتش گناهان گذشته و آینده تو را بخشید.

عوم

العاء (سال) این کلمه همچون کلمه **السَّنة** است؛ اما کلمه **السَّنة** بیشتر در سالی به کار می رود که در آن مشکلات و

خشکسالی باشد، به همین خاطر است که خشکسالی تعبیر به **السَّنة** می شود و کلمه **لَعَام** بیشتر در سالی به کار می رود که در آن خوشی و سرسبزی باشد: (عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَ فِيهِ يَعَصِرُونَ) (یوسف: ۴۹) (قَلْبَتْ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا) (عنکبوت: ۱۴) در ذکر مستثنی با کلمه «العَام» و مستثنی منه با کلمه «السَّنة» نکته زیبایی نهفته است که در کتابی بعد از این کتاب به امید خدا به آن اشاره خواهیم کرد.^۱

لَعَوْمٌ: شنا کردن. گفته شده: سال را به این خاطر «لعام» گفته اند که خورشید در تمام برج هایش می گردد و شناور است. و این آیه قرآن بر این معنی دلالت میکند: (وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) (انبیاء: ۳۳)

عون

أَعُونُ: یاری دادن و پشتیبانی کردن. **فُلَانٌ** فلان شخص یاری دهنده من است. **عَنْنَهُ:** او را یاری دادم: (فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ) (کهف: ۹۵) (وَ أَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ) (فرقان: ۴)

۱ برهان لدین نقاعی گوید: با لفظ «سه» از آیات کفر تعبیر نموده و با لفظ «عاه» اشاره به رها کردن حیاتی (ع) بعد از عرق شدن هل کفر درد ریز «عاه» سال‌های عبادت و حتی این موقع است که حربه و سرسبز می شود و در آن سال می‌تواند از آن سال بزرگتر شود.
۲ «س» می‌تواند به «س» تبدیل شود.

موجود در چشم. و از عَيْنُ الْمَاءِ (چشمه آب) ترکیب مَاءٌ مَعِينٌ یعنی آب جاری (آبی که برای بیننده جاری است و ظاهر است) گرفته شده است: (عَيْنًا فِيهَا نُسَمَّى سَلْسَبِيلًا) (انسان: ۱۸)

عَيْنُ امْرَأَةٍ: سرچشمه و منبع اصلی آب را برانگیختم (روان کردم، جاری نمودم)، در آیه: (إِلَى رَبِّوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِينٍ) (مؤمنون: ۵۰) گرفته شده: میم در «معین» اصلی است و از «معنت» گرفته شده است.

واژه «عین» به طور استعاره به انحراف در میزان به کار می‌رود، گاو وحشی را به خاطر زیبایی چشمش اَعْبَى و عَنَاء گفته‌اند و جمع آن: عین. و زنان به آن تشبیه شده‌اند: (قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ) (صافات: ۴۸)، (وَ حُورٌ عَيْنٌ) (و قعه: ۲۲۰)

عی

عَاء: ناتوانی و وضعی که در اثر راه رفتن بر بدن عارض می‌شود.

عی ناتوانی‌ای که در اثر مدیریت امری سنگین و سخن گفتن [زیاد] حاصل می‌شود: (أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ) (ق: ۱۵)، (وَلَمْ يَكُنْ يَعْنَى يَخْلُقْنَهُ) (احقاف: ۳۳)

۲ «و آن دور به تپه‌ای پناهنده کردیم که آرمش و مست و آب جاری داشت».

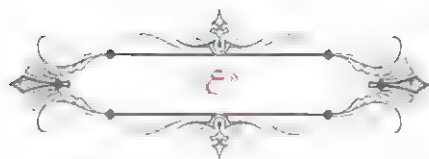
۳ «و در آفرینش آنها خسته و درماده نشده است».

تَعَاوُنٌ: پشتیبانی یکدیگر را کردن: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ...) (مائده: ۲) اِسْتَعْنَى: طلب و درخواست یاری دادن: (اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ) (بقره: ۴۵) مدار سال: (عَوَانُ سَنٍ) (بقره: ۶۸) و به صورت کنایه به زد مس هم گفته شد: و به صورت استعاره به جنگی که آن قدر تکرار شده است که قدیمی گشته نیز گفته می‌شود.

عین

الْعَيْنُ: چشم: (وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ) (مائده: ۴۵) و به فرد جاسوس و فردی که از چیزی مراقبت می‌کند الْعَيْنُ گفته می‌شود. یعنی: فلان فرد تحت مراقبت و مراعات من است: (فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا) (طور: ۴۸)، (تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا) (قمر: ۱۴) (وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا) (هود: ۳۷) یعنی جایی که می‌بینیم و محافظت می‌کنیم. (وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) (طه: ۳۹) یعنی تحت حفاظت و مراقبت من. عَيْنٌ بَدْعٌ: از همین معنی است یعنی تو تحت حفاظت و رعایت خداوند هستی. جمع الْعَيْنِ: أَعْيُنٌ وَ عُيُونٌ: (وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي عَيْنُكَ) (هود: ۳۱)

به سرچشمه آب نیز لَعْنُ گفته می‌شود که این نامگذاری تشبیهی است به آب

غبر

الْغَابِر: مکث کننده بعد از رفتن هر آنچه بسا اوست: (إِلَّا عَجُوزاً فِی الْغَابِرِینَ) (شعراء؛ ۱۷۱) گفته شده: ۱. در میان آنان که عمرشان طولانی بود ماند. ۲. در میان آنان که ماندند و با لوط نرفتند ماند. ۳. در میان آنان که ماندند و دچار عذاب شدند ماند.

الْغُبْرَة: باقی مانده شیر در پستان. ج. اُغْبَار. و **غُبْر:** حیض. شب. و **الْغُبَار:** باقی مانده خاک برخاسته به هوا (آنچه از خاک که بر هوا برخاسته است). و به گذشته یا باقی مانده غبار گویند. و از این کلمه (الْغُبَار) کلمه **الْغُبْرَة** مشتق شده که به معنای اثر غبار و آنچه به رنگ آن است.

(وَوُجُوهُ یَوْمَئِذٍ عَلَیْهَا غُبْرَةٌ) (عبس؛ ۴۰) در این جا کنایه از تغییر صورت در اثر غم و غصه می باشد.

غبی

الْغَبِی: یعنی این که دوست را در معامله ای که بین تو و او انجام گرفته با نوعی مخفی کاری دچار ضرر کنی. اگر این امر در زمینه مال باشد گفته می شود: **غَبَنَ** فلان، و اگر در نظر و رأی باشد گفته می شود: **غَبَنَ**. و **یَوْمَ النِّفَاقِ** یعنی روز قیامت. وجه تسمیه به آشکار شدن زیان و ضرر در معامله ای است که این گونه به آن اشاره می کند: (وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ أَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ) (بقره؛ ۲۰۷) و: (إِنَّ اللَّهَ أَشَدُّ تَرَبُّسًا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ...) (توبه؛ ۱۱۱) و: (الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآیمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِیلًا) (آل عمران؛ ۷۷) چنین افرادی دانستند که در معامله انجام شده در دنیا دچار ضرر و زیان شدند. برخی از مفسرین می گویند: اصل **لَغَبَسَ** یعنی مخفی کردن چیزی و **صَلَّ** **الْغَبِی** یعنی مکان و جایی که چیزی در آن مخفی می شود.

غنا

الْغَنَاءُ: کف سیل و کف بر آمده درون دیگ. و به برگ‌های خشکیده و پراکنده گیاهان نیز گفته می‌شود. و برای آنچه ضایع می‌شود و بدون توجه به آن از بین می‌رود ضرب المثل شده است.
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تَغْنَى غَنِيًّا: يَبِيدُ شَيْءٌ».

غدر

الْغَدْرُ: انحلال در چیزی و رها کردن آن. کلمه **الْغَدْرُ** در مورد رها کردن عهد و پیمان به کار می‌رود. و از این باب است که گفته شده: **فُلَانٌ غَادِرٌ** یعنی فلان شخصی فردی پیمان شکن است. ج **غَدْرَةٌ**. و **غَدَارٌ:** فرد بسیار پیمان شکن.

الْأَعْدَرُ و الْغَدِيرُ: آبی که سیل آن را در چاله و آبگیر منتهی به آنجا بر جای می‌گذارد. ج **غَدْرٌ و غُدْرَانٌ**.

الْغَدِيرَةُ: مویی که رها می‌شود تا بلند شود. ج **غَدَاثِرٌ و غَاذِرَةٌ:** او را رها کرد: **(لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا)** (کهف: ۴۹)

غدق

(لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا) (جن: ۱۶) فراوان و زیاد. **غَدَقْتُ عَيْنَهُ تَغْدُقُ:** چشمش پر از اشک شد.

غدا

لُغْدُوَةٌ و الْغَدَاةُ: اول روز. در قرآن کلمه

لُغْدُوٌ در مقابل **الْآصَالِ** (فاصله زمانی بین عصر و مغرب) قرار گرفته است: **(بِالْغُدُوِّ وَ الْآصَالِ)** (اعراف: ۲۰۵)^۱ و کلمه **الْغَدَاةُ** در مقابل **الْعَاشِيَةِ**: **(بِالْغَدَاةِ وَ الْعَاشِيَةِ)** (انعام: ۵۲)^۲

لُغْدَاةٌ: ابری که صبحگاهان به وجود می‌آید (ظاهر می‌شود). و **الْفَسَاءُ:** غذایی که صبحگاهان تناول می‌شود.

[غَدَى يَغْدُو غُدُوًّا:] بامدادن قبل از طلوع خورشید و بعد از طلوع فجر رفت: **(أَنْ أَغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ)** (قلم: ۲۲)^۳ و به روزی که به دنبال روزی می‌آید که تو در آن قرار داری گفته می‌شود: **الْغَدَ (فردا): (سَيَعْلَمُونَ غَدًا)** (قمر: ۲۶)

غور

غَرَرْتُ فُلَانًا: به غفلتش دست یافتم و به آنچه از او می‌خواستم رسیدم (وقتی که غافل شد به آنچه از او خواستم رسیدم). و **الْغَرَّةُ:** غفلت در هنگام بیداری. و **الْغَرَرُ:** غفلت در اثر چرت زدن که اصل آن از **لُغَرٍّ** است که به معنای اثر آشکار و ظاهر یک چیز است (آنچه از یک چیز که در لحظه نخست نمودار است). از این معنی

۱ «صبحگاهان و شامگاهان».

۲ «کسانی را [از پیش خود] مران که سحرگاهان و شامگاهان حدی را به فریاد می‌خوانند».

۳ «صبح زود حرکت کنید و خویش را به کشتن خود برسانید».

است: غرة الفرس: سفیدی پیشانی اسب.
 و حرار لسیف: تیزی شمشیر.
غَرَّةٌ كَذَا غُرُورًا: [او را فریب داد و مغرورش کرد] گویی که غرور او را فر گرفته است: (مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) (انفطار: ۶) ' (لَا يَغُرَّتْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ) (آل عمران: ۱۹۶)، (وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ) (لقمان: ۳۳) کلمه لغرور یعنی هر آنچه از مال و جاه و مقام و شهوت و شیطان که انسان را به خود مغرور می کند و فریب می دهد. و به شیطان تفسیر شده چون پلیدترین فریب دهندگان است. و نیز به دنیا تفسیر شده به این دلیل که گفته شده: الدُّنْيَا تَغُرُّ وَ تَضُرُّ وَ تَمُرُّ یعنی دنیا [انسان را] فریب می دهد و به او ضرر می رساند و می گذرد (ماندگار نیست). و خطر. و العریس: اخلاق نیکو به این اعتبار که بیسی فردر سوزنی می کند. و به عنار غرة لفرس (سفیدی بیشانی سب) و سکر بودنش، به فردی که مشهور و کریم و بزرگوار باشد گفته شده: **فُلَانٌ غَرٌّ**. و به سه شب اول هر ماه به این خاطر که ماه در این سه شب نسبت به شب های دیگر هم چون سفیدی پیشانی اسب در آسمان

۱ «چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارتر
 مغرور ساخته است و در حق و گولت رده ست».

تسکر سب گفته شده.
 لغرر: شیر کم. و عارت التاء: شیرش کم شد بعد از این که گمان شد که کم نمی شود گویی که صاحبش را فریب داده است.

غروب

لَغَرَبٌ: غایب شدن خورشید. عرب **عَرَبٌ عَرَبًا وَ غُرُوبًا:** خورشید غروب کرد. و **مَغْرَبُ الشَّمْسِ وَ مُغِيرَاتُهَا:** محل و موضع غروب خورشید: (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ) (شعراء: ۲۸) و به هر آنچه دور است گفته شده: عرب و به هر چه در میان جنس خود بی نظیر است عرب گفته شده و بر این اساس است که پیامبر (ص) فرمود: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ». و گفته شده: لَعْنَاءُ عَرَبٍ، یعنی عدا فرد بی نصرتی هستند و این به خاطر کم بودن تعدادشان در میان جاهلان (عامه) است. و به کلاغ گفته شده **لَغَرَبٌ** چون در راه رفتن دور می شود و به نقاط دور دست می رود: (قَبَعَتْ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ) (مائده: ۳۱) (وَ غَرِيبٌ سُودٌ) (فاطر: ۲۷)^۳ گفته شده: این کلمه جمع غریب (سیاه قیرگون)

۲ سوره بقره: ۱۷۷ و سوره آل عمران: ۱۵۷
 ۳ «و عصب شده یک سب»

است و در سیاهی تشبیه به غراب (کلاغ) سده ست.

عروض

العروض: هدف مورد نظر در تیر اندازی. سپس برای هر هدفی که در دست یافتن به آن تلاش می شود اسم شده است. ج **أَعْرَضَ**.

عرف

الْعُرْفُ: برداشتن چیزی و خوردن آن. **عُرِفَتِ الْمَاءُ وَ الْمَرْقُ:** آب و خورش را برداشتم و خوردم. و **لُعِرْفَةُ:** آنچه با کف دست برداشته شود. و **لَعِرْفَةٌ:** به معنای یکبار برداشتن است. و **لَمُعِرْفَةٌ:** آنچه در آن چیزی خورده می شود: ^۱ (إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ عُرْفَةً بَيَّده) (بقره؛ ۲۴۹) و **الْغُرْفُ:** درخت مشهوری است. **الْفُرْقَةُ:** بالاخانه. منازل بهشت **عُرْف** نامیده شده اند: (أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْفُرْقَةَ بِمَا صَبَرُوا) (فرقان؛ ۷۵) ^۲ (لَنَبْوِئَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا) (عنکبوت؛ ۵۸) ^۳

غرق

غَرَقَ: فرو رفتن در آب و در مشکلات. **بَرَقَ فَلَانٌ يَغْرَقُ غَرَقًا:** فلانی زیر آب فرو رفت، غرق شد. و **أَغْرَقَهُ:** او را غرق کرد (زیر آب کرد): (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ لُغْرَقُ) (یونس؛ ۹۰)، (وَ أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ) (بقره؛ ۵۰)، (أَغْرَقُوا فَأَْدْخَلُوا نَارًا) (نوح؛ ۲۵) ^۴ و از باب تشبیه گفته می شود: **فُلَانٌ غَرِقَ فِي نِعْمَةٍ فَلَانٌ.**

غرم

لَغَرَمَ: ضرری که انسان از ناحیه مالش دچار می شود بدون این که دچار جنایت و یا خیانتی شده باشد. **غَرِمَ كَذَا غُرْمًا** و **مَغْرَمًا**، و **أَغْرَمَ** فلان **غَرَامَةً:** دچار ضرر و ریان شد: (إِنَّا لَمَغْرُمُونَ) (واقعہ؛ ۶۶) ^۵ (فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ) (قلم؛ ۴۶) ^۶ (يَتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ مَغْرَمًا) (توبه؛ ۹۸) ^۷ و **الْفَرِيَمُ:** کسی که دین و بدهی ای بر گردن دارد (بدهکار): (وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (توبه؛ ۶۰) و به کسی که طلبکار است نیز **الغارم** گفته می شود. و **الْفَرَمَ** آن چه از سختی و مصیبت که به انسان می رسد: (إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ

۱ آنچه با آن چیزی برداشته می شود. اویراسارا

۲ «و آنان که جز مشتی آن به سد»

۳ «به ینان بالاترین درجات و عالی ترین منزلت های بهشت داده می شود در برابر صبر و استقامتشان».

۴ «یشان را در کاحهای عظیم بهشت جای می دهیم».

۵ «غرق شدید، و به دوزخ در فتادید»

۶ «ما و فعاً ریانمندیم».

۷ «پرداخت آن برای آنان سنگین است».

۸ «چیزی را که (در راه خدا) صرف می کنند،

ربان می دانند».

[آن قوم] رفت. ج غَزَاةٌ وَ غُرَّى: (أَوْ كَانُوا غُرَّى) (آل عمران؛ ۱۵۶)^۵

غَرَاماً) (فرقان؛ ۶۵)^۱

غرا

غسق
غَسَقَ اللَّيْلُ: شدت تاریکی شب: (إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) (اسراء؛ ۷۸) تا تاریکی شب. و الْفَاسِقُ: شب تاریک.

(وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ) (فلق؛ ۳) عبارت است از مصیبت و مشکلی که شب به وجود می آید. و به ماه وقتی که گرفته می شود و تاریک می گردد غَاسِقٍ گفته شده.

الْغَسَاقُ. آن چه از پوست اهل آتش می ریزد (خونابه و چرک): (إِلَّا حَمِيماً وَ غَسَاقاً) (نبا؛ ۲۵)

غسل

غَسَلْتُ الشَّيْءَ غَسْلًا: بر آن چیز آب ریختم و چرکش را از بین بردم. کلمه الْغَسْلُ اسم است و کلمه الْغَسْلُ به معنای آن چیزی است که با آن بشویند (شوینده): (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...) (مائده؛ ۶)^۶

الْأَعْيُنُ: شستن بدن: (حَتَّى

غُرَى بِكَذَا: شیفته آن شد و به آن چسبید. اصل این کلمه از الغراء یعنی چسب میباشد: (فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ) (مائده؛ ۱۴)^۲ (لَتَغْرَيْنَكَ بِهِمْ) (احزاب؛ ۶۰) تو را بر ضد ایشان تشویق می کنیم و می شورانیم.

غزل

(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَصَّتْ غَزَاةَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثُ) (نحل؛ ۹۲)^۳ ریسیدن، ریسیده شده، رشته.

الْقَزَالُ: بجه آهو. وَالْغَزَالَةُ: قرص خورشید.^۴

غزا

لَقَزَوْا: بیرون رفتن به سوی جنگ با دشمن. غَزَا يَغْزُو غَزْواً [الْقَوْمَ]: به جنگ

۱ «چرا که عذاب آن اگر بیابگیر هر کس که شد از او جدا نمی گردد [و تا ابد ملازم وی می شود]».

۲ «میان ایشان کینه و دشمنی افکندیم».

۳ «شما [که با پیمان بستی به نام خدا تعهدی ر می پذیرید، به عهد خود وفا کنید و] همانند آن زنی نباشید که [به سبب دیوانگی، پشیمای رشته خود را بعد از تابیدن، از هم و می کرد]».

۴ در المنجد (لويس معلوف) چنین آمده است: الْقَزَالَةُ: خورشید وقتی که بر آمده و بالا رفته ست. غَزَالَةٌ وَ غَزَالَاتُ الصُّحَى: آغاز چاشنگه، [ترجمه نندریگی].

۵ «یا به جنگ می پرداخته».

۶ «صورتها و دستهای خود را همراه با آرنجها بشویند».

و نَعِشَاهَا. با آن زن آمیزش کرد.. (فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا) (اعراف؛ ۱۸۹) و الْفَئِشِيَانِ و الْعَاشِيَةِ: هر آنچه چیزی را می‌پوشاند (پوشش).

(أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ) (یوسف؛ ۱۰۷) یعنی مصیبت و حادثه‌ای که آن‌ها را فرا می‌گیرد. و گفته شده: کلمه الْعَاشِيَةِ در اصل کلمه‌ای پسندیده است (دارای بار معنایی پسندیده‌ای می‌باشد) ولی لفظش در این جا هم چون آیه زیر استعاره شده است: (لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ قَوْعِهِمْ غَوَاشٌ) (اعراف؛ ۴۱)^۶

(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ) (غاشیه؛ ۱) در این جا کنایه از قیامت است. و جمع آن غَوَاش است.

عَشَى عَلَى فَلَانٍ: زمانی است که مشکلی به کسی می‌رسد و درک و فهمش را می‌پوشاند (دچار مشکل می‌کند): (كَأَلَدَى يُقْشَى عَلَيْهِ مِنْ أَلْمُوتِ) (احزاب؛ ۱۹)، (فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ) (یس؛ ۹)

(وَ اسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ) (نوح؛ ۷) یعنی لباسشان را بر گوشه‌هایشان قرار می‌دادند و این

تَقْتَسِلُوا) (نساء؛ ۴۳) و الْمُقْتَسِلُ: جای شستشو (حمام). و آبی که در آن شستشو دهند: (هَذَا مُقْتَسِلٌ بَارِدٌ وَ شَرَابٌ) (ص؛ ۴۲)^۷

لَنْفَسٍ: آنچه از بدن کفار که در آتش به سر می‌برند جاری می‌شود (خونابه و چرک و خونی است که از بدن دوزخیان جاری می‌شود): (وَ لَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلِينَ) (حاقه؛ ۳۶)^۸

عشی

غَشِيَهُ غِشَاوَةً وَ غِشَاءٌ: او را فرا گرفت و پوشاند. و لَغِشَاوَةٌ: آنچه چیزی با آن پوشانده می‌شود (روپوش، سرپوش، روانداز، پوشش): (وَ جَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً) (جاثیه؛ ۲۳) غَشِيَهُ وَ تَغَشَّاهُ، وَ غَشِيَتُهُ نیز به همین معنی است: (وَ إِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ) (لقمان؛ ۳۲)، (فَغَشِيَهُمْ مِنْ أَلِيمٍ مَا غَشِيَهُمْ) (طه؛ ۷۸)^۹

عَشِيَتْ مَوْجٌ: کذب آن‌جا آمد. و به صورت جماع با آن تعبیر می‌شود. غِشَاهُ

۱ «تا آن گاه که عمل می‌کند (بدن خود را می‌پوشید)».

۲ «پس، آبی است که هم برای شستشوی [تست مفید] است و هم برای نوشیدن [گوارا و سودمند] است».

۳ «و خورکی هم ندارد مگر از زردابه و خوابه [دورخیا]».

۴ «و بر چشمش پرده‌ای انداخته است».

۵ «دریا آن‌گاه را به گونه شگفتی در میان [امواج خروشان] خود گرفت».

۶ «هنگامی که شوهران با همسران آمیزش جنسی می‌کنند، همسران بار سبکی [به نام جنین] برمی‌دارند».

۷ «برای آنان [در دورخ] بستری از آتش و بالاپوشهائی از آتش است».

عذاب است ر مشع ر گوس ددن. و سر گفته سده س عذرت کدبه ز فر ر سب.

غص

الْغَصَّةُ: اندوه و حزنی که در گلو گیر می کند (غم و غصه گلو گیر): (وَ طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا) (مزمّل: ۱۳)^۱

غض

الْغَضُّ: پایین آوردن پنک چشم و صدا و کم کردن آنچه در یک ظرف است: غَضٌّ وَ غَضٌّ فروهشت، پایین آورد: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُؤُ مِنْ بَصَارِهِمْ) (نور: ۳۰). (وَ غَضُّوا مِنْ صَوْتِكَ) (لقمان: ۱۹) وَ غَضُّوا السَّاءَ آب درون ظرف را کم کردم.

غضب

لِغَضَبٍ: به جوش آمدن خود دل با هدف انتقام گرفتن. به همین خاطر است که حضرت (ص) فرمود: «اتَّقُوا الْغَضَبَ فَإِنَّهُ جَمْرَةٌ تُوَقَّدُ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، أَلَمْ تَرَوْا إِلَى انْتِفَاحِ أَوْدَاجِهِ وَ حُمَرَةِ عَيْنَيْهِ». «از غضب دور کنید چرا که غضب پاره آتشی (اخگری) است که در دل فرزندان آدم (انسان) برافروخته می شود آیا [هنگام

غضب| به بالا آمدن رگ گردن و قرمز شدن چشم های فرد نگاه نکرده اید». هرگاه خداوند به آن توصیف شود منظور ز آن عقاب و انتقام است نه چیز دیگر (دچار کردن کافران و عاصیان به عذاب است): (فَبَاؤُوا بَعْضَ عَلَى غَضَبٍ) (بقره: ۹۰)^۲ (وَ بَاؤُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ) (آل عمران: ۱۱۲)

(غَيْرِ الْمَقْضُوبِ عَلَيْهِ) (فاتحه: ۷) در مورد س آبه گفته شده. مطور ز سان بهود است.

لِغَضَبَةٍ هم چون الضَّجْرَةِ یعنی یک بار خشمگین شدن. وَ الْقَضُوبُ: بسیار خشمگین. فُلَانٌ غَضِبٌ: فلانی سریع خشمگین و عصبانی می شود. گفته شده: غَضِبْتُ لِفُلَانٍ در مورد خشمگین شدن نسبت به فردی به کار می رود که زنده است؛ اما غَضِبْتُ بِهِ نسبت به کسی است که مرده است.

غطش

(أَغْطَشَ لَيْلَهَا) (نازعات: ۲۹) یعنی آنرا تاریک قرار داد. اصل این کلمه الْأَغْطَشُ است و آن به معنی کسی است که در چشمش شبه نابینایی ای وجود داشته باشد. وَ التَّغَاطُّشُ: خود را از دیدن آن چیز به

۲ «لَا خَشَمَ خُدا یَکی پَس اَر دِیگری آنان ر فَرَا گرفت».

۱ «و همچنین خوراک گلوگیری و عذاب دردناکی موجود است».

درگذرد اگر چه در باطن از او گذشت نکرده باشد؛ مثلاً: (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ) (جاثیه؛ ۱۴)^۳ و الاستغفار: با فعل و کلام طلب بخشش کردن. و در این آیه که امر به استغفار می‌کند تنها امر به طلب آن با زبان نیست بلکه به هر دو طریق زبانی و عملی است: (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً) (نوح؛ ۱۰) و گفته شده: استغفار با زبان بدون طلب آن با فعل کار دروغگویان است و این معنای: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (غافر؛ ۶۱) است.

لَغَافِرٌ وَ الْغَفُورُ: این دو کلمه در توصیف خداوند به کار می‌روند: (غافر الذَّنْبِ) (غافر؛ ۳)، (إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ) (فاطر؛ ۳۰)

الْغَمِيرَةُ: به معنای غفران است: (اغْفِرْ لِي وَ لَوْلَدِي) (نوح؛ ۲۸)، (نَّيِّغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي) (شعراء؛ ۸۲)^۴

و گفته شده: اغْفِرُوا هَذَا الْأَمْرَ بِغَفْرَتِهِ یعنی این کار را آن‌گونه که باید پوشیده شود بپوشانید. و **الْمَغْفَرُ**: کلاه خود.

غفل

الغَفْلَةُ: سهو (غفلت) و فراموشی‌ای که در اثر کمی حفظ و هوشیاری به انسان

کوری زد (خود را از دیدن آن چیز غافل کرد).

غُلا

لِغَطَاءٍ: آنچه بر بالای چیزی قرار داده می‌شود. همانند کلمه الغشاء که به معنی پارچه یا امثال آن است که بر روی چیزی قرار داده می‌شود. و از باب استعاره برای جهالت به کار می‌رود: (فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ كَافِرٍ يَوْمَ الْيَوْمِ) (حیدر؛ ۲۲)

غفر

الْغَفَرُ: پوشیدن آنچه انسان را از چرک و کثافت به دور می‌درد (محافظت می‌کند). و از همین معنی گفته شده: اغْفِرْ ثَوْبَكَ فِي الْوَعَاءِ لباست را در ظرف فرو ببر، و اصْبِغْ ثَوْبَكَ فَإِنَّهُ أَغْفَرُ لِلْوَسَخِ لباست را رنگ کن که این‌گونه چرکش بهتر مستور می‌شود. و **الْغُفْرَانُ وَ الْمَغْفَرَةُ** از سوی خدا به این معنی است که بنده‌اش را از این که عذاب دچارش شود مصون می‌دارد: (غُفْرَانِكَ رَبَّنَا) (بقره؛ ۲۸۵)، (وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ) (آل عمران؛ ۱۳۵)^۵ گفته می‌شود: غَفَرَ لَهُ و این زمانی است که در ظاهر از گناه و اشتباه

۳ «به کسانی که ایمان آورده‌اند، یگو: پر کسانی بپوشانید که رورهای لاهی و چشم نمی‌دارند».

۴ «امیدوارم گنهم را بیامزد».

۱ «و ما پرده از جلو چشمان تو به کنار رده به و امروز چشمانت کاملاً تیزی شده‌ند».

۲ «و بجز خدا کسست که گناه را بیامزد».

می‌بندند و اعضای بدن در وسط آن قرار داده می‌شود (زنجیر). ج اغلال. و غل فلان: فلانی یا آن (طوق) بسته شد: (خُدوه فُغَلوه) (حاقه؛ ۳۰)^۳ (إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ) (غافر؛ ۷۱) و به فرد بخیل گفته می‌شود: هو مَعْلُولُ الْبِد. او دست بسته است. (و لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ) (اسراء؛ ۲۹)^۴

(وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ يُدَيَّهُمْ) (مائده؛ ۶۴) در این‌جا یهود خداوند را به بخالت و بخیل بودن ذم می‌کند.

(إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا) (یس؛ ۸) یعنی خداوند آن‌ها را از انجام کارهای خوب منع کرد و این معنی همانند توصیف آن‌ها به طبع و ختم دل و سمع و ابصارشان است. و [نیز] گفته شده: اگر چه لفظ آیه ماضی است اما اشاره به کاری دارد که در قیامت بر کافران انجام می‌گیرد (عذاب روز قیامت).

أَعْلَالٌ: لباسی که بین دو لباس پوشیده می‌شود و به لباسی که زیر آن پوشیده می‌شود الشَّعَار و به لباسی که بالای آن پوشیده می‌شود الدَّنَّار گویند. گاهی هم به صورت استعاره به معنای زره به کار می‌رود هم‌چنان که عکس آن هم انجام

دست می‌دهد: (لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا) (ق؛ ۲۲)^۱ (و دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا) (قصص؛ ۱۵)^۲ (لَوْ تَفْقَهُونَ عَنْ أَسْلَحَتِكُمْ) (نساء؛ ۱۰۲) و اَرْضُ غَفَا زمینی که در آن ساخت و سازی صورت نگرفته است. و رَحْلٌ غَفْلٌ: مرد بی تجربه. (مِنْ أَغْفْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا) (کهف؛ ۲۸) یعنی قلب او را بدون این که ایمانی در آن ضبط شده باشد رها کردیم. هم‌چنان که [در نقطه مقابل آن] فرمود: (أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ) (مجادله؛ ۲۲) [البته در معنای آیه نخست این‌چنین نیز] گفته شده: کسی که او را از آگاهی نسبت به حقایق [و درک آن] غافل کردیم.

غل

اغفل: اصل این کلمه به معنی پوشیدن چیزی [با طوقی از آهن و...] و در بین چیزی قرار دادن آن است. و بر این اساس است که به آب جاری بین درختان گفته می‌شود: الْغُلل و گاهی هم به آن الغیل گویند.

الْغُل: مختص به چیزی است (طوقی از آهن یا پوست) که چیزهایی را با آن

۱ «تو از این [دردگاه بزرگ و چیزهایی که می‌بینی و خواهی دید] غافل بودی».

۲ «موسی بدون این که اهالی شهر مطلع شوند» وارد آنجا گردید».

۳ «او را بگیرد و به عل و ند و زنجیرش کشید».

۴ «دست خود را بر گردن خویش بسته مدار» و از کمک به دیگران خودداری مکن و بخیل مباش».

عَلَبَ

می‌گیرد.

العَلَبَةُ: چیره شدن. **غَلَبَهُ غَلْبًا** و **غَبَّه** و **غَلَبًا:** بر او چیره شدم. **عَالِب:** چیره: (الم غَلَبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ) (روم: ۳-۱) ^۴ (لَا غَلْبَانَ أَنَا وَرُسُلِي) (مجادله: ۲۱) **غَلَبَ عَلَيْهِ كَذِبًا:** بر او مستولی و چیره شد: (غَلَبْتُ عَلَيْنَا شَقَوْتَنَا) (مؤمنون: ۱۰۶) **غَلَبَ:** گردنش کلفت شد. ^۵ و **الْأَغْلَب:** گردن کلفت. گفته می‌شود: رَجُلٌ أَغْلَبُ و امْرَأَةٌ غَلْبَاءُ. و **هَضْبَةٌ غَلْبَاءُ:** تپه بزرگ و بلند. جمع غَلْبَاءَاء، غُلْب است: (وَحَدَائِقَ غُلْبًا) (عبس: ۳۰) ^۶

عَلَّطَ

عَلَّطَ: سفت و سخت. کلفت. که نقطه مقابل الرِّقَّة است. به هر دو شکل غَلْطَةٌ و غَلْطَةٌ گفته می‌شود. اصل در این است که در مورد اجسام به کار می‌رود اما گاهی هم همانند کلمات کبیر و کثیر در معانی هم به کار می‌رود: (وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ

لَعْلُول: پوشیدن لباس خیانت. و **الْعِل:** عداوت و کینه و دشمنی: (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غُلٍّ) (اعراف: ۴۳) ^۱ (وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) (حشر: ۱۰)

عل یعل: عداوت و دشمنی [نسبت به کسی] به دل گرفت. و **أَعْل:** کینه‌ای شد، خیانتکار شد. و **عل یعل:** خیانت کرد. و **أَغْلَلْتُ فَلَانًا:** او را به خیانت نسبت دادم: (وَمَا كَسَانُ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ) (آل عمران: ۱۶۱) ^۲ که به صورت (أَنْ يُغْلَ) نیز قرائت شده است که در این صورت به معنی «نسبت خیانت به آن‌ها داده شود» است. که در این صورت از **أَغْلَلْتُه** گرفته شده است.

لَعْلَةٌ و العلیل: عطشی که انسان در اثر خشم و عصبانیت در درون خود می‌پوشاند و اظهار نمی‌کند. گفته می‌شود: شَقَا فُلَانٌ غَلِيلُهُ: فلانی خشمش را شفا داد (خشم خود را از بین برد).

العَلَّة: آنچه انسان از کشت زمینش به دست می‌آورد.

المتعللة: نامه‌ای که بین مردمی که آشفته حال هستند ایجاد آشوب می‌کند.

۳ «الم. رومیان [از ایرانیان] شکست خورده‌اند. [این شکست] در نزدیک‌ترین سرزمین [به سرزمین عرب که نواحی شام ست، رخ داده است] و ایشان پس از شکستشان پیروز خواهند شد».

۴ «بدبختی ما [که ناشی از انجام معاصی بود] بر ما چیره گشته بود».

۵ در اینجا به شکل: غَلَبَ يَغْلِبُ غَلْبًا: گردنش سست و کلفت شد، آمده است.

۶ «و باغهای با درختان تنومند و پر و نبوه را».

۱ «هرگونه کینه‌ای را از دل‌هایشان می‌ردانیم».

۲ «هیچ پیغمبری ر نسزد که حیات کد».

است که دلهای ما ظروفی برای علم است و این هشداری بر این مطلب است که ما بی‌زنی به نعيم نو نذریم و بر تعبیمات نو بی‌یارییم (دهابمان بر رعایمات است).

غلق

الغلق و المغلق: آنچه با آن چیزی بسته می‌شود. و گفته شده: آنچه با آن چیزی باز می‌شود. اما به اعتبار بستن به آن گفته می‌شود: **مِغْلَقٌ و مِغْبَاقٌ** و به اعتبار باز شدن به آن گفته می‌شود: **مِفْتَحٌ و مِفْتَّاحٌ**. **أَغْلَقْتُ الْبَابَ:** در را بستم. **غَلَقْتُه** از باب تکثیر است. و این زمانی است که درهای زیادی را ببندی یا یک در را بارها ببندی. یا دری را به محکمی ببندی. و بر این اساس است که فرمود: **(وَأَغْلَقْتُ الْأَبْوَابَ)** (یوسف: ۲۳) **العَلَقَةُ:** درختی تلخ هم چون سم.

غلم

لغنام: جوانی که تازه سیل در آورده باشد. **(أَنْتَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ)** (آل عمران: ۴۰) **ح غَلَمَةٌ و غُلَمَانٌ.** و **ح غَلَمَةٌ** در رمانی است که فرد به حد علامی برسد (به حدی برسد که موههای سیلش ناره در بیاید) و چون فردی که به این حد برسد شهوت جنسی در او بیش از شهوت‌های دیگر غالب است به همین خاطر به **فرد الشَّبَق** (فرد شهوتران) **غَلَمَةٌ**

غَلَطَ (توبه: ۱۲۳) یعنی تندى و شدت. **(ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ)** (لقمان: ۲۴) **اسْتَغْلَظَ:** برای آن (تندی و شدت) آماده شد. و زمانی که چیزی سفت و سخت شود نیز به کار می‌رود: **(فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ)** (فتح: ۲۹)^۲

غلف

(قَوْلُنَا غُلْفٌ) (بقره: ۸۸) گفته شده: این کلمه جمع **أَغْلَفٌ** است؛ **سَيْفٌ أَغْلَفٌ:** شمشیری که در غلاف است. آیه ذکر شده در معنا هم چون این آیات است که می‌فرماید: **(وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ)** (فصلت: ۵)^۳ **(فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا)** (ق: ۲۲) در معنای آیه نخست (بقره: ۸۸) چنین گفته شده: ۱. دلهای ما ظرفی برای علم است. ۲. دلهای ما بسته و پوشیده است. و گفته شده: کلمه **غُلْفٌ** در آیه ذکر شده (بقره: ۸۸) جمع **غُلَافٌ** است و در اصل به شکل **غُلْفٌ** همانند **كُتُبٌ** است و به این شکل هم قرائت شده است. و آن به معنی این

۱ «او باید که [در جنگ] از شما شدت وحدت بسید».

۲ «و آنها را نیرو داده و سخت نموده و بر ساقه‌های حویث راست ایستاده باشد».

۳ «می‌گویند: دلهابمان در برابر چیزی که ما را بد می‌خوانی [که یگانه‌پرستی است] در میان پوششهایی قرار گرفته است».

غم

گفته می شود.

الغَم: پوشیدن چیزی. و به ابر چون نور خورشید را می پوشاند الغَمَام گفته می شود: (يَا أَيُّهَا اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ) (بقره: ۲۱۰) و کلمه الغَمَمی (تیره بودن، تاریکی) نیز همانند کلمه الغَمَام است. و يَوْمٌ غَمٌّ و ليلة غَمَّةٌ و غَمِّي: روز و شب محزون و اندوهناک، غمناک. [الغَمَمی: بلا، گرفتاری سخت]: (ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّةً) (یونس: ۷۱)^۳ یعنی غم و اندوه [، مبهم، مخفی]. گفته می شود: غَمٌّ و غَمَّةٌ یعنی غم و اندوه. و الغَمَامَةُ: پارچه‌ای که بر روی بینی و چشمان شتر می بندند. و نَاصِيَةُ غَمَاءٌ: موهای پیشانی که چهره را می پوشاند.

غمر

الغَمَر: اصل این کلمه به معنی ازاله اثر چیزی است و از همین معنی است که به آب بسیاری که اثر سیل را از بین می برد گفته شده غَمَر و غَامِر. و مرد سخاوتمند و اسب بسیار تیزرو به آن تشبیه شده است و به آن دو گفته می شود: غَمَر هم چنان که به دریا تشبیه شده اند. و لغَمَرَة: آب بسیاری که جایگاه خود را می پوشاند (پُر می کند). و برای جهالتی

غلا

لَغَوُ: تجاوز از حد. هرگاه این تجاوز از حد در قیمت باشد به آن گفته می شود: غَلَاءٌ. و اگر در منزلت و مقام باشد به آن گفته می شود: غَلَوُ. و اگر در پرتاب کردن تیر باشد به آن گفته می شود: غَلَوُ. و افعال همه این موارد به شکل زیر است: غَلَا يَغْلُو: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ) (سأء: ۱۷۱)^۱ اَلْغَلَى و الْغَلِيَانُ به دیگ زمانی که پُر و لبریز می شود می گویند (وقتی آن چه در ظرف است بالا می آید و ظرف را پر می کند). و از باب استعاره است که فرمود: (طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِي الْحَمِيمِ) (دخان: ۴۶-۴۴)^۲ و بالا آمدن خشم و غضب و جنگ (گرم شدن جنگ) نیز به آن تشبیه شده است. و تَغَالَى النَّبْتُ (رشد گیاه) درست است که هم از اَلْغَلَى باشد و هم از لَغَوُ. و الْغَلَوُ: تجاوز در گستاخی. و غرور و سرمستی جونی به آن تشبیه شده است.

۱ «ی اهل کتاب! در دین خود غلو مکن».

۲ «قطعاً درخت زقوم، حوراک گناهکاران است. همچون فلز گداخته در شکمها می جوشد. جوششی همچون آب گره و دغ».

۳ «بعدها منظور تان را خود تان بهان نماد و مایه ندوختان شود».

کار و امری به کار رفته است: (وَأَسْتُمْ بِاتِّخَاذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) (بقره: ۲۶۷)^۵

غنم

العَم: گوسفند: (وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَنا عَلَيْهِمْ شَحْوَهُمَا) (انعام: ۱۴۶) و **لُغْنَم:** دست یافتن به گوسفند، سپس در مورد هر آنچه از دشمن و غیر دشمن به دست می آید استعمال می شود: (وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) (انفال: ۴۱)، (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا) (انفال: ۶۹)^۶ و **الْمَغْنَم:** آن چه به غنیمت گرفته می شود. ج **مَغَانِم:** (فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ) (نساء: ۹۴)^۷

عنی

عنی: گفته می شود که این کلمه بر انواع مختلفی است: ۱. عدم نیاز (بی نیازی) و این تنها به خدا اختصاص دارد: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) (فاطر: ۱۵)^۸ ۲. کمی حاجت و نیاز. و این همان معنایی است که در این

که صاحبش را می پوشاند ضرب المثل شده است و در این آیه به چنین اموری اشاره دارد: (فَأَغْشَيْنَاهُمْ) (یس: ۹) و الفاطی همچون آن: (فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ) (مؤمنون: ۵۴)^۹ (الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ) (ذاریات: ۱۱) و به مصیبت ها و مشکلات غَمَرَات گفته شده: (فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ) (انعام: ۹۳)^{۱۰} **لُغْمَر:** حقد و کینه پنهان. ج **عُمُور.**

غمز

لُغْمَز: اشاره با پلک چشم و دست به منظور نشان دادن عیبی در چیزی. و از همین معنی است که گفته شده: **مَا فِي فَلَانٍ غَمِيرَةٍ** یعنی در فلانی عیب و نقصی نیست که به آن اشاره شود. ج **عَمَاز:** (و) إِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَمَّزُونَ) (مطففین: ۳۰)^{۱۱}

عمض

بِعَمَض: خواب عارضی. **غَمَضَ عَیْنَهُ** و **أَغْمَضَهَا:** یکی از پلک هایش را بر روی پلک دیگرش گذاشت. سپس این کلمه به عنوان استعاره به تغافل و تساهل در

۵ «در حالی که خود شما حاضر نیستید آن چیزهای پلید را دریافت کنید مگر با اعضاء و چشم پوشی در آن».

۶ «کنون از آن چیزی که [از هدیه اسیران] فراننگ آورده اید حلال و پاکیزه بخورید».

۷ «در پیش خدا عثائم فراوانی است».

۸ «ای مردم! شما [در هر چیزی، محتاج و] نیازمند خدائید، و خدا بی نیاز [از عبادت شما است] و ستوده ست».

۹ «و بدین وسیله جلو چشمان ایشان را گرفته ایم».

۱۰ «بگذار تا مدت زمانی [که وقت مقدّر هلاک ایشان است] در غرقاب [جهالت و صلاّت] خود بسر برند».

۱۱ «در آن هنگام که در شدائد مرگ فرو رفته اند».

۱۲ «و هنگامی که مؤمنان از کنار ایشان می گذشتند، با اشارات دست و ابرو، آنان را مورد تمسخر و عیبجویی قرار می دادند».

فِيهَا) (اعراف: ۹۲) و المغنی هم به مصدر و هم اسم مکان گفته می شود.
عَنِ أَغْنِيَةٍ وَ عَنَاءٍ: ترانه و آواز سر داد (خواند). و گفته شده: تَغْنَى به معنای استغنی است و این فرموده پیامبر (ص) را بر آن حمل کرده اند که فرمود: «مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا».

عَبِ

لَعِبَ: مصدر غَابَتِ الشَّمْسُ وَ غَيْرُهَا است و آن زمانی است که خورشید از دید چشم نهران شود. **غَابَ عَنِ كَذَا**: از مَنْ نَهَا نَشَد: (أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ) (نمل: ۲۰) و برای هر چیزی که از قوه مدرکه (شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی و لامسه) و نیز در مورد آنچه از علم و آگاهی انسان غایب باشد استعمال می شود: (وَ مَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (نمل: ۷۵) و وقتی به چیزی گفته می شود: **غَيْبٌ وَ غَائِبٌ** این به اعتبار انسان است نه خداوند متعال؛ زیرا هیچ چیزی از او غایب و نهران نیست. هم چنان که هیچ ذره ای نه در آسمانها و نه در زمین از او نهران نیست و مخفی نمی ماند: (عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ) (انعام: ۷۳) یعنی آنچه از شما

آیه و فرموده حضرت به آن اشاره شده: (وَ وَجَدَكَ عَانِلًا قَاعًا) (ضحی: ۸) «الغنى غنى النفس»: ۳. کثرت و تنوع اموال کسب شده بر حسب انواع مردم: (مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) (نساء: ۶) (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ) (توبه: ۹۳) ۴

غَنِيْتُ بِكَذِّ غُنْيًا وَ عَنَاءٍ وَ اسْتَغْنَيْتُ وَ تَغْنَيْتُ وَ تَغَانَيْتُ: از آن بی نیاز شدم. و ثروتمند شدم: (وَ اسْتَغْنَى اللَّهُ وَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) (تغابن: ۶) ۵

غَنَانِي كَذَا وَ اغْنَى عَنْهُ كَذَا: مرا از آن بی نیاز کرد. نیاز به آن را بر طرف کرد: (مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِي) (حاقه: ۲۸) ۶

غَنَى فِي مَكَانٍ كَذَا وقتی است که ماندنش (ماندن کسی) در جایی طول بکشد و به غیر آنجا بی نیاز باشد: (الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَبِيًّا كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا

۱ «و تو را فقیر و بی چیز یافت و ثروتمند و درایت کرد».

۲ «هرکس که ثروتمند است [از دریافت اجرت سرپرستی و دست زدن به مال ایشان] خودداری کند».

۳ «تنها راه [رحنه و شکنجه] به روی کسانی باز است که از تو احازه می خواهند [در جهاد شرکت نکنند] در حالی که ثروتمند و قدرتمندند».

۴ «و خدا هم بی نیاز [از ایمان و طاعت] بود و همیشه هم [بی نیاز است و سزاوار ستایش و سپاس]».

۵ «دارائی من، مر سودی نخشید، و به درد [بیچارگی امروز] من نخورد».

۶ «کسانی که شیعه را تکذیب کردند [آن چنان نبود شدند و شهر و دیارشان ویران گردید که] گوئی هرگز در آنجا نبوده و سکونت نگزیده اند».

غایب است و آنچه شما آنرا مشاهده می کنید خدوند بر آن‌ها آگاهی و اطلاع دارد. و منظور از کلمه الْغَيْب در این آیه که فرمود: (يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ) (بقره: ۳) یعنی ایمان دارند به آنچه در محدوده حواس (قوه مدرکه) قرار نمی گیرد و عقل به آن دست نمی یابد. و تنها منبع خبر و آگاهی آنان (مؤمنین) در آن محدوده آن چیزی است که پیامبران (ع) به آن خبر داده اند. و با عدم پذیرش آن از سوی هر فردی مسئله الحاد به آن فرد اطلاق می شود. و آن که در معنای آن (الْغَيْب) در آیه مذکور گفته: منظور قرآن است و آن که گفته: منظور قَدَر (مقدرات) است تنها به جزئی از آنچه لفظ مقتضی آن است اشاره کرده اند. و برخی هم در معنای آیه چنین گفته اند: چنین افرادی هم چون منافقان نیستند که درباره آنان فرمود: (وَ إِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُنَ) (بقره: ۱۴) بلکه اینان وقتی نیز غایب شوند (از میان جمع مؤمنان غایب شوند) مؤمن هستند. و بر این اساس است این که درباره آنان فرمود: (الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ) (فاطر: ۱۸)

اعَابَتِ الْمَرْأَةُ: همسرش غایب شد. و این که درباره یکی از ویژگی های زنان فرمود: (حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) (نساء: ۳۴) به این معنی است که چنین زنانی در نبود همسرانشان چیزی را

انجام نمی دهند که همسران از آن متفرزند و آنرا ناخوشایند می دانند.

لَغِيْبَةُ این است که فردی در مورد عیب فرد دیگری لب به سخن بگشاید که نیازی به آن نباشد: (وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا) (حجرات: ۱۲)

لَعْنَةُ: گودال و فرورفتگی زمین. و الْغَاةُ یعنی جنگل از همین معنی است: (فِي غَايَاتِ الْجُبِّ) (یوسف: ۱۰) و این که فرمود: (وَيَقْدُفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ) (سبا: ۵۳) یعنی از جایی که نه با بصر و نه با بصیرتشان آنرا درک نمی کنند.

غوث

لِغَوْث: این کلمه در مورد یاری دادن گفته می شود و در مورد باران الْغَيْث گفته می شود. و سَتَفْتَنُهُ: از او طلب یاری یا طلب باران کردم. پس اَعَاثَنِي (برای غوث است) و غَاثَنِي (برای باران است). و غَوَّثْتُ از کلمه الْغَوْث است: (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ) (انفال: ۹) ^۱ (فَاسْتَاثَهُ الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ

۱ «و اینکه دور دور به جهان غیب بسته های ناروانی رده شد».

۲ «همانی که در میدان کارزار بدر رشتند ناراحتی او پروردگار خود درخواست کمک و یاری می نمود».

(قَالَ مُغِيرَاتٌ صَبَحًا) (عادیات: ۳) عبارت است از اسب‌ها یعنی همان اسبانی که بامدادان [بر سپاهیان دشمن] یورش می‌برند.

عبر

این کلمه بر چند وجه است: ۱. نفی محض: مَرَرْتُ بِرَحْلِ غَيْرِ قَانِمٍ. یعنی در کنار مردی گذر کردم که ایستاده نبود: (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ) (قصص: ۵۰) ۲. به معنای «إِلَّا» است و با آن استثناء می‌شود (حرف استثناء است) و اسم نکره با آن توصیف می‌شود: (مَا عَلَّمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي) (قصص: ۲۸) ۳. نفی صورت از غیر هم شکل و هم حالت خود؛ مثلاً آب اگر گرم باشد غیر از آبی است که سرد باشد: (كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا) (نساء: ۵۶) ۴. پوستی غیر از آن پوست بریان و سوخته شده بر بدن آنان قرار می‌دهیم. ۴. به ذات چیزی بر دزد: (الْيَوْمَ نَجْرُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَفْؤُلُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ) (انعام: ۹۳) یعنی باطل. (أَغْيَرَ اللَّهُ ابْنِي رَبًّا) (انعام: ۱۶۴)

و التَّغْيِيرُ بر دو وجه است: ۱. تغییر ظاهر

عَدُوَّةٌ (قصص: ۱۵) این که فرمود: (وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ) (کهف: ۲۹) در این آیه کلمه (يَسْتَغِيثُوا) هم صحیح است که از الغيث باشد و هم از الغوث. و هم چنین صحیح است که يُغَاثُوا دارای هر دو معنا باشد.

الغيث در این آیه به معنی باران است. (كَمْثَلٍ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ) (حدید: ۲۰)

عور

لغور: گودال و فرو رفتگی زمین. عار الرجل و أعار: آن مرد به زمین گود رفت. و عارت عنه غوراً و غثوراً: چشمش به کاسه سر فرو رفت. [غار فی الأمر: در آن کار غور کرد و عمق آنرا بررسی کرد.]

(مَاؤُكُمْ غَوْرًا) (ملک: ۳۰) یعنی فرورونده (آب فرورونده در زمین).

الغار: فرو رفتگی در کوه (غار): (إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ) (توبه: ۴۰) و به صورت کنایه به فرج و بطن عارین گفته می‌شود. و الغفار: غار: (لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَفَارَاتٍ أَوْ مَدْخَلًا) (توبه: ۵۷) و غور: به داخل غار فرود آمد (داخل غار شد). و عار علی العدو: غارة و غارة: بر دشمن یورش برد.

۱ «هردی که از قبیله و بوده عسبه کسی که از دشمنانش بود. از موسی کمک خواست».

۲ «اگر پناهی یا غارهایی و یا سردبی پیدا کند».

۳ «هر زمان که پوستهای بدن آنان بریان و سوخته شود، پوستهای دیگری به جای آنها قرار می‌دهد».

چیزی بدون تغییر ذات آن: غَيَّرْتُ دَارِي وقتی است که ظاهر خانه را تغییر دهم نه اصل آنرا (به گونه‌ای که غیر از حالت اول آن را بسازی). ۲. به معنای تبدیل چیزی به چیز دیگر: غَيَّرْتُ غُلَامِي و دَابَّتِي وقتی که غلام و حیوانم را به غلام و حیوان دیگر عوض می‌کنم: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) (رعد: ۱۱)

فرق بین دو چیز [نسبت به هم] غیر و دو چیز مختلف (الغیرین و المختلفین) در این است که «غیر» عام‌تر است و ممکن است که دو چیز نسبت به هم غیر باشند ولی در جوهر و اصل یکی باشند؛ اما دو چیزی که نسبت به هم مختلف هستند، متغایرنند اما دو متغایر نسبت به هم مختلف نیستند.

غوص

الغوص: رفتن زیر آب و بیرون آوردن چیزی در آن، و به هر کسی که بر امر پیچیده‌ای وارد شود و چیزی را از آن بیرون آورد به او غَانَصٌ گویند این چیز بیرون آورده شده خواه چیز محسوسی باشد یا علم و دانش باشد یکسان است. و به کسی که این کار را بسیار انجام میدهد لغاص گویند: (وَالشَّيَاطِينُ كُلٌّ بَنَاءٍ وَ غَوَاصٍ) (ص: ۳۷)، (وَمِنَ الشَّيَاطِينِ

مَنْ يَفْضُونَ لَهُ) (انبیاء: ۸۲)^۱ یعنی اعمال غریب و افعال بدیع برای او انجام می‌دادند.

عجب

عَاجِزٌ شَيْءٌ وَ غَاضَهُ غَيْرُهُ همانند نَقَصَ وَ نَقَصَهُ غَيْرُهُ است: آن چیز کم شد و آن چیز را کم و ناقص کرد: (وَ غِيضَ الْمَاءِ) (هود: ۴۴)، (وَ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ) (رعد: ۸) یعنی آن‌چه رحم‌های [زنان] از بین می‌برند و آنرا هم‌چون آبی قرار می‌دهند که زمین آنرا در خود فرو می‌برد. و لغیضة: جایی که آب در آنجا می‌ماند و آنرا در خود فرو می‌برد. و لیلۃ عانصة: شب تاریک.

عبط

لغیظ: خشم شدید. و آن حرارتی است که انسان از فوران و جوشش خون قلبش دچارش می‌شود: (قُلْ مَوْتُوا بِغَيْظِكُمْ) (آل عمران: ۱۱۹)، (لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ) (فتح: ۲۹) خداوند متعال مردم را به بازداشتن نفسشان هنگام دچار شدن به خشم فرا می‌خواند و می‌فرماید: (وَ الْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ) (آل عمران: ۱۳۴) یعنی «متقین کسانی هستند که... و خشم خود را فرو

۱ «و گروهی از شیاطین را ابیز فرمانبردار سلیمان کرده بودیم | که بری او عواصی می‌کردند»

می‌خورند...».

محفوظ می‌دند: (وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) (بقره: ۲۱۹)، (رَجِسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) (مائده: ۹۰)

غوی

لغی: جهالت ناشی از اعتقاد فاسد. جهالت گاهی از این امر ناشی می‌شود که فردی هیچ اعتقادی نه صالح و نه فاسد ندارد. و گاهی هم از اعتقاد نسبت به چیز فاسدی ناشی می‌شود. به این نوع دوم گفته می‌شود: **غی:** (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى) (نجم: ۲)، (وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَى) (اعراف: ۱۰۲)

(قَسُوفٌ يَلْقَوْنَ غَيًّا) (مریم: ۵۹) یعنی عذاب. عذاب، غی نامیده شده چون غی سبب آن است (الغی سبب دچار شدن انسان به عذاب می‌شود). و نیز در معنای آیه گفته شده: اثر غی و نتیجه آن را خواهند دید. (وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْأَوَّلِينَ) (شعراء: ۹۱)

(وَاعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى) (طه: ۱۲۱) یعنی: ۱. آدم دچار جهالت و نادانی شد. ۲. آدم نا امید شد. و نیز گفته شده: غوی به معنای زندگیش تباہ شد، است.

(إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ) (هود: ۳۴) گفته شده آیه به معنی این است که: ۱. هرگاه خداوند بخواهد به‌خاطر جهالت و گمراهیتان شما را معاقبه می‌کند... ۲. هرگاه خداوند بخواهد به‌خاطر گمراهی و

زمانی که خداوند با این کلمه وصف شود منظور از آن انتقام است: (وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ) (شعراء: ۵۵)^۱ یعنی با کارهایشان ما را به انتقام گرفتن از آنان وادار می‌کنند. و **الغَطَّ** عبارت است از اظهار خشم. این اظهار خشم گاه گاهی با صدایی قابل شنیدن همراه است هم‌چنان که فرمود: (سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَ زَفِيرًا) (فرقان: ۱۲)^۲

غول

الغول: از بین بردن چیزی از جهتی که احساس نشود. **عال** **یغول** **غول** و **غتال** **اغتیالاً:** او را به طور ناگهانی غافلگیر کرد و کشت. او را از جایی که فکرش را نمی‌کرد به دام انداخت و کشت. و از همین معنی است که دیو را غول نامند (انسان را به گونه‌ای غافلگیرانه به دام می‌اندازد و می‌کشد). در توصیف شراب بهشتی فرمود: (لَا فِيهَا غَوْلٌ) (صافات: ۴۷)^۳ در این آیه شراب بهشتی را از هر آنچه درباره شراب [دنوی] فرمود نفی می‌کند و آنرا

۱ «آنان ما را بر سر حشم می‌آورند».

۲ «صدای خشم آلود و حوش و حروش آن را می‌شنوند».

۳ «نه در آن تباہیها و گرفتاریهای [همچون] یبھوشی و سردرد و سایر مصرات و مفاسد [است]...».

جهالتان بر شما حکم می‌دهد...

(قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ
الَّذِينَ آغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا
إِلَيْكَ مَا كُنَّاوَا إِنَّا نَعْبُدُونَ) (قصص: ۶۳)^۱
اعلام این مطلب از سوی سردهسته‌های
گمراهان نسبت به آنان است که به
وسبیه آنان گمراه شده‌اند که: خدا! ما
آنچه در وسع و توانایی انسان نسبت به
دوستش است نسبت به آنان انجام دادیم؛
زیرا یکی از وظایف انسان این است که
هر آنچه برای خود می‌خواهد برای
دوستش هم بخواهد (ما جز گمراهی
نداشتیم پس آنرا نسبت به این افراد
دریغ نکردیم). ما هر آنچه که توانستیم
و داشتیم به آنان هم القا کردیم و آنها
را اسوه و الگوی خود قرار دادیم. و این
آیات بر این اساس است که فرمود:
(فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا
غَاوِينَ) (صافات: ۳۲)، (فَبِمَا
أَغْوَيْتَنِي) (اعراف: ۱۶)، (رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي
لَا أَزِيَنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ
لَا أَغْوِيَهُمْ) (حجر: ۳۹)

۱ «کسانی که | سردستگان کفر و صلال بوده و
فرمان عذاب درباره آنان مسلم شده است» می‌گوید:
پروردگار! ما اینان را گمراه ساختیم. از آنجا که
خودمان گمراه بوده‌ایم ایشان را هم گمراه نموده‌ایم.
ما زایشگاه تو بی‌زاری می‌جوئیم | و
می‌گوئیم: ایشان شهوات و آرزوهای خود را پرستش
کرده‌اند و | ما را عبادت نکرده‌اند».

فتح

الْفَتْحُ: باز کردن و گشودن چیزهای بسته، و رفع اشکال مختلف که بر دو نوع است: ۱. گشودنی که با چشم قابل درک است؛ مانند: باز کردن در و امثال آن هم چون قفل و چفت در و گشودن بار: (وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ) (یوسف: ۶۵) ' (وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِّنَ السَّمَاءِ) (حجر: ۱۴) و ۲. گشودنی که با بصیرت قابل درک است؛ همانند: از بین بردن غم و اندوه که این قسمت خود بر چند نوع است: ۱. مربوط به امور دنیوی است؛ همانند: از بین رفتن غم و اندوه و از بین رفتن فقر با بخشیدن مال و امثال آن: (قَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ) (نعام: ۴۴) ' یعنی وسعت دادیم (گشودیم). (لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ) (اعراف: ۹۶) یعنی خیرات و نیکی‌ها بر آنان روی آورد. و ۲. گشودن

و روشن شدن مجهولات و پیچیدگی‌هایی از علوم؛ مثلاً می‌گویی: فَلَانٌ فَتَحَ مِنَ الْعِلْمِ بَاباً مُّغْلَقاً یعنی فلانی مسئله پیچیده‌ای از علم را باز کرد (مجهولی را حل کرد). و در مورد معنای این آیه: (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً) (فتح: ۱) گفته شده: منظور از آن ۱. فتح مکه است. ۲. گشودن درهای عیون و مسیرهای هدایت بر پیامبر (ص) است که وسیله‌ای برای انجام امور ثواب و رسیدن به مقامی است که سببی برای بخشیدن گناهایش (ص) هستند، می‌باشد. فاتحة كل شيء: سرآغاز هر چیزی که سبب فتح ماورای آن می‌شود (آغاز هر چیزی که باز شدن هر آنچه بعد از آن قرار دارد در گرو باز شدن آن است). و از این جهت است که سوره حمد فاتحة الكتاب نامیده شده است.

فَتَحَ عَلَيْهِ كَذَا: وقتی است که فردی به فرد دیگر چیزی را یاد دهد و او را بر آن مطلب آگاه نماید: (أُتُحَدَّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ

۱ «هنگامی که بارهای خود را باز کردند».

۲ «هنگامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان تذکر و متعظ شده بودند درهای همه چیز را به رویشان گشودیم».

اللَّهُ عَلَيْكُمْ) (بقره: ۷۶)^۱

فَتَحَ الْقَصِيَّةَ فَتَاحاً: کار را تمام کرد و همه ابهامات را از آن برطرف نمود: (رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ) (اعراف: ۸۹) و به همین معنی است: (الْفَتْاحُ الْعَلِيمُ) (سبا: ۲۶) و گفته شده که کلمه الفَتْاحَة هم به ضم و هم با فتح هر دو درست است.

(إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) (نصر: ۱) در این آیه مسئله فتح محتمل: نصرت و یاری و فیصله دادن و داوری است و هر آنچه خداوند از درهای علوم و معارف می‌گشاید و آیات: (نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ) (صف: ۱۳)، (فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِالْفَتْحِ) (مائده: ۵۲) بر این معانی است.

(وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ) (سجده: ۲۸-۲۹) در مورد مصداق و معنای روز فتح گفته شده: ۱. یعنی روز داوری و فیصله دادن. ۲. روز از بین بردن شبهات با بر پا داشتن قیامت. ۳. روز نازل شدن غذایی که آنرا طلب می‌کنند.

الاسْتِفْتَاَح: درخواست گشودن و گشایش: (إِنْ تَسْتَفْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ) (انفال: ۱۹) یعنی اگر طلب پیروزی کنید یا طلب فیصله دادن و داوری بنمایید و یا طلب باز شدن درهای خیرات

نمایید همه این موارد با آمدن پیامبر (ص) محقق شده است.

(وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) (بقره: ۸۹) گفته شده: ۱. با آمدن حضرت محمد (ص) از خداوند پیروزی بر کافران را طلب می‌کنند. ۲. خبر آمدن پیامبر (ص) را گاهی از مردم می‌پرسند و گاهی آنرا در کتاب‌ها (کتاب‌های آسمانی) جستجو می‌نمایند. ۳. با یاد پیامبر (ص) از خداوند طلب پیروزی می‌کنند. ۴. آن‌ها می‌گفتند: ما به یقین با کمک محمد (ص) بر بت‌پرستان پیروز می‌شویم.

لِفَتْحِ وَ الْمَصَاحِ: هر آنچه با آن چیزی گشوده شود (کلید). ج مَفَاتِيح و مَفَاتِيح. (وَ عِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ) (انعام: ۵۹) یعنی نزد خداست آنچه توسط آن به غیب ذکر شده در آیه زیر می‌توان رسید: (فَلَا يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ) (جن: ۲۷-۲۶)^۲

(مَا إِنْ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ) (قصص: ۷۶) گفته شده: ۱. کلید خزائن او. ۲. منظور از مفاتح خود خزائن هستند.

بَابُ فَتَحَ: در باز شده در همه احوال و اوضاع (دری که همیشه باز است). و بَابُ

۱ «آیا مطالبی را که خداوند در باره صفات محمد (ص) برای شما بیان کرده برای مسلمانان بازگو می‌کنید و از آن سخن می‌رانید».

۲ «هیچ کسی را بر غیب خود آگاه نمی‌سازد. مگر پیغمبری که خدا از او جوشود باشد».

عَلَّقُ خَلاَفَ آن است.

الْفَتِيلُ: تأییده شده. چیزی نخ مانند را که در شیار هسته خرماسست که بتاییده شدن شبیه است **الْفَتِيلُ** گویند.

(وَلَا يُظْلَمُونَ **فِتْنًا**) (نساء: ۴۹)^۳ یعنی آنچه از نخ و چرک که بین انگشتان دست می پیچانی و به هر چیز کوچک و بی ارزشی ضرب المثل زده می شود.

فتن

الْفِتْنُ: اصل این کلمه گذاشتن طلا در آتش است تا خالص آن از ناخالصی آن جدا شود. و برای وارد کردن انسان در آتش نیز به کار می رود: (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ) (ذاریات: ۱۳)^۴

(ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ) (ذاریات: ۱۴) یعنی عذابتان را بچشید. این آیه همانند این فرموده است که: (كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ) (نساء: ۵۶) و نیز: (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا...) (غافر: ۴۶)

گاهی هم این کلمه بر آنچه سبب عذاب می شود نیز به کار می رود: (أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا) (توبه: ۴۹) و گاهی نیز در معنای آزمایش و امتحان نیز به کار می رود: (وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا) (طه: ۴۰)

این کلمه (الفتنة) هم چون کلمه السبلاء است زیرا این دو کلمه در چیزی به کار

فتور

الْفَتُورُ: سکون بعد از تندی و نرمی بعد از شدت و ضعف بعد از قدرت. (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ) (مائده: ۱۹)^۱ یعنی زمانی مسبوق بر بعثت پیامبر (ص) و آمدن او.

(لَا يَفْتَرُونَ) (انبیاء: ۲۰) یعنی در عبادتشان سست نمی شوند (فرشتگان هم چنان در عبادت خداوند با نشاط هستند).

نَفَثَرُ: فاصله بین انگشت ابهام و سبابه.

فتق

الْمُتَقَى: جدایی بین دو چیز متصل به هم. این کلمه ضد الرِّتَق است: (أَ وَ لَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا) (انبیاء: ۳۰)^۲ و **الْفَتْقُ:** صبح

فتل

فَتَلْتُ لِحَلِّ قَلْبَا: ریسمان را تاباندم. و

۱ «ای اهل کتاب! پیغمبر ما (محمد) به سوی شما آمده است و به دنبال انقطاع مدت زمانی که میان پیغمبران بوده ست، [حقائق را دیگر باره] بیاد می کند».

۲ «آیا کافران نمی بینند که آسمانها و زمین [در آغاز خلقت به صورت توده عظیمی در گستره فضا، یکپارچه] به هم متصل بوده و سپس [بر اثر انفجار درونی هولناکی] آنها را از هم جدا ساخته ایم».

۳ «و بدیشان کوچک ترین ظلمی نمی شود».

۴ «آن روز، روزی است که ایشان روی آتش گذخته می شود».

حرف جر «عن» متعدی شده است همانند
خَدَعُوکَ که با عَنِ متعدی شده است،
یعنی بر حذر باش از این که تو را خدعه
کنند و نیرنگ زنند.

فتی

لَفْتَى: پسر جوان برنا، به جنس مؤنث آن
فَتَاةٌ گویند، مصدر آن فَتَاءٌ است و بطور
کنایه به غلام و کنیز (برده) نیز گفته
می شود: (تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ
نَفْسِهِ) (یوسف: ۳۰) جمع الْفَتَى، فُتَيَّةٌ و
فَتَيَانٌ است: (إِذْ أَوَى الْفَتَيَّةُ إِلَى
الْكَهْفِ) (کهف: ۱۰)، (إِنَّهُمْ فُتَيَّةٌ آمَنُوا،
بِرَبِّهِمْ) (کهف: ۱۳)، و جمع الْفَتَاةُ، فَتَيَاتٌ
است: (مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) (نساء: ۲۵)
یعنی کنیزان. (وَقَالَ
لِفَتْيَانِهِ) (یوسف: ۶۲) یعنی «به مملوک و
غلامان و کارگزاران خود گفت».

الْفَتَا وَ الْفَتَاىِ حَوْبَ از جهه از حکام
که مشکل است گفته می شود: سَقَسَهُ
فَأَفْتَانِي بِكَذَا: از او طلب فتوی کردم پس
فتوا داد: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ

مِنْ أَجْوَفَ...) (بقره: ۱۵۵)

«فه» از فعل است که هم به حد
است داده می شود و هم به سال و ساله
مصوب و مسکلات و قبل و عدل و...
هرگاه از سوی خدا باشد حکمت است و
هرگاه از سوی انسان بدون امر خدا باشد
خلاف حکمت است و به همین خاطر
ست که خداوند انسان را نسبت به ایجاد
فتنه در هر مکانی ذم می کند؛ مثلاً: (وَ
الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) (بقره: ۱۹۱)، (إِنَّ
لَدَيْنَا قَتْلَ الْمُؤْمِنِينَ...) (روح: ۱۰۰)
(مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ) (صافات: ۱۶۲)
یعنی «...گمراه کنید».

(بِأَيِّكُمْ لَمُفْتُونَ) (قلم: ۶) خفش می گوید:
الْمُفْتُونَ یعنی فتنه، همانند این گفته شما
که می گویی: «لَيْسَ لَهُ مَعْقُولٌ» یعنی
فلانی عقل ندارد، یا «وَاخُذْ مِيسُورَةً وَدَعْ
مِعْسُورَةً» یعنی آسانش را بگیر و سختش
را رها کن پس تقدیر آیه (بِأَيِّكُمْ الْفُتُونُ)
است؛ اما دیگران می گویند: حرف باء در
بِأَيِّكُمْ زائد است و همچون (كَفَى بِاللَّهِ
شَهِيداً) (فتح: ۲۸) است یعنی در اصل
(أَيِّكُمْ الْمُفْتُونَ) می باشد.

(وَ احْذَرُهُمْ أَنْ يَقْتُنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أُنْزِلَ
اللَّهُ إِلَيْكَ) (مائده: ۴۹) کلمه «فتن» با

و عرض و روری | تو را از برخی چهره‌هایی که خدا بر تو
نازل کرده است به دور و منحرف نکند».

۳ «حواصی» است که حاد حویش را به‌رید و به حود
حوید».

۱ «هرگز نمی‌تواند کسی را فتنه و فساد از
خدا پرستی منحرف سازد».

۲ «و از میال و آروهای ایشان پیروی مکن، و از
آن برحذر باش که ابا کذب و حق‌پوشی و حیاست

يُفْتِكُمْ فِيهِنَّ (نساء؛ ۱۲۷) ^۱ (أَفْتُونِي فِي أَمْرِي) (نمل؛ ۳۲)

فتی

ما فَتْنْتُ أَفْعَلُ كَذَا، وَ مَا فَتَاتُ هَمْ چُونِ مَا زَلْتُ می باشد و به معنی هم چنان فلان کار را انجام می دهم: (تَفْتَنُوا تَذَكَّرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ) (یوسف؛ ۸۵) ^۲

فجج

فَجَجَ: شَكَافَ (دره) بَينِ دو كوه. و در مورد راه وسیع (راه فراخ و بسیار دور) نیز به کار می رود. ج فَجَّاجٌ: (مَنْ كُلَّ فَجٍّ عَمِيقٍ) (حج؛ ۲۷) ^۳ (فِيهَا فَجَّاجًا سُبُلًا) (انبیاء؛ ۳۱) ^۴

فجر

فَجَرَ: شَكَافَتْ شَدْنِ چیزی به شکل وسیع و گسترده. مثلاً گفته می شود: انسان سد را شکافت. افعال آن به شکل: فَجَرْتُهُ فَأَنْفَجَرَهُ وَ فَجَرْتُهُ فَتَفَجَّرَ است: (وَ فَجَرْنَا

الْأَرْضَ عَيُونًا) (قمر؛ ۱۲) ^۵ (فَتَفَجَّرَ الْأَنْهَارُ) (اسراء؛ ۹۱)، (تَفَجَّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا) (اسراء؛ ۹۰) ^۶ تَفَجَّرَ در این آیه به شکل (تَفَجَّرَ) نیز قرائت شده است. (فَأَنْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا) (بقره؛ ۶۰) ^۷ به صبح گفته می شود فَجَرَ به این خاطر که شب را می شکافد: (وَ الْفَجْرُ وَ لَيَالٍ عَشْرٌ) (فجر؛ ۲-۱)، (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) (اسراء؛ ۷۸) گفته شده: فجر دو نوع است یکی کاذب که زمانی است هوا به اصطلاح گرگ و میش است و دیگری صادق. حکم نماز و روزه به فجر صادق تعلق دارد: (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) (بقره؛ ۱۸۷)

فَجُورٌ: شَكَافْتَن وَ پاره کردن پرده دیانت. گفته می شود: فَجَرَ فُجُورًا فَهُوَ فَاجِرٌ وَ جَمَعَ أَنَّ فُجَّارَ وَ فَجْرَةَ است: (كُلًّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سَجِينَ) (مطففين؛ ۷)، (أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجْرَةُ) (عبس؛ ۴۲) و این که فرمود: (بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجَرَهُ أُمَامَهُ) (قیامة؛ ۵) یعنی: ۱. زندگی دنیا را به این خاطر می خواهد که در آن فسق و فجور و گناه کند. ۲. زندگی دنیا را به این خاطر می خواهد که

۱ «از تو درباره زنان سؤال می کنند و نظر می خواهند، بگو: خداوند درباره آنان به شما پاسخ می گوید».

۲ «آن قدر تو یاد یوسف می کنی که مشرف به مرگ می شوی یا از مردگان می گردی».

۳ «که راههای فراخ و دور را طی کنند».

۴ «و در لابلای کوهها راههای گشادی به وجود آورده ایم».

۵ «و از زمین چشمه ساران زیادی برحوشانیدیم».

۶ «مگر این که از زمین [خشک و سوزان مگه] چشمه ای برای ما بیرون جوشانی».

۷ «آن گاه دوازده چشمه از سنگ جوشیدن گرفت».

فجر

الفجر: بالیدن به اشیا یا که خارج از وجود انسان است؛ اشیا یا چون مال و مقام. و آن را فَجْرٌ نیز می‌گویند. و از باب تکثیر گفته می‌شود: رَجُلٌ قَاحِرٌ، و فُجُورٌ، و فُجَيْرٌ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَجُورٍ) (لقمان: ۱۸) و هر چیز با ارزش و نفیسی تعبیر به الفَاحِر می‌شود: ب. فَاخِرٌ: لباس با ارزش. و نَاقَةُ فُجُورٍ: شتری که دارای پستان‌های بزرگ است (دارای شیر بسیار است). و الفَحَار: کوزه. و به این دلیل است که هنگام زدن بر آن صدا می‌دهد و این حالت به حالت کسی تشبیه شده که زیاد تفاخر می‌نماید: (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ) (رحمن: ۱۴)^۲

فدی

الفدی و الفداء: حفاظت انسان از خود در برابر مشکلات با بخشیدن چیزی در قبال آن: (قَامَا مَنَا بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءً) (محمد: ۴) فِدْيَتُهُ بَعَاب، و فِدْيَتُهُ بِنَفْسِي: با مال و جانم از او محافظت کردم. و فَادَيْتُهُ بِكَذِّ: او را با دادن چیزی آزاد کردم: (إِنْ يَأْتُواكُمُ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ) (بقره: ۸۵) «اگر [بعضی

در آن گناه کند و بگوید فردا توبه می‌کنم و فردا هم توبه نکند و با این کارش و عدم وفای به قولی که می‌دهد مرتکب فجور شده است و فردی فاجر است. فرد کاذب فاجر نامیده شده زیرا دروغ قسمتی از فجور است. و ایام الفَجَار یعنی حوادث و جنگ و درگیری‌هایی که بین قبایل عرب با شدت و خشونت فراوان به وجود می‌آمد.

فح

(وَهُمْ فِي مَنَةٍ) (کهف: ۱۷)^۱ یعنی میدان و فضای وسیع.

فحش

الفحش و الفحشاء و الفاحشة: افعال و اقوالی که قباحشان بسیار بزرگ است: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ) (اعراف: ۲۸)، (وَأَن يَتَّبِعُوا مَنَ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (نحل: ۹۰)، (إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَّبِينَةٍ) (نساء: ۱۹) در این آیه فاحشه کنایه از زنا است و نیز در آیه: (وَ اللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ) (نساء: ۱۵) و فَحْشُ فُلَانٍ: فلانی بدکردار و بدگفتار شد. و الْمَفْحَشُ کسی که فحاشی می‌دهد (گفتار بسیار زشت بر زبان می‌راند).

۲ «چرا که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست

نمی‌دارد».

۳ «خدا انسان را از گل خشکیده‌ای همچون سفال

آفریده است».

۱ «و خودشان در محل وسیع غار قرار داشتند».

دادم. و رَجُلٌ فَرَّ و فَرَّ: مرد فراری. و مَفَرَّ: محل فرار، زمان فرار و خود فرار: (أَيُّنَ الْمَفَرِّ) (قیامة: ۱۰) هر سه معنی در آن محمول است.

فَرَّتْ

لَفَرَّتْ: آب گوارا. هم به معنی مفرد و هم به معنی جمع هر دو به کار می رود: (وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا) (مرسلات: ۲۷)^۳ (هذا عَذْبٌ فُرَاتٌ) (فرقان: ۵۳)

فَرَتْ

(مَنْ بَيْنَ فَرْتٍ وَ دَمٍ لَبِنًا خَالِصًا) (نحل: ۶۶) آنچه در سیرابی (شکمه) است. فَرَّتْ: کند. به کند و آب رساندم و فَرَّتْ: مسکله. فالان شخص بارش را در مسکله. فَرَّتْ: حباب که حباب کاری همان حالت فَرَّتْ یعنی غذای موجود در شکمه را در درد (عَدَّ وَفَى) در شکمه فرود می گیرد. فَرَّتْ: رنگ و سبکی می دهد. سبکی را که در مشکلات گرفتار شده بیهالانس تعبیر می کند.^۴

۳ «... تَبَرُّوْا عَنْهُ»

۴ در دیوانه فر - ترجمه چندی کلمه ای چنین آمده است: فَرَّتْ یعنی گیاه جویده در شکمه. بعضی آنرا سرگین ترجمه کرده اند ولی سرگین مدفوع حیوان و فَرَّتْ همان گیاه جویده است که هنوز مواد غذایی آن بوسیله روده ها جذب نشده است. در قریب لمورد گفته: فَرَّتْ یعنی سرگین ماده که در شکمه است. [ج ۵ ص ۱۵۶]

از آنان به صورت] اسیران نزد شما [و هم پیمانان] بیایند [برای نجاتشان می کوشید و] عوض (فدیه) می دهید». (وَقَدَّيْنَاهُ بِذَبِيحٍ عَظِيمٍ) (صافات: ۱۰۷)

اَفْتَدَى زَمَانِی به کار می رود که فرد [چیزی] از خود ببخشد: (فِيمَا فُتِدَتْ بِهِ) (بقره: ۲۲۹)^۱ (وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ) (رعد: ۱۸) و الْمُفَادَاةُ: مبادله کردن اسیران با دشمن.

به مالی که انسان به خاطر کوتاهی در انجام یکی از عبادات می بخشد و با آن خود را از عواقب و نتایج آن محفوظ می دارد فِدِیة گفته می شود؛ هم چون کفاره قسم و روزه و...: (فَقَدِیةٌ مِنْ صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ) (بقره: ۱۹۶)، (فِدِیةٌ طَعَامٌ مِسْکِیْنٍ) (بقره: ۱۸۴)

فَرَّ

لَفَرَّ: اصل این کلمه بیان سَن حیوان است.

الْفَرَّار: ظاهر شدن دندان هنگام خندیدن. وَ قَرَّ عَنِ الْحَرْبِ فَرَّارًا: از جنگ فرار کرد و گریخت: (فَقَرَّرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خَفَیْتُكُمْ) (شعراء: ۲۱)^۲ (قَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ) (مذثر: ۵۱) و أَفَرَّرْتُ: او را فراری

۱ «گناهی بر ایشان نیست که زن فدیة و عوضی بپردازد».

۲ «پس من از دست شما گریخته وقتی که شما ترسیده».

فرج

لَفْرَجٌ و **الْفَرْجَةُ**: شکاف بین دو چیز همچون شکاف دیوار. و **الْفَرْجُ**: میان دو پا. و آن را به کنایه بر قُبُل و دُبُر اطلاق کرده‌اند و در اثر کثرت استعمال به آن، معنی به صورت صریح در آمده است: (وَأَتَتْ بِحَرْجِهَا) (انبیاء: ۹۱)، (غُرُوجُهُمْ حَافِظُونَ) (مؤمنون: ۵) کلمه **الْفَرْجُ** برای مرز و هر جایی که منشأ ترس و هراس باشد استعاره شده است.

(وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ) (ق: ۶) **فُرُوجٌ** یعنی شکاف‌ها و چیزهای جدا از هم. (وَأِذَا السَّمَاءُ فُرْجَتْ) (مرسلات: ۹) یعنی آن گاه که آسمان شکافته می‌شود.

لَفْرَجٌ: دور شدن و بر طرف شدن غم و اندوه. **فَرَجَ اللَّهُ عَنْكَ**: خداوند غم و اندوه را از تو دور کند. و **رَجُلٌ فَرْجٌ**: مردی که اسرارش را کتمان نمی‌کند. و **رَجُلٌ فَرْجٌ**: مردی که همیشه عورتش ظاهر می‌شود. و **الْمُفْرَجُ**: فرد مقتولی که قومش او را یافته ولی نمی‌دانند که قاتل او کیست.

فرح

الْفَرَحُ: شاد شدن دل و درون در اثر لذتی

۱- س که معنی که مردد در دو و - ر کیده شده

۲- و ن و محض است و در سب

زود گذر. و بیشتر در مورد لذت‌های بدنی دنیوی به کار می‌رود به همین خاطر است که فرمود: (لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَ لَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ) (حدید: ۲۳)^۱ (وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (رعد: ۲۶) و به فرح و شاد شدن رخصت داده نشده جز در این آیات: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِفْرَحٍ) (یونس: ۵۸)^۲ (وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ) (روم: ۴) و **المِفْرَحُ**: بسیار شاد. **مُفْرِحٌ** و **مَفْرُوحٌ به**: مرد شاد و آنچه مایه شادی است و **رَجُلٌ مُفْرَحٌ**: مردی که بدهی بر او سنگینی می‌کند. چنین به نظر می‌رسد که کلمه **لِافْرَاحٍ** در جلب فرح و از بین بردن آن هر دو استعمال می‌شود همچون کلمه **الإشْكَاء** که هم در شکایت کردن و هم در رفع آن به کار می‌رود.

فرد

لَفَرْدٌ: کسی که غیر از خودش با او آمیخته نشود (تنها). این کلمه عام‌تر از کلمه «وتر» و اخصّ از کلمه «واحد» است و جمع آن **فُرَادَى** می‌باشد: (لَا تَذَرْنِي فَرْدًا) (انبیاء: ۸۹) یعنی مرا تنها رها مکن. در مورد خداوند گفته می‌شود: او

۲ «این بدی خاطر ست که شما نه بر از دست دادن چیزی غم بحورید که از دستتان بدر رفته ست، و نه شادمان بشوید بر آنچه خدا به دستتان رسانده ست».

۳ «نگو: به فضل و رحمت خدا به همین اینه چیر دیگری | باید مردمان شادمان شوند».

میشوند: (حَمُولَةٌ وَ قَرْشًا) (انعام: ۱۴۲) و به هر یک از زوجین به صورت کنایه الفَرَّاش گفته می‌شود. و **أَفْرَاشُ الرَّجُلِ صَاحِبُهُ**: آن مرد دوستش را غیبت کرد. و درباره او بدگویی کرد. و **الفَرَّاشُ**: پروانه: (كَأَلْفَرَّاشٍ الْمَبْثُوثِ) (قارعه: ۴)^۱ و **الْفَرَّاشَةُ**: آب اندک موجود در ظرف.

قرص

الْفَرَضُ: بریدن چیز محکم و تأثیر گذاشتن در آن. هم‌چون بریدن آهن و چوب یا سنگ آتش زنه و کمان. و **لِغَضْرَضٍ وَ الْمَقْرَضِ**: آنچه با آن آهن بریده می‌شود.

(لَا تَأْخُذْكَ مِنْ عِبَادِكِ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) (نساء: ۱۱۸) یعنی معلوم و مشخص. و نیز گفته شده: از آن‌ها قطع شده.

این کلمه (الْفَرَضُ) هم‌چون کلمه لإيجاب (واجب کردن) است با این تفاوت که ایجاب به اعتبار وقوع و ثبوت حکم و فرض به اعتبار تعیین آن گفته می‌شود (ایجاب به اعتبار وقوع و ثبوت است اما فرض به اعتبار قطعیت حکم در آن است): (سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا) (نور: ۱) یعنی عمل به آن را بر تو واجب کردیم. (إِنَّ الَّذِي قَرَضَ عَلَيْكَ

فرد است و این هشداری است بر این مطلب که خداوند بر خلاف همه چیز که زوج است، تنهاست: (وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ) (ذاریات: ۴۹) و نیز گفته شده منظور این است که خداوند بی‌نیاز از غیر است. هم‌چنان که به آن خبر داده است و فرموده است: (غَنَىٰ عَنِ الْعَالَمِينَ) (آل عمران: ۹۷) و زمانی که گفته می‌شود: **هُوَ مُتَقَرِّدٌ بِوَحْدَانِيَّتِهِ** یعنی خداوند از هر ترکیب و زوجیتی بی‌نیاز است و این هشداری است بر این مطلب که خداوند مخالف همه موجودات یعنی ذاتی جدای از همه چیز است. و **فرید** تنها. **جُ فَرَادَى** هم‌چون **أسیر و أسارى**: (وَ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى) (انعام: ۹۴)

فرش

الفرش: پهن کردن جامه. و به چیز پهن شده گفته می‌شود: **فَرُشٌ وَ فَرَّاشٌ**: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا) (بقره: ۲۲) یعنی زمین را رام کرده و آن را به گونه‌ای قرار نداده است که استقرار بر آن ممکن نباشد. جمع **الفرَّاش**، **فُرُشٌ** است: (وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ) (واقعه: ۳۴)، (مُتَكِّثِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَانَتُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ) (رحمن: ۵۴)^۱

الفرش: چهارپایایی که بر آن سوار

۱ «بهشتیان بر فرشهایی تکیه می‌زنند و می‌لنند که (چه رسد به رویه‌های آنها) آسترهای آنها از ابریشم ضخیم است».

خود انسان مشخص می‌شود (در چه سالی به حج برود). و به آن چه از صدقات (زکات) گرفته می‌شود **فَرِيضَةٌ** گفته می‌شود: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ... فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ) (توبه: ۶۰)

فَارِضٌ: گاو مسن: (لا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ) (بقره: ۶۸) و گفته شده: وجه تسمیه چنین گاوی به فارض به این خاطر است که زمین را طی می‌کند (شخم می‌زند) (یعنی همان معنای اصلی فرض). یا به این دلیل است که کارهای سخت را انجام داده است.

فرط

فرط یفرط: وقتی است که فرد با هدف و قصد [انجام کاری و امری] قدم پیش می‌گذارد. و جمله **الْفَارِطُ إِلَى الْمَاءِ** از همین معنی است. یعنی کسی که برای اصلاح و تنظیم آب در آوردن با سطل قدم پیش می‌گذارد. هر دو کلمه **فَارِطٌ** و **قَرِطٌ** به همین منظور گفته می‌شود. و از همین معنی است این فرموده پیامبر (ص) که: «أَنَا قَرِطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ» یعنی من پیش از شما بر حوض وارد می‌شوم. و در مورد بچه کوچکی که می‌میرد گفته می‌شود: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا قَرِطًا» یعنی خدایا! این بچه را برای ما به عنوان پاداشی ما تقدیم قرار بده. و این که فرمود: (أَنْ يَفْرِطَ عَلَيْنَا) (طه: ۴۵) یعنی بر

الْقُرْآنَ) (قصص: ۸۵) یعنی عمل به آنرا بر تو واجب کرده است. و به آن چه حاکم بر شوهر از نفقه دادن به همسرش واجب می‌کند فرض گفته می‌شود. هر جا عبارت «فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ» وارد شده است در مورد امر واجبی است که خداوند آن حکم را در آن مورد وارد کرده است و هر جا عبارت «فَرَضَ اللَّهُ لَهُ» وارد شده در موردی است که فرد نباید آنرا بر خود ممنوع و حرم نماید: (مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ) (احزاب: ۳۸)^۱ (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) (تحریم: ۲۰)^۲ (وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً) (بقره: ۲۳۷) یعنی آنرا مهر زنان نامیده‌اید و پرداخت آنرا بر خود واجب کرده‌اید.

فَرَضَ: مردی که به احکام فرایض آگاه است.

(فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ... فَيُحِجَّ) (بقره: ۱۹۷) یعنی آن که بر خود انجام حج را معین کرده است. و اضافه شدن واجب حج به انسان دلالت بر ایس امر دارد که زمان یا سال انجام حج توسط

۱ «هیچ گونه گناه و تقصیری بر پیغمبر نیست در انجام چیزی که خدا برای او واجب و لازم کرده باشد».

۲ «خداوند راه گشودن سوغندتان را برای شما مقرر می‌دارد [بدین نحو که کفاره قسم را می‌دهید و خود را از زیر بار مسؤولیت آن بیرون می‌آورید].»

شده. تَفَرَّعَنَ فلان وقتی است که فلان فرد کاری هم چون کار فرعون انجام دهد. همان طور که گفته می شود: اَبْلَسَ وَ تَبْلَسَ. و از همین جهت است که به انسان های طاغی گفته می شود: الْفَرَاعَةِ و الْاِبَالَسَةِ.

فرغ

لَمَرَاغٌ بَيْنَ كَلِمَةٍ نَقْطَةٍ مُقَابِلِ مَشْغُولِيَةٍ است. و فعلش به صورت قَرَعَ قَرَاغاً و قُرُوغاً. و هو قَارِغٌ است: (سَقَرُغٌ لَكُمْ اَيَّهِ الثَّقَلَانِ) (رحمن؛ ۳۱)^۱ (وَ اَصْبَحَ قُوَادُ اُمِّ مُوسَى قَارِغًا) (قصص؛ ۱۰) در معنی بر آن گفته شده: ۱. گویی ر نرسی که بر و رفته بود دلس ر محسوساتش حالی و فارغ شد (به خاطر ترس و هراسی که به آن راه یافته بود). ۲. مادر موسی از زیاد فرزندش فارغ شد یعنی یاد فرزندش را از فکر او بیرون کردیم تا این که آرام گرفت و او را برداشت و توانست او را به دریا بیندازد. ۳. قَارِغاً یعنی درونش فارغ از همه چیز جز یاد و ذکر موسی شد (فکر و ذکرش موسی بود)؛ زیرا فرمود: (إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهٖ لَوْ لَا اَنْ رَبَّنَا عَلٰى قُلُوبِهٖا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ

ما پیش دستی کند. و قَرَسَ قَرَطًا: اسبی که از گله اسبان پیشی می گیرد. و الْاِفْرَاطُ: اسراف و زیاده روی در پیشی گرفتن. و لَتَفْرِيطُ: کوتاهی در انجام کاری و هدفی. گفته می شود: مَا قَرَطْتُ فِي كَذَا یعنی در آن کار کوتاهی نکردم. (مَا قَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ) (انعام؛ ۳۸). (مَا قَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ) (زمر؛ ۵۶). (مَا قَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ) (یوسف؛ ۸۰) و اَفَرَطْتُ الْقُرْبَةَ: خبک و مشک را پُر کردم. (وَ كَانَ اَمْرُهُ قَرُطًا) (کهف؛ ۲۸) و کار و بارش اسراف و ضایع شدن بوده است.

فرع

قَرَعَ الشَّجَرُ: شاخه درخت. ج قُرُوعٌ: (أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ قَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ) (ابرهیم؛ ۲۴) این کلمه یا به اعتبار طول ست که در یں صورت گفته میشود: فرع کذا وقتی که کاری طولانی می شود. و موی سر را به دلیل بلندیش قَرَعَ نامیده اند. و گفته می شود: رَجُلٌ أَقْرَعٌ، و امْرَأَةٌ قَرْعَاءٌ: مرد و زن پر مو یا دارای موهای بلند. و قَرَعَتِ الْجَبَلَ: از کوه بالا رفتن. یا به اعتبار عرض است و گفته می شود: تَفَرَّعَ كَذَا: آن چیز منشعب و شاخه شاخه شد. و قُرُوعُ الرَّجُلِ: فرزندانش.

^۱ «ای بریها و سباه! به حساب شما حواهی پرداخت (برای رسیدن به وضعیت شما) فرع حواهی شد.»

فَرَعُونُ: اسمی غیر عربی است و به اعتبار تندى و بد اخلاقیش به این نام نامیده

(فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ) (بقره: ۸۷)، (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) (شوری: ۷)

فَرَقْتُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: بین آن دو چیز فاصله انداختم. این فاصله و جدایی خواه با چشم قابل درک باشد یا با بصیرت یکسان است: (فَأَفَرَّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ لُفَاسِقِينَ) (مائده: ۲۵)^۳

(فَالْمَارِقَاتُ فَرَقَاتُ) (مرسلات: ۴) یعنی فرشتگانی که بر اساس آنچه خداوند به آنان دستور می‌دهد بین اشیاء فاصله و جدایی می‌اندازند. و بر این اساس است که فرمود: (فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) (ذخا: ۴) و عمر (رض)، فاروق نامیده شد زیرا جدا کننده حق و باطل است. و: (وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ) (اسراء: ۱۰۶) یعنی در آن حکام بیان شده و هر کدام جدا جدا مشخص شده‌اند. و گفته شده: (فَرَقْنَاهُ) یعنی جدا جدا نازل کرده‌ایم. و کلمه التَّفْرِيقُ در اصل برای تکثیر است. و در مورد جدا شدن و گسیختگی کار و امور و کلام به کار می‌رود: (يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) (بقره: ۱۰۲)، (فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (طه: ۹۴)^۴

لفراق و المفارقة بیشتر جنبه بدنی دارد (به جدایی جسمی از هم، اطلاق

الْعُزْمِيقِ) (قصص: ۱۰) و به این معنی است: (وَدَ فَرَعْتُ فَأَصْبَتْ) (سج: ۷)

فَرَعْتُ بَدَنِي آنچه در دلو بود بیرون ریختم. و از همین معنی: (أَفَرَعْتُ عَلَيْهَا صَبْرًا) (اعراف: ۱۲۶) ستعاره شده است. و نیز جمله: ذَهَبَ دَمُهُ فَرَعًا: خونس ریخته شد. یعنی خونس هدر رفت و کسی آنرا دنبال (طلب) نکرد (خون خواهی نداشت).

فرق

لَفَرَّقَ: جدا کردن، فاصله انداختن. این کلمه با کلمه الفَلَقُ تقارب معنایی دارد با این تفاوت که کلمه الفَلَقُ به اعتبار انشقاق (شکاف برداشتن) است ولی کلمه الفَرَقُ به اعتبار انفصال (جدا شدن) است: (وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ) (بقره: ۵۰) و الفَرَقُ: قطعه و تکه جدا شده. و الفَرَقَةُ که به معنی گروه جدا شده از مردم است از همین معنی است. گفته می‌شود: **فَرَّقَ** لَصِبحٌ، و **فَلَقَ** لَصِبحٌ: سپیده دم. شکافته شدن صبح (دمیدن صبح): (فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ) (شعراء: ۶۳)^۵

الفَرِيقُ: گروه جدا شده از دیگران:

۱ «و گر دل و را مرجای و استور بعد شیم تا از رمره باورم مدن (به وعده جدا باشد، نزدیک بود (بسر ثر نارحتی و پریشانی، راز) و ر آشکار سازد و فریاد ببرد که وای فریادم!»

۲ «دریا از هم شکفت. و هر بخشی همچون کوه ... می‌شد.»

۳ «میان من و این قوم ستم پیشه، (با عدالت حد و ندی خود) داوری کن».

۴ «میان بنی اسرائیل تفرقه بد حتی».

می‌شود): (هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ) (کهف: ۷۸)

(وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ) (قیامه: ۲۸) یعنی جدا شدن از دنیا با مرگ بر دل و درونش غالب آمد (یقینی شد).

(وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ) (نساء: ۱۵۰) یعنی ایمان به خدا را آشکار می‌کنند اما نسبت به پیامبرانی که خداوند ایمان به آن‌ها را نیز به آنان دستور داده است کافر می‌شوند.

(وَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ) (نساء: ۱۵۲) یعنی به همه پیامبران خدا ایمان آوردند.

کلمه **الْفِرْقَانِ** بلیغ‌تر از کلمه الفرق است؛ زیرا فرقان در جدایی بین حق و باطل به‌کار می‌رود؛ اما کلمه الفرق، هم در این مورد و هم غیر آن به‌کار می‌رود. گفته شده: کلمه فرقان اسم است نه مصدر. (**يَوْمَ الْفُرْقَانِ**) (انفال: ۴۱) یعنی روزی که در آن بین حق و باطل و آنچه قطعی است و آنچه دارای شبهه است جدایی و

فاصله انداخته می‌شود. و این که فرمود: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا) (انفال: ۲۹) یعنی روشنائی و توفیقی در دل‌هایتان قرار می‌دهد که با آن بین حق و باطل جدایی بیندازید (حق و باطل را تشخیص دهید). فرقان در این جا هم چون آرامش و راحتی‌ای است [که دل و درون انسان را فرا می‌گیرد]. (وَ مَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ

الْفُرْقَانِ) (انفال: ۴۱) در مورد روز فرقان ذکر شده در این آیه گفته شده: منظور از آن روز بدر است؛ زیرا روز بدر نخستین روزی بود که در آن بین حق و باطل جدایی انداخته شد. و **الْفُرْقَانُ**: کلام خدا.

وجه تسمیه به‌خاطر این است که کلام خدا در اعتقاد بین حق و باطل جدایی می‌اندازد و در گفتار بین صدق و کذب و در اعمال بین صالح و طالح. و این امر (امر جدایی) هم در قرآن و هم در تورات و هم در انجیل انجام گرفته است: (وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَ هَارُونَ الْفُرْقَانَ) (انبیاء: ۴۸)، (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ) (الفرقان: ۱)

الْفُرْقَانُ: پریشانی دل از ترس. به‌کار بردن این کلمه برای دل هم چون به‌کار بردن کلمات الصّدق و الشّقّ برای آن است: (وَ لَكُنْهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ) (توبه: ۵۶) و **رَجُلٌ فَرُوقٌ** و **قُرُوقَةٌ** و امرأة كذلك: مرد و زن ترسو.

فِرّه

الْفِرّه: مغرور، سرکش، خودخواه و جاه طلب. **نَافَهُ مَفْرَهُ** و **مُفْرَهُهُ**: شتری که بچه ماهر و حاذق به دنیا می‌آورد. (وَ تَحْتَتُونَ مِنَ الْجِبَالِ يَبُوءَاتٍ **فَارِهِينَ**) (شعراء: ۱۴۹)^۱

۱ «بلکه آنان گروهی هستند که می‌ترسند».

۲ «و ماهرانه در دل کوهها حانهائی را پتراشید».

یعنی ماهر و حاذق. ج قُرَّة، و در مورد انسان و غیر انسان به کار می‌رود. و به شکل قَرِهین با همان معنا قرائت شده است. و نیز گفته شده: معنای هر دوی آن‌ها (هر دو قرائت) مغروران و سرکشان است.

فری

لَفَرَى: بریدن پوست به منظور دوختن و اصلاح کردن. و الْفَائِرُ انجام این کار (بریدن) به منظور فساد (خراب کردن). و لَافَرَى در هر دو مورد به کار می‌رود اما در فساد و تخریب کاربردش بیشتر است. و در قرآن در مورد دروغ و شرک و ظلم به کار رفته است: (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا) (نساء: ۴۸) و در مورد دروغ می‌فرماید: (وَحَرِّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا) (انعام: ۱۴۰) ' (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ) (هود: ۵۰)

(لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا) (مریم: ۲۷) در مورد معنی آن گفته شده: ۱. بزرگ. ۲. عجیب و شگفت انگیز. ۳. جدید و نو و ساختگی. و همه این موارد به یک معنی اشاره دارند.

فر

(وَمِنْ أَسْطَعَتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ) (اسراء: ۶۴) یعنی تحریک کن، برانگیز، بی‌قرار کن، بران. (قَارَادَ أَنْ يَخْرُجَهُ مِنَ الْأَرْضِ) (اسراء: ۱۰۳) یعنی براند (نابود کند). و فَرَزَى فُلَانٌ: فلانی مرا مضطرب و آشفته حال کرد. و لَفَرَى: گوساله. وجه تسمیه به‌خاطر سستی و سبکی اوست همان‌طور که «عجل» هم نامیده می‌شود به‌خاطر بی‌قرار و پُر تحرک بودنش.

فزع

لَفَزَعَ: گرفتگی‌ای که در اثر چیز خوفناکی [بیرون و درون] انسان را در بر می‌گیرد (ترس، وحشت). این کلمه از جنس الْجَزَع (بی‌تابی) است. هرگز گفته نمی‌شود: فَزَعْتُ مِنَ اللَّهِ آنچنان که گفته می‌شود: خَفْتُ مِنْهُ.

(لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ) (انبیاء: ۱۰۳)^۲ ترس از وارد شدن به آتش. (فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) (نمل: ۸۷)^۳

(حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ) (سبا: ۲۳) یعنی ترس و وحشت از دل‌هایشان زایل

۲ «هراس بزرگ [رستاخیز نه تنها] ایشان را غمگین می‌سازد».
۳ «و تمام کسانی که در آسمانها و زمینند وحشت‌زده و هراسناک شوند».

۱ «با دروغ گفتن از زبان خدا بر خویشتن حرام می‌کنند. [به سبب چنین دروغ و افتراهای و تحریم ناروا و نابه‌جائی] بیگمان گمراه می‌شوند».

میگردد. **فَزِعْ إِلَيْهِ**: هنگام ترس از او کمک خواست (به او پناه برد). و **فَزِعْ لَهُ**: او را یاری داد.

فسح

الْفُسْحُ و **الْفَسِيحُ**: مکان فراخ و وسیع. و **التَّفْسُحُ**: وسعت دادن. **فَسَحْتُ مَجْلِسَهُ** فَتَفَسَّحَ فِيهِ: جا برایش باز کردم پس در آنجا با راحتی نشست: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ) (مجادله: ۱۱)^۱

فسد

لِفَسَادٍ: خروج چیزی از مسیر اعتدال؛ این خروج خواه کم باشد یا زیاد فرقی نمی‌کند. این کلمه ضد صلاح است. و در مورد نفس و بدن و چیزهای ناپایدار به کار می‌رود. **فَسَدَ قَسَادٌ** و **فُسُودٌ**: فاسد شد، خراب شد. و **فَسَادٌ سَرِيحٌ** خروش کرد: (لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ) (مؤمنون: ۷۱)، (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا) (انبیاء: ۲۲)، (إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا) (نمل: ۳۴)، (وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) (بقره: ۲۲۰)

فسر

فسر: چهار معنی معنی و سه معنی است که به آن حد و ضیق بول به بسیاری مبحث می‌برده می‌شود تفسیر گفته شده. و به آن قاروره الماء گفته می‌شود. و **التفسیر** شکل مبالغه کلمه **لفسر است** و به آنچه به مفردات الفاظ و کلمات غریب و بیز به تأویل آنها اختصاص دارد گفته می‌شود و به همین دلیل است که گفته می‌شود: **تفسیر الرؤیا** و تأویلها: (وَأَحْسَنُ تَفْسِيرًا) (فرقان: ۳۳)^۲

فسق

فسق **فَلَانٌ**: فلانی ز دایره و محدوده شرع بیرون رفت. و این از: **فسق الرطب**: خرما از پوسته‌اش بیرون آمد (وقتی است که خرما فاسد می‌شود)، گرفته شده. این کلمه (فسق) اعم از کفر است. کلمه **الفسق** به گناه کم یا زیاد اطلاق می‌شود؛ اما در مورد گناهان بسیار، مشهورتر است. در موارد بسیار کلمه **الفساق** به کسی گفته می‌شود که به حکم شرع ملتزم و به آن مقرر است سپس از همه احکام شرع یا برخی از آنها سرباز می‌زند و به آنها ملتزم نیست. وقتی به کافر اصلی گفته می‌شود **فاسق** به این

۱ «ای مؤمنان! هنگامی که به شما گفته شد: در مجالس جای باز کنید، جای باز کنید تا حد در کار شما گشایش دهد».

۲ «و بهترین وجه و زیباترین تفسیر و تفسیر را به تو

نرس: (حَتَّى إِذَا فُشِلْتُمْ) (آل عمران: ۱۵۲)^۱
 (فَتَفَشَّلُوا وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ) (انفال: ۴۶) و
 تَفْشَلُ الْمَاءُ: آب جاری شد (یا روان
 گشت).

فصح

الفصح: خالص شدن چیزی از آنچه با
 آن آمیخته شده [و پاکی آن را مخدوش
 کرده است]. صل این کلمه در مورد شیر
 است. **فصح** - **فصح** و **أَفْصَحَ** فهو **مُفْصِحٌ** و
فَصِيحٌ و فی اسب که سیر از سرشیر و
 کف روی آد عاری و جدا شود. و از
 باب استعاره گفته می شود: **فَصِيحُ الرَّجُلِ**
 یعنی زبانش خوب شد یا نطق و سخن
 گفتنش شیوا گشت. و **أَفْصَحَ**: به زبان
 عربی سخن گفت. و **الفصیح**: کسی است
 که به خوبی سخن می گوید. و **الأعجمی**
 کسی است که به خوبی سخن نمی گوید:
 (وَ أَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي
 لِسَانًا) (قصص: ۳۴)^۲ و از این معنی **أَفْصَحَ**
فَصَحُ استعاره شده است و آن زمانی
 است که روشنایی روز آشکار شود. و
أَفْصَحَ لِنَصَارَى: عید مسیحیان آمد (عید
 فصح).

دلیل است که ملتزم به حکمی نیست که
 عقل و فطرت بشری به التزام به آن حکم
 مباد. (ففسقوا فیها) (اسراء: ۱۶)
 (وَمَنْ كَفَرَ تَعَدَّ ذَلِكَ قَاُولًا لَكَ هُمْ
 لُفَاسِقُونَ) (نور: ۵۵) یعنی کسی که نعمت
 خدا را کتمان می کند به یقین از طاعت
 خدا بیرون رفته است. (وَمَا الَّذِينَ فَسَقُوا
 فَعَاوَاهُمْ الشَّارُ) (سجده: ۲۰) [و این هم
 سرانجام شوم فاسقان].
 (أَقَمْنِ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ
 فَاسِقًا) (سجده: ۱۸) درین آیه فسق در
 مقابل ایمان قرار داده شده؛ پس فاسق اعم
 از کافر است و ظالم اعم از فاسق
 می باشد.

«موش» به خاطر عتقاد به حیت و پلیدی
 و فسقش **ففسق** نامیده شده و نیز گفته
 شده: وجه تسمیه موش به **فسق** به خاطر
 زیاد خارج شدنش از لانه اش می باشد.
 پیامبر (ص) فرمود: «أَقْتُلُوا الْفُوسِقَةَ فَإِنَّهَا
 تُوْهِى السَّقَاءَ وَ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى
 أَهْلِهِ». «موش را بکشید زیرا ظرف آب را
 سوراخ می کند و خانه را بر ساکنان آن
 به آتش می کشد (سبب ناراحتی اهل خانه
 می شود)».

فشل

الفشل: ضعف و سستی همراه و ملازم با

۱ «تا آن گاه که سستی کردید».

۲ «برادر هارون که ز من زبان بلیع تر و فصیح تری
 دارد».

فصل

الفصل: جدا کردن دو چیز از یکدیگر به گونه‌ای که بین آن دو فاصله ایجاد شود. و از همین معنی است کلمه **المفاصل** که مفرد آن **مَفْصِل** (بند استخوان، محل اتصال دو استخوان در بدن) است. و **فَصَلَّتِ الشَّاةُ:** مفاصل گوسفند را قطع کردم. و **فَصَلَ الْقَوْمَ عَنْ مَكَانٍ كَذَا:** آن قوم از آن مکان دور شدند. و **أَفْصَلُوا:** جدا شدند: (وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ) (یوسف؛ ۹۴) این کلمه، هم در افعال و هم در اقوال به کار می‌رود: (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ) (دخان؛ ۴۰)، (هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ) (صافات؛ ۲۱) یعنی امروز حق از باطل مشخص می‌شود. و بین مردم داوری خواهد شد. و بر این اساس است آیه: (يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ) (حج؛ ۱۷)، (وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ) (انعام؛ ۵۷)

فصل الخطاب: آنچه قطعیت حکم و اتمام آن در آن است. و **حُكْمٌ قِصَلٌ** و **لِسَانٌ مَفْصَلٌ** بر این معنی است. (وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانُهُ تَفْصِيلًا) (اسراء؛ ۱۲)^۳ (الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) (هود؛ ۱) اشاره به این فرموده

دارد که فرمود: (تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهْدًى وَرَحْمَةً) (نحل؛ ۸۹)

فَصِيلَةُ الرَّحْلِ: قوم و نزدیکان مرد که از او جدا هستند: (وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ) (معارج؛ ۱۳)^۴

فَصِيل: جدا کردن بچه از شیر خوردن (بریدن از شیر): (فَإِنْ أَرَادَا فَصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مَثْمُهُمَا) (بقره؛ ۲۳۳)، (وَفَصَالُهُ فِي عَامَتَيْنِ) (لقمان؛ ۱۴)^۵ و **فَصِيل** هم به همین معنی است اما در مورد بریدن بچه شتر از شیر است. و **لِمَفْصَلٍ مِنَ الْقُرْآنِ** یک هفتم سوره‌های آخر قرآن که بین سوره‌های کوتاه و قصص قرار گرفته و بین آن دو فاصله انداخته است.^۶ و **فَوَاصِل:** اواخر آیات. و گفته شده: **لفصیل** دیواری است غیر از دیوار شهر.

فَضَى

الفض: شکستن چیزی و جدا کردن برخی از برخی دیگر (شکستن و پراکندن)؛ هم چون شکستن مهر نامه و بطور استعاره گفته‌اند: **أَفْضَى الْقَوْمُ** یعنی قوم پراکنده شدند: (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ

۳ «همجنین فامیل و قبیله و عشیره‌ای که او را در پناه خود می‌گرفتند».

۴ «پایان دوران شیرخوارگی او دو سال است».

۵ در مورد مفصل قرآن نظرات متعددی ارائه شده که در کتاب‌های علوم قرآن به آن‌ها اشاره رفته است. آنچه گفته شد تنها یکی از نظرات است.

۱ «هنگامی که کاروان [از مصر] جدا شد (به سوی شام حرکت کرد)، پدرشان [به کسانی که پیش او بودند] گفت».

۲ «و ما هر چیزی را دقیقاً [برای هدف و کاری، معین و] مشخص ساخته‌ایم».

لَهُوَ أَنْفَضُوا إِلَيْهَا) (جمعه ۱۱)؛^۱ (لَا تُفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ) (آل عمران ۱۵۹) و **لَفْصَة** (نقره) اختصاص به پایین ترین نوع جواهرات در معامله دارد، و در **ء فصد** و **قَضْفَاض** زره بزرگ.

فصل

لفصل: افزون بر حد اعتدال. و بر دو نوع است: ۱. پسندیده هم چون فزونی علم و حلم. ۲. مذموم هم چون فزونی خشم نسبت به چیزی که باید بر آن خشمگین شد. کلمه **الْفَضْل** در موارد محمود بیشتر کاربرد دارد. و کلمه **المُصُول** در مورد مذموم. کلمه **الْفَضْل** هرگاه در مورد زیادی چیزی نسبت به چیز دیگر به کار رود بر سه نوع است: ۱. فضل و زیادی از نظر جنس هم چون فضل جنس حیوان بر جنس نبات. ۲. فضل از جهت نوع هم چون فضل انسان بر غیر انسان از حیوان و... و این فرموده خدا بر این اساس است که فرمود: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ... تَفْضِيلًا) (اسراء ۷۰) و ۳. فضل از جهت ذات هم چون فضل و برتری فردی بر فرد دیگر. دو نوع اول ذاتی هستند و راهی برای جبران نقص و رسیدن به فضل بالاتر نیست؛ مثلاً: برای اسب و خر

۱ «هنگامی که تجارت و یا سرگرمی را دیدند از پیراهن تو پراکنده شدند».

ممکن نیست که فضیلت و برتری ای که خاص انسان است را کسب کنند؛ اما نوع سوم **عَرَضِي** است و راهی برای کسب آن وجود دارد و این نوع، برتری و فضیلتی است که در این فرموده خداوند به آن اشاره شده است: (وَاللَّهُ قَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ) (نحل: ۷۱). (لَتَبْتَغُوا قَضًا مِنْ رَبِّكُمْ) (اسراء: ۱۲) یعنی مال و آنچه کسب می شود و به دست می آید. و در این آیه که فرمود: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا قَضَلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) (نساء: ۳۴) فضیلت دادن اشاره به همان فضیلت ذاتی و اختصاصی است که به مرد داده شده و فضیلتی است که از جهت مکتب و مال و جاه و قدرت به او بخشیده شده است. و این آیات [نیز بر اساس همین معنی است]: (وَلَقَدْ قَضَلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ) (اسراء: ۵۵)، (قَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ) (نساء: ۹۵) به هر عطیه و بخشی که بخشیده را برای بخشیدن آن ملزم نمی کند **قَضَلَ** گفته می شود: (وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ قَضَلِهِ) (نساء: ۳۲)، (ذَلِكَ قَضَلُ اللَّهِ) (مائده: ۵۴) و این فرموده خدا بر اساس همین معنی است: (قُلْ بِقَضَلِ اللَّهِ) (یونس: ۵۸)، (وَلَوْ لَا قَضَلُ اللَّهِ) (نساء: ۸۳)

فضا

۱. مکان وسیع. و ر هعین کلمه است: **أَفْضَى إِلَى امْرَأَتِهِ**: با همسرش خلوت کرد. به قول عرب کنایه بلیغ‌تر از تصریح است.^۱ (وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ) (نساء: ۲۱) یعنی «و حال آن که با یکدیگر آمیزش داشته‌اید و هر یک بر عورت دیگری اطلاع پیدا کرده‌اید».

فطر

الْفَطَرُ: این کلمه در اصل به معنی شکاف از جهت طول است (شکافتن طولی). **فَطَرَ** فلان **كَذَا فَطَرًا**، و **أَفْطَرَ** هو **فُطُورًا**، و **انْفَطَرَ** نَفْطَارًا: فلانی آن چیز را شکافت. شکافته شد: **هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ** (ملک: ۳) یعنی خلل و رخنه و شکافی. این شکاف گاهی از جهت فساد است (با هدف ایجاد فساد انجام می‌گیرد) و گاهی از جهت اصلاح: **(السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَأَنُ وَعْدُهُ مَفْعُولًا)** (مزل: ۱۸)^۲ و **فَطَرْتُ الشَّاةَ**:

۱. افعاء بشی رسیدن بآنست با ملامت صل آن ر فضاء بمعنی وسعت است اقرب المورد «أَفْضَى فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ» را رسیدن شخصی بشخصی معنی کرده و گوید حقیقتش آن است که یکی بنفضاء دیگری رسید... «أَفْضَى» در آیه (نساء: ۲۱) کابیه از جماع است و بقولی مرد خلوت صحیح با زن است مقاربت باشد یا نه، این کلمه بیشتر از یکبار در کلام الله یافته نیست. (قاموس قرآن، قرشی سید علی اکبر، ج ۵، ص ۱۱۹۲)

۲ «در آن روز آسمان از هم شکافته می‌گردد. وعده خدا قطعاً به وقوع می‌پیوندد».

گوسفند را با دو انگشتم دوشیدم. و **فَطَرْتُ الْعَجِينَ**: آرد را خمیر کردم و زود آن را پختم. و **الْفَطْرَةُ** از همین کلمه است. و **فَطَرَ اللَّهُ الْخَقِيقَ** یعنی ایجاد چیزی بر شکل و حالتی [خاص] به منظور انجام کاری از کارها (توانایی و تحمل فعلی ر فعال را داشته باشد) یعنی خداوند مخلوقات را به شکل و حالتی آفریده است که هر یک توانایی انجام امری از امور را دارند. (**فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا**) (روم: ۳۰) اشاره به چیزی (نیروی) دارد که خداوند آن را آفریده است یعنی به وجود آورده و در درون مردم قرار داده است تا او را بشناسند. و **فَطْرَةُ اللَّهِ** عبارت است از نیرویی که خداوند در درون انسان قرار داده است؛ نیرویی که توانایی شناخت ایمان را داشته باشد؛ ایمانی که در این آیه این چنین به آن اشاره دارد: (**وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ**) (زخرف: ۸۷)

(وَالَّذِي **فَطَرَنَا**) (طه: ۷۲) یعنی ما را ایجاد کرد و به وجود آورد. درست است که کلمه **الانْفِطَارُ** که در این آیه به آن اشاره دارد: **(السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ)** (مزل: ۱۸) اشاره به قبول آن چیزی باشد که به وجود آورده و به ما بخشیده است. و **لِفَطَرِ**: شکستن روزه. گفته می‌شود: **فَطَرْتَهُ**، و **فَطَرْتُهُ**، و **أَفْطَرَ** هو: افطار کردم. او (روزه‌دار) را به افطار کردن واداشتم. به

عُدُونَا وَ ظَلَمْنَا) (نساء: ۳۰)^۲

(يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ

رِسَالَتَهُ) (مائده: ۶۷) یعنی اگر این امر را تبلیغ نکنی (این کار را نکنی) تو در حکم

کسی هستی (وضعیت تو هم چون وضعیت کسی است) که هیچ چیزی را به وجهی

ز وجوه تبلیغ نکرده است. به آنچه از سوی فاعل انجام می‌گیرد (آنچه از فاعل

منتج می‌شود) مَفْعُول و مُتَفَعِّل گفته می‌شود. برخی از علما بین «مفعول و

مُتَفَعِّل» تفاوت و فرقی قایل هستند و می‌گویند: به اعتبار فعل فاعل آبه نتیجه

آن و آنچه از آن حاصل می‌شود [مَفْعُول گفته می‌شود و به اعتبار قبول

فعل (پذیرش فعل) در خود، مُتَفَعِّل گفته می‌شود. پس «مفعول» اعم از «مُتَفَعِّل»

است؛ زیرا «مُتَفَعِّل» به چیزی گفته می‌شود که فاعل قصد ایجاد آنرا نداشته

است هر چند از او متولد شده است (از او منتج شده است)؛ مثلاً: سرخی صورت که

هنگام دیدن فرد بخصوصی به انسان دست می‌دهد یا در انسان به وجود

می‌آید. و شادی به وجود آمده از آواز. و تحریک شدن عاشق با دیدن معشوق.

گفته شده: هر فعلی دارای انفعالی است

او افطار دادم. به قارچ گفته می‌شود: فُطِّلَ

از این جهت که زمین را می‌شکافد و از آن بیرون می‌آید.

فعل

الفعل: بد اخلاق (زشتخو، تندخو). این کلمه از الفَعل می‌باشد که به معنی آب

درون سیرابی (شکمه حیوان) است و خوردنش مکروه است مگر در حالت‌های

بسیار ضروری. (وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا الْقَلْبَ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ) (آل

عمران: ۱۵۹)

فعل

لفعل: تأثیر [ایجاد شده] از سوی یک مؤثر. این کلمه لفظی عام است؛ زیرا هم

به تأثیر خوب و هم بد و هم به آنچه از روی علم (آگاهی) انجام می‌گیرد و هم

بدون آگاهی. هم با قصد باشد و هم بدون قصد، هم از سوی انسان باشد و هم

از سوی حیوان و جمادات یکسان است. کلمه الْعَمَل هم، مانند کلمه الفعل سب و

کلمه الصَّنْع اخص از هر دوی آنهاست همان‌طور که قبلاً درباره آن دو بحث

شد: (وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ) (بقره: ۱۹۷)^۱ (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

۲ «و کسی که چنین کاری [یعنی خودکشی یا خوردن به ناحق موال دیگران] را تجاوز گراسته و مستمر گراسته مرتکب شود».

۱ «و هر کار بیکی که می‌کنید خداوند از آن آگاه است»

موجودات امری عمومی است. این فرموده خداوند به این نوع فقر اشاره دارد: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ) (فاطر؛ ۱۵)^۱ و در توصیف انسان به این نوع فقر اشاره دارد آنجا که میفرماید: (وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَا يَأْكُلُونَ لَطْعَاماً) (نبأ؛ ۸)

۲. نبودن مایحتاج زندگی (نداری). این نوع فقر در این فرموده خدا به آن اشاره شده است: (لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا... مِنَ التَّعْقُفِ) (بقره؛ ۲۷۳)، (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ) (توبه؛ ۶۰)

۳. فقر نفس و آن همان حرص و آز است که پیامبر (ص) به آن اشاره می‌کند و می‌فرماید: «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا». و در مقابل این نوع فقر به فرموده پیامبر (ص) «الغنى» قرار دارد: «الغنى غنى النفس». «بی نیازی و غنای واقعی همان غنای روحی است».

۴. فقر الی الله. فقری که در این فرموده پیامبر (ص) به آن اشاره شده است: «اللَّهُمَّ اغْنِنِي بِالْإِثْقَارِ إِلَيْكَ، وَلَا تُفْقِرْنِي بِالْإِسْتِغْنَاءِ عَنْكَ». «خدایا! با نیازمندی به تو مرا بی نیاز کن و با بی نیازی از تو مرا فقیر مگردان».^۲ و این فرموده خداوند [از

جز ابداعی که از سوی خدا انجام می‌گیرد و عبارت است از ایجاد از عدم نه ایجاد در عرض و جوهر بلکه این ابداع همان ایجاد جوهر (ذات شیء) است.

فقد

لفقد: نبودن شیء بعد از بودن آن. و اخص از العدم است؛ زیرا «عدم» به معنی ذکر شده (به معنی الفقد) و به آن چه اصلاً نبوده است گفته می‌شود: (مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا: نَفَقَدُ صُوعَ الْمَلِكِ) (یوسف؛ ۷۲-۷۱)^۱ و **التفقد**: تفهید، اما حقیقت «التفقد» عبارت است از آگاهی بر فقدان چیزی (جستجو کردن چیزی و آگاهی بر نبود آن) و **التعهد** عبارت است از شناخت و آگاهی بر عهدی که قبلاً انجام گرفته است: (وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ) (نمل؛ ۲۰) و **المأقذ**: زنی که فرزند یا همسرش را از دست داده است.

فقر

لفقر: استعمال این کلمه بر چهار وجه است:

۱. وجود نیاز ضروری [در مخلوق]. این وجود برای انسان تا زمانی که در قید حیات باشد عام، بلکه برای همه

۲ «ای مردم! شما [در هر چیزی، محتاج و نیازمند

جدا نیستید».

۳ این کلام کلام رسول الله نیست بلکه جزو دعای عمرو بن عبید است.

۱ «گفتند: چه چیز گم کرده‌ید؟ گفتند: پیمانه شاه را گم کرده‌ایم».

حَدِيثًا) (نساء؛ ۷۸)^۳ (وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ) (منافقون؛ ۷)

لفقه علم به احکام شریعت است. گفته می‌شود: **فقه الرجل فقهه**؛ فقیه شد (فرد نسبت به احکام شریعت آگاه شد). و **فقه**: فقه را فهمید. و **فقهه**: آن را فهمید. و **نفقه**: فقه را دنبال کرد و در آن متخصص شد: (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) (توبه؛ ۱۲۲)^۴

فکک

الفکک: گشودن، باز کردن. و **فک**: **لرهن**: خلاص کردن رهن و **فک الرقبة**: آزاد کردن برده. (**فک رقبة**) (بلد؛ ۱۳) گفته شده: ۱. آزاد کردن مملوک. بلکه گفته شده: آزاد کردن انسان به وسیله خودش از عذاب خداوند با کلام طیب و عمل صالح. و آزاد کردن دیگری به-خاطر فایده‌ای که در این کار برای او وجود دارد (یا نفعی که از این حالت می-برد). ۲. آنچه بعد از هدایت برای انسان به دست می‌آید زیرا کسی که هدایت نیافته است نمی‌تواند دیگری را هدایت دهد.

الفکک: جدا شدن شانه از مفصلش به‌خاطر ضعف. و **الْمَكَان**: محل اتصال دو

زبان حضرت موسی (ع) به آن اشاره دارد: (رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) (قصص؛ ۲۴)^۱
فقیر در اصل به کسی گفته می‌شود که استخوان‌های کمرش یا مهره‌های پشتش شکسته باشد. گفته می‌شود: **فقرته فقرته**؛ یعنی مصیبت و مشکلی به او رسید که استخوان کمر یا ستون فقرات را می‌شکند. **لُفْقَرَة**: گودال. و به هر گودالی که آب در آن جمع شود **فقیر** گفته می‌شود. و **فقرت لخرز**: مهره را سوراخ کردم. و **فقرت البعير**: بینی شتر را سوراخ کردم.

فقع

زمانی که چیزی واقعاً زرد پر رنگ باشد گفته می‌شود: **أَصْفَرُ فَاقِعٌ** همان‌طور که به چیزی که کاملاً سیاه باشد گفته می‌شود: **أَسْوَدُ خَالِكٌ**؛ (صَفراءُ فاقِعٌ) (بقره؛ ۶۹)^۲
الْفَقْع: نوعی قارچ است، و فرد ذلیل به آن تشبیه شده است.

فقه

لفقه: رسیدن به علم غایب از طریق علم شاهد. و اخص از علم است: (فَمَا لَهُوْلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ

۳ «این مردمان را چه شده است که سخن نمی‌فهمند».

۴ «تا با احکام شریعت (تعلیمات اسلامی) آشنا گردند».

۱ «بروردگارا! من نیازمند هر آن چیزی هستم که یرایم حواله و روانه فرمائی».

۲ «گاو زرد پررنگی است».

می‌رود و آن عبارت است از بررسی و رسی و دنبال کردن امور به منظور رسیدن به حقیقت آن‌ها.

فکه

الْفَاكِهَةُ: گفته شده: یعنی: ۱. تمامی ثمرات. ۲. ثمر تمام درختان جز انگور و انار. کسی که چنین معتقد است (نظر دوم را می‌پذیرد) نظر به این امر دارد که این دو میوه به صورت جدا در قرآن ذکر شده‌اند و بر سایر میوه‌ها عطف داده شده‌اند: (فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَتَخْلُ وَرْمَانٌ) (رحمن: ۶۸)، (وَفاكِهَةٌ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ) (واقعه: ۲۰)، (وَفاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ) (وقعه: ۳۲)

الْمَكَاةُ: سخن و کلام کسانی که اهل اُنس و محبت هستند: (فَطَلْتُمْ تَفَكُّهُنَّ) (وقعه: ۶۵) گفته شده: سخنان فکاهی (خوش مزه) می‌گویند. ۲. به خوردن میوه مشغول می‌شوید. و این آیه نیز به همین معنی است: (فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ) (طور: ۱۸)

فک دهد.

(لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُتَفَكِّينَ) (بینه: ۱) یعنی جدا جدا نبودند بلکه همه آن‌ها در مسیر گمراهی قرار داشتند.

ما تُفَكَّ: این ترکیب هم‌چون «ما زال» است و ما اُنْفَكَّ يَفْعَلُ کذا یعنی آن کار را پیوسته انجام می‌دهد.

فکر

الْفَكْرَةُ: نیرویی که علم و آگاهی نسبت به معلوم را آسان و فراهم می‌کند (علم به معلوم را میسر می‌کند). و التَّفَكُّرُ: جولان آن نیرو بر وفق رهنمود و دیدگاه عقل و این خاص انسان است (ویژگی انسان است) و به حیوانات مربوط نمی‌شود و تنها در مورد چیزی گفته می‌شود که حاصل شدن صورتی از آن در قلب ممکن باشد و به همین خاطر است که روایت شده: «تَفَكَّرُوا فِي آلاءِ اللَّهِ وَ لَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ» زیرا خداوند منزّه از آن است که با صورت توصیف شود: (أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ) (روم: ۸)، (أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ) (اعراف: ۱۸۴) و رَجُلٌ فَكِيرٌ: مردی که بسیار فکر می‌کند (اهل فکر است). برخی از ادبا گفته‌اند: کلمه الْفَكْرُ مقلوب الْفَرَك یعنی ساییدن و مالدن است اما الْفَكْر در معانی به کار

۱. فکر به بی معنی معتقد باشیم باید خرما را نیز به آن صافه کنیم زیرا خرما نیز به صورت حد و بعد از هم که در قرآن آمده است میوه و نه به حد و بعد از و م (رحمن: ۶۸)

فَلَح

فَلَح: شکافتن، شکاف. ^۱ و گفته شده: الْحَدِيدُ بِالْحَدِيدِ يُفْلَحُ یعنی شکافته می شود (قطعه قطعه می شود). و **فَلَّاح**: برزگر. وجه تسمیه به خاطر شکافتن زمین (شخم زدن) است. و **الفلاح**: پیروزی و به دست آوردن آنچه مورد رغبت است. و پس دو نوع است: دنیوی و اخروی. دنیوی رسیدن به سعادت دنی است که با آن زندگی دنیوی پاک و صاف می گردد که پس سعادت دنی و نفا و غنی و عزت است و فلاح اخروی که چهار چیز است: نفا، بدون فساد، غنی بدون فقر، عزت بدون ذلت و علم بدون جهل.

۱ در «تحقیق» آمده است که کلمه «فَلَح» دارای دو معنی است: ۱. دلالت بر شکاف دارد. ۲. دلالت بر فور و بقا... و فلاح یعنی سحری چون سان هگام روره یا خوردن سحری قوت و نیرویش باقی می ماند (چهار ضعف می شود). [تحقیق فی کلمات لقرآن لکریه، مصطفوی حسن، ج ۹، ص: ۱۳۳]

در لغت العرب چنین آمده است: **الفلاح**: فور و نجات و بقا در نعم و خیر و به دست یافتن می شود: مفلحون به خاطر رستگاری آن در رسیدن به بقا است... و به هر که به چیزی دست یابد گفته می شود: مفلح و فلاح و فلاح سحری به هر که در دنیا به دست یابد و در آخرت به دست یابد است پس معنی است: کسی که دنیا و آخرت را به دست می آید. [لغات العربیه، ج ۲، ص: ۱۵۴۷]

و بر این اساس است که گفته شده: «لَا عِشَ إِلَّا عِشَ الْآخِرَةِ» و خداوند فرمود: (وَإِنَّ الدِّدَرَ الْآخِرَةَ لَهِیَ لِحَیَوَانٍ) (عنکبوت: ۶۴) و این که فرمود: (وَكَأَنَّ الْفَلَاحَ لَیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى) (طه: ۶۴) درست است که گفته شود: آنان میخواستند با آن پیروزی و غالب آمدن بر حضرت موسی (ع) به فلاح دنیوی برسند و این معنی نزدیک تر به واقع است.

غذی سحری **الفلاح** نامیده شده و گفته می شود: وجه تسمیه به این امر می گردد که عرب می گویند: حَیَّ عَلَى الْفَلَاحِ. و این که در اذان گفته می شود: «حَیَّ عَلَى الْفَلَاحِ» یعنی بشتابید به سوی رستگاری و سعادت که خداوند آنرا بر ایمان در ادی نماز قرار داده است.

فَلَق

فَلَق: شکاف برداشتن چیزی و جدا شدن برخی از آن از برخی دیگر. **فَلَقَهُ فَانْفَلَقَ**: آن را شکافتم پس شکافته شد: (فَالِقُ الْإِصْبَاحِ) (نعام: ۹۶). (إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوَى) (انعام: ۹۵). (فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرَقٍ كَالطُّوْدِ الْعَظِيمِ) (شعراء: ۶۳) و به زمین مطمئن (محکم) موجود بین دو تپه **فَلَق** گفته می شود.

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ لَعَلِّي) (فلق؛ ۱) گفته شده: یعنی ۱. صبح. ۲. منظور از آن نهرهای مذکور در این آیه است: (أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا) (نمل؛ ۶۱) ۳. منظور از آن کلمه‌ای است که خداوند به موسی (ع) تعلیم داد پس با آن کلمه دریا را شکافت.

الْمَلَقَ: شکافته شده هم چون التَّقْصُصُ برای لَنْكَث و المنقوض و المنكوث، و [نیز] گفته شده: الْمَلَقَ [امر و کار] شگفت و عجیب. و الْمَلَقَ نیز به این معنی است. و لَمَلَقَ و اللَّاقَ فاصله بین دو کوه و دو کوهان شتر.

فَلَك

فَلَكٌ: کشتی. برای مفرد و جمع هر دو به کار می‌رود. اما تقدیر آن دو مختلف است؛ اگر مفرد باشد هم چون قُلْ است و اگر جمع باشد بنایش هم چون حُمُر است: (حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ) (یونس؛ ۲۲)، (وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ) (بقره؛ ۱۶۴) **فَلَكٌ**: محل و فضایی که کواکب در آن جریان دارند. وجه تسمیه آن به این خاطر است که چنین فضایی برای ستارگان هم چون کشتی است: (وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) (یس؛ ۴۰)

فَلَن

فَلَانٌ وَ فُلَانَةٌ: این دو کلمه کنایه از انسان

هستند. و **لَمَلَقَ** و **لَلَّاقَ** کنایه از حیوانات هستند: (يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا) (فرقان؛ ۲۸) این آیه آگاهی و هشدار است بر این مطلب که هر انسانی [در روز قیامت] نسبت به کسی که او را در مسیر باطل به دوستی و همراهی گرفته است پشیمان می‌باشد و می‌گوید: ای کاش فلان فرد را به عنوان دوست نمی‌گرفتم. و این اشاره به این مطلب (این حقیقت) دارد که: (الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) (زخرف؛ ۶۷)^۱

فَس

فَسٌّ: شاخه‌ای که برگهایش سبز و تر و تازه است. ج افْئَان. گفته می‌شود: این کلمه به معنی نوعی از اشیاء است. و جمع آن فُسُون می‌باشد. (ذَوَاتَا افْئَانٍ) (رحمن؛ ۴۸) یعنی دارای درختانی با شاخه‌های ترد و تازه است. و [نیز] گفته شده: دارای رنگ‌های مختلف است.

فَسَد

نسبت دادن انسان به ضعف رأی (انسان را به کم خرد بودن متهم کردن): (لَوْ لَا أَنْ تَفْنَدُونَ) (یوسف؛ ۹۴)^۲

۱ «دوستان، در آن روز، دشمنان یکدیگر خواهند شد. مگر پرهیزگاران».

۲ «اگر مر می‌خورد و بی‌مغز ننماید».

باشد(درک آن ممکن نباشد): (وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَوْجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ) (ممتحنه؛ ۱۱)^۱ (لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ) (حدید؛ ۲۳)، (وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزَعُوا فَلَا قُوَّةَ) (سبا؛ ۵۱) یعنی از آنچه میترسند دور نمی شوند.

افقیات: باب افتعال از «فوت» است و به معنی این است که فردی کاری را بدون مشورت کسی که باید در آن مورد با او مشورت شود انجام دهد.

لغات: اختلاف در ویژگی و خصوصیات. گویی که وصف یکی دیگری را کنار می زند. یا توصیف هر یک از آن دو سبب مشخص شدن دیگری می شود. (مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ) (ملک؛ ۳) یعنی در مخلوقات خدا چیزی وجود ندارد که مقتضی حکمت نباشد (موجود را از دایره حکمت بیرون کند).^۲

فوج

لفوج: گروهی که به سرعت عبور میکنند. ج افواج: (هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ

و در معنای آن گفته شده: اگر مر ملامت نکنید. و حقیقت همان چیزی است که گفته شد (معنی نخست). و **لَفُؤَاد:** ظاهر شدن ضعف رأی از انسان. و **لَفُتَد:** قله کوه. و بر این اساس مرد بلند قد، **لَفُتَد** نامیده شد.

فهم

لفهم: حالتی است در انسان که بهترین معانی جستجو می شود. گفته می شود: **فهمت کذا:** آن مطلب را درک کردم، فهمیدم: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ) (انبیاء؛ ۷۹) قضاوت را به سلیمان فهمانیدیم. ین فهماندن یا از این طریق صورت گرفته است که خداوند به سلیمان نیروی فهم بیشتری داده که با آن نیرو قضاوت صحیح را درک می کند و یا این گونه بوده که درک آن مطلب (قضاوت صحیح) را در دلش القا کرده است و یا درستی قضاوت را به او وحی کرده است و این را به ایشان اختصاص داده است. و **افهمته:** مطلبی را به گونه ای به او گفتم که آنرا تصور کرد. و **لاسمه:** درخواست از کسی برای این که مطلبی را به فرد درخواست کننده بفهماند.

فوت

لفوت: دور شدن چیزی از انسان به گونه ای که انسان از درک آن معذور

۱ «گر همسری ز همسرانتان به سوی کافران رفت او مرتد گردید».

۲ اگر در موحودات عالم دقت کنیم خواهیم دید مثل حلقات زنجیر همه در پی هم اند و از همدیگر دور و کار نیستند. [قاموس قرآن، ج ۵، ص: ۲۰۶]

مَعَكُمْ) (ص: ۵۹) 'فِي دِينِ اللَّهِ
أَفْوَاجًا) (نصر: ۲)

فَاد

لَفُؤَاد هم چون قلب است. به دل فؤاد
گویند زمانی که معنای التَّفَوُّد یعنی بر
افروخته شدن مد نظر باشد (به اعتبار
معنای برافروخته شدن به آن فؤاد
گویند). گفته می شود: **فَادَ لِحَبِيبِهِ**
گوشت را کباب کردم. و **لَحِمٌ قَفِيدٌ**:
گوشت کباب شده (برشته شده). (ما
كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى) (نجم: ۱۱)، **إِنَّ السَّمْعَ**
وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ (اسراء: ۳۶) ج افئدة:
(نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَنْهُ
الْأَفئِدَةُ) (همزه: ۷-۶) نام بردن افئدة به
طور خاص تنبیهی است بر تأثیر بسیار
زیاد آتش بر آن که بیان این امر به
کتابهای دیگر غیر از این کتاب که در
زمینه علوم قرآن نگاشته می شوند بر
می گردد.

فور

لَفُورٌ: شدت غلیان. این کلمه را به خود
آتش آن گاه که شعله ور و بر افروخته
می شود و به دیک [آنگاه که آب درون
آن به غلیان می افتد] و به خشم و غضب

[آن گاه که شدت می گیرد] گفته می شود:
(وَهِيَ تَفُورُ) (ملک: ۷) ^۲ (وَفَارَ
التَّنُورُ) (هود: ۴۰) گفته می شود: **فَارَ فُلَانٌ**
مِنَ الْحَمَى يَفُورُ: فلان فرد از شدت تب
به خود لرزید (بدنش از شدت گرما به
شدت تکان خورد). و **الْفُورَةُ**: آنچه
دیک در اثر جوشیدن و غلیان به بیرون
پرت می کند. و **فَوَارَةُ الْمَاءِ** یعنی جوشش
آب. از باب نشه غلیان دیک به این نام
نامیده شده. گفته می شود: **فَعَلْتُ كَذَا مِنْ**
قَوْرِي یعنی فلان کار را فوراً و در دم
انجام دادم. و در معنی این جمله گفته
شده: کار را در آرامش انجام دادم. (و
يَأْتُوكُمْ مِنْ قَوْرِهِمْ هَذَا) (آل عمران: ۱۲۵) ^۳
الْفَارُ: موش. ج **فَيْرَان**. و **فَارَةُ الْمِسْكِ**:
نافه مشک که از باب تشبیه شکل و
شمایلش به موش به این نام نامیده شده
است.

فوز

لَفُوزٌ: رسیدن به خیر همراه با کسب
سلامت: (ذَلِكَ الْفُوزُ
الْكَبِيرُ) (بروج: ۱۱)، (ذَلِكَ هُوَ الْفُوزُ
الْمُبِينُ) (جاثیه: ۳۰) و در آیه دیگر:
(ذَلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ) (نساء: ۱۳)، (أُولَئِكَ
هُمْ الْفَائِزُونَ) (توبه: ۲۰)

۲ «توره می رند».

۳ «و آنان ایعی دشمنان مشرک | هم ینک بر شما
تاحت آرند».

۱ «این گروه انبوه، بر اثر فشار و زور [فرشتگان]
خود را به میان شما می اندزد [و جا را بر شما تگ
می کنند]».

مصدر فاز س و سم آن لفوز ست و آیه به بی معنی ست که: «چنین گمان مبر که به خیر می‌رسند(رستگار می‌شوند) و از عذاب نجات می‌یابند».

(إِنَّ لِّلْمُتَّقِينَ مَفَازًا) (نبا: ۳۱) مَفَازاً در این آیه به معنی قَوْزاً و قَوْزاً به معنی مکان فوز است. سپس شرح داده شده و فرمود:

(حَدِّثُوا وَأَعْنَابًا...) (نبا: ۳۲)

(وَلَسِنَّا أَصَابَكُمْ فَضْلًا... فَوْزًا عَظِيمًا) (نساء: ۷۳) یعنی بر متاع دنیا حریص هستند و دست یافتن به آنچه از غنیمت را که به آنان می‌رسد فوز بزرگ می‌شمارند.

فوز

(وَأَفْوُضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ) (غافر: ۴۴) آن کار را به او واگذار می‌کنم. اصل این کلمه از قول آنان(عرب) است که می‌گویند: مَا لَهُمْ قَوْضَىٰ يَتَنَّهُمْ: اموال و داراییهایشان میان آنان اشتراکی است. و ز همین معنی است: شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ: شرکته که شرکای آن در همه‌ی حقوق و بدهی‌ها مساویند.

فیض

فاضل الماء: آب جاری شد.

(تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ) (مائده: ۸۳) اَفَاصُ: نَاءَةُ: ظرف را پر از آب کرد تا جایی که آب جاری شد(سرریز شد). و

المَفَازَةُ: بیابان بی آب و علف. [در وجه تسمیه] گفته شده: ۱. از باب تفاؤل به خیر و رهایی به این نام نامیده شده. ۲. چون زمانی که در بیابان هستی و از آنجا بیرون می‌روی گویی که به خیر رسیده‌ای به این نام نامیده شده. برخی می‌گویند: نامیده شدن بیابان به مَفَازَةُ از قول آنان(عرب) است که می‌گویند: قَوْزُ الرَّجُلِ: آن مرد هلاک شد. گر قَوْزَ به معنای هلاکت(مردن) صحیح باشد این امر به این تصور بر می‌گردد که فردی که می‌میرد چون از مشکلات دنیا نجات یافته است پس رستگار شده است. بنابراین مرگ هر چند از یک جهت هلاکت است اما از جهتی هم فوز است. بر این اساس است که گفته شده: کسی نیست مگر این که مرگ برای او خیر است(هر گونه تصور کنی مرگ برای هر فردی خیرهایی هم دارد). این به اعتبار دنیاست؛ اما به اعتبار قیامت و رسیدن نعمت‌های قیامتی به آن‌که شایستگی آنرا دارد در وقع مرگ فوز کبیر است: (فَمَنْ رُحِّزَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ) (آل عمران: ۱۸۵)

(فَلَا تَحْسِبْنَهُمْ خَفَارَةً مِنَ الْعَذَابِ) (آل عمران: ۱۸۸) کلمه مَفَازَةُ در این آیه

۱ «و هر که از آتش دور به دور شد. و به جسد برده شود. و قعاً سعادت را فراچنگ آورده و بحال پید کرده ست».

سُتُّهُ: آب را بر سر او ریختم: (أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ) (اعراف: ۵۰) ^۱ و از همین معنی است: **فَاضَ صَدْرُهُ** بالسر درونش لبریز از اسرار شد (پراز اسرار شد). و **رَجُلٌ قَيَّاضٌ:** مرد با سخاوت. و: **أَفَاضُوا فِي الْحَدِيثِ:** در آن سخن به پرگویی و پر حرفی و اطاله کلام پرداختند، از آن استعاره شده است: (لَمَسْكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ) (نور: ۱۴) ^۲ (هُوَ) أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ (احقاف: ۸) و **حديثٌ مُسْتَفِيزٌ:** سخن منتشر شده. و **الفيض:** آب فراوان.

(فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَقَاتٍ) (بقره: ۱۹۸)، (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) (بقره: ۱۹۹) یعنی «دسته جمعی از آنجا سرازیر شوید» و این از باب تشبیه به جاری شدن آب است.

فوق

فوق: این کلمه در مکان، زمان، جسم، عدد و منزلت به کار می‌رود و بر چند نوع است:

۱. به اعتبار علو: (وَرَفَعْنَا قُورُقُكُمْ الْطُورِ) (بقره: ۶۳)، (مِنْ قُورُقِهِمْ ظَلَّلُ مِنَ

۱ «مقدری از آب یا از چیزهایی که خداوند قسمت شما فرموده است به ما عطاء کنید».

۲ «هر آینه به سبب خوض و سرو رفتنشان در کار تهمت، عذاب سخت و بزرگی گریبانگیرتان می‌گردید».

النَّارِ) (زمره: ۱۶) که در مقابلش «تحت» قرار دارد: (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ رِجْلِكُمْ) (انعام: ۶۵)

۲. به اعتبار صعود (بالا رفتن) و پایین آمدن: (إِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ) (احزاب: ۱۰)

۳. کار برد آن در عدد: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) (نساء: ۱۱)

۴. کاربرد آن در بزرگی و کوچکی: (مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا) (بقره: ۲۶) گفته شده: (فَمَا فَوْقَهَا) اشاره به عنکبوت است که در آیه ذکر شده است. و [نیز] گفته شده: منظور این است که در کوچکی از آن بالاتر است.

۵. به اعتبار فضیلت و برتری دنیوی یا اخروی: (وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ) (زخرف: ۳۲)، (وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (بقره: ۲۱۲)، (فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا) (آل عمران: ۵۵)

۶. به اعتبار قهر و غلبه (چیره شدن): (وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ) (انعام: ۱۸) و به نقل قول از فرعون: (وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ) (اعراف: ۱۲۷)

از «فوق»: فَاقَ فُلَانٌ غَيْرَهُ يَفُوقُ یعنی فلانی بر فلان شخص برتری یافت، ساخته می‌شود. این کلمه (فاق) یا از «فوق» است که در فضیلت به کار می‌رود و یا از «فوق» است که مشتق از

فوم

فوم: گندم.^۱ و گفته شده: به معنی سیر ست. گفته می‌شود: **فُومٌ** و **فُومٌ** هم چون **جَدَتْ** و **جَدَفَ:** (و **فُومِهَا** و **عَدَسِهَا**) (بقره؛ ۶۱)

فود

فم: دهان. ج **أَفْوَاهُ** و اصل آن **فَمَ**، **قَوَهُ** است. و در قرآن هر جا که خداوند متعال حکم قول را با **فَمَ** معلق کرده است (به آن نسبت داده) اشاره به کذب دارد و هشدری است بر این که آن گفته یا اعتقاد به آن (از سوی گوینده‌اش) مطابقت ندارد: (ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ) (احزاب؛ ۴)، (كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ) (کهف؛ ۵)

فوهة: لَنهر هم چون **فَمُ النَّهْرِ** یعنی دهانه رود، است. و **أَفْوَاهُ الطَّبِيبِ** که مفرد آن **فُوهٌ** است یعنی بوهای خوش یا ظروف و کیسه‌هایی که بوی خوش در آن‌ها است.

فیا

الفیء و الفینة: برگشت به حالتی پسندیده (خوشایند): (حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَت) (حجرات؛ ۹)، (فَإِنَّ فَاؤُ) (بقره؛ ۲۲۶) و از همین واژه است: **فَاءٌ**

«فُوقُ السَّهْمِ، وَ سَهْمٌ أَفَوْقُ» یعنی سر نیزه شکسته شد، می‌باشد، به کار رفته است.

أَبَافَاقَة: برگشت فهم به انسان بعد از بی هوشی یا جنون و برگشت نیرو بعد از بیماری. و **أَبَافَاقَةُ فِي الْحَبِّ** برگشت شیر به پستان و به جمع شدن شیر بعد از دوشیدن در پستان لعینه گفته می‌شود و **أَلْفُوق:** فاصله زمانی بین دو بار شیر دوشیدن.

(مَا لَهَا مِنْ فُوقٍ) (ص؛ ۱۵) یعنی آسایشی بعد از آن نیست. و [نیز] گفته شده: یعنی هیچ گونه برگشتی به دنیا امکان پذیر نیست. ابو عبیده گوید: کسی که «مِنْ فُوقٍ» را در آیه به ضمّه بخواند («مِنْ فُوقٍ») آن را از **فُوقِ النَّاقَةِ** که به معنی فاصله بین دو بار دوشیدن است، گرفته است.

فیل

الفیل: فیل. ج **فَيْلَةٌ** و **فُيُول:** (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ) (فیل؛ ۱) و **رَجُلٌ قِيلَ لَرَأْيَ، وَ قَالَ الرَّأْيَ** یعنی مردی که داری رأی و نظر ضعیفی است. و **المُفَايَة:** یک نوع بازی است که در آن چیزی را زیر خاک مخفی می‌کنند سپس آن خاک را قسمت قسمت می‌کنند و می‌گویند در کدامین قسمت است.

۱ فوه: (بضمه فاء) در قاموس فوم ر سیر، گندم، نخود، ناک و دیگر حیوانات که از آنها نان بدست میاید معنی کرده است. [قاموس قرآن، ج ۵، ص: ۲۱۲]

ظل سایه برگشت. و قیء جر بری
 برگشت آن (سایه) گفته می‌شود: (بنفیء)
 ظلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ (نحل: ۴۸) و
 به غنیمتی که بدون مشقت و
 سختی (بدون جنگ) به دست بیاید قیء
 گفته می‌شود: (ما أفاء الله عني
 رسوله) (حشر: ۷). (و ما منكك يمينك مما
 أفاء الله عليك) (احزاب: ۵۰) و برخی
 گفته‌اند: غنیمت، قیء نامیده شده و قیء
 همان سایه است و این تسمیه هشداری
 است بر این امر که بالاترین اهداف
 دنیوی (مانند جاه، مقام و مادیات) هم‌چون
 سایه است که زود از بین می‌رود و زایل
 می‌گردد؛ هم‌چون شاعر می‌گوید: أرى
 المالَ أقباءَ الظلالِ عشيَّةً: مال و ثروت را
 چون سایه‌های بر گشته به هنگام
 شامگاهان می‌بینم. و یا دیگری می‌گوید:
 إِنَّمَا الدُّنْيَا كَظِلٍّ زَائِلٍ: دنیا هم‌چون سایه از
 بین رونده است (هم‌چون سایه است که
 زود از بین می‌رود و زیاد دوام ندارد).

الفئة: گروهی که برای کمک به یکدیگر
 همیشه حاضر و آماده‌اند: (إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً
 قَاتِلُوا) (انفال: ۴۵). (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ
 فِئَةً كَثِيرَةً) (بقره: ۲۴۹)

قبح

نفسِ خود را حسد که حسد دیدن آن را باسد درد و آچه را عذاب و حول که نفس آن را باسد دیدن آن را حسد و فیه و فیح. رست سب: (میں لَمَقْبُوحِينَ) (قصص: ۴۲) یعنی «آنان که به حالتی زشت نشانه رفته‌اند (از زمره زشت صورتان) آن جهان | خواهند بود». و این اشاره به پلیدی و زشتی‌ای دارد که خداوند متعال کافران را با آن و اوصاف زشت دیگری چون سیاهی چهره، کبودی چشم، کتیده شدن در ریخیرها و... توصیف می‌کند. و در آن حیر خدوند و در ریخیر دور کرد

فر

لقبر: محل قرار دادن مرده. مصدر قَبَرْتُهُ یعنی او را در قبر قرار دادم، است. أَقْبَرْتُهُ: جایی برایش قرار دادم که او را در آن قرار دهند: (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ) (عبس: ۲۱) در معنی قَاقْبَرَهُ نیز گفته شده: به انسان الهام کردیم که مردگان‌شان را چگونه دفن کنند، و الْمَقْبَرَةُ و الْمَقْبَرَةُ: گورستان.

ج مَقَابِر: (حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) (تکواثر: ۲) و این کنایه از مرگ است. (إِذَا بُعْثَرَ مَا فِي الْقُبُورِ) (عادیات: ۹) اشاره به وضعیت برانگیختن از قبر دارد. و نیز در معنی آن چنین گفته شده: ۱. اشاره به زمانی درد که اندرونیات انسان آشکار می‌شود؛ زیرا وضعیت درونی انسان تا زمانی که در دنیا است چنان مستور است که گویی [این وضعیت درونی او] در قبر قرار داده شده. پس قبور در آیه به گونه استعاره ست. ۲. زمانی که با مرگ، جهالت زایل می‌شود؛ گویی که فرد کافر و جاهل مادام که در دنیا است در قبر به سر می‌برد [و از حقایق بی خبر است] اما با مرگ از این قبر [جهالت] بیرون آورده می‌شود. و این به مثابه همان روایتی است که فرمود: «إِلَىٰ إِنْسَانٍ نَّائِمٌ فَإِذَا مَاتَ انْتَبَهَ». و بر اساس این معنی، اشاره به این آیه دارد: (وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي

الْقُبُورِ) (فاطر؛ ۲۲)^۱ یعنی کسانی که همچون مردگانند و حکم مردگان را دارند.

قبس

لقبس: شعله در دسترس: (أَوْ آتِيكُمْ بِشَهَابٍ قَبَسٍ) (نمل؛ ۷)^۲ وَالْفَبَسِ وَ... طلب و دنبال کردن آن نوع شعله. سپس این کلمه به صورت استعاره برای طلب و دنبال کردن علم و هدایت به کار رفته است: (انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ) (حدید؛ ۱۳)^۳ وَأَقْبِسْنَاهُ نَارَ آوْ عَلَمَا: آتش یا علم و دانشی را به او بخشیدیم.

قبض

لقبض: با انگشتان چیزی را گرفتن و برداشتن. و به چیز برداشته شده گفته می شود: الْقَبْضِ وَالْقَبِيْصَةِ. و چیز کم [نیز] به الْقَبِيْصِ تعبیر شده است. (فَقَبَضْتُ قَبْضَةً) (طه؛ ۹۶)^۴ به صورت (فَقَبَضْتُ قَبْصَةً) نیز قرائت شده است.

۱ «و تو نمی توانی [پند و اندرز آسمانی را] به دل دلمردگان فرو ببری، همان گونه که نمی توانی [مردگان آرمیده در گورها را] شنو گردانی».

۲ «و یا شعله و اجگری چند از آتش بر ایشان می آورم».

۳ «معتظرمان بمانید تا ر نور شما فروغ و پرتوی [به ما] بتابد و از آن [استفاده کنیم]».

۴ «شستی را برگزفتم (مراد برداشتن مقداری از نور است و عمل کردن بدان است)».

قبض

قبض: گرفتن چیزی با تمام دست (با مشت)؛ مثلاً: قَبْضُ السَّيْفِ وَ عَيْرُهُ: شمشیر و... را با دستش گرفت. (فَقَبَضْتُ قَبْضَةً) (طه؛ ۹۶)^۵ قَبْضًا لِّدَعْلَمِ لَشَّهْ

بستن دست بعد از گرفتن چیزی در دست. قبضها عن الشيء: بستن دست قبل از گرفتن چیزی است. و این همان خودداری است. و به امساک و خودداری دست از بخشیدن [نیز] گفته می شود: قبض: (يَقْبِضُونَ أَيَدِيَهُمْ) (توبه؛ ۶۷) یعنی از اتفاق خودداری می کنند. کلمه الْقَبْضُ به صورت استعاره برای به دست آوردن چیزی به کار می رود اگر چه در این امر دست هم به کار نیاید (دست مطرح نباشد)؛ مثلاً: قَبِضْتُ الدَّرَمَ مِنْ فُلَانٍ: خانه را از فلان شخص گرفتم. (وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (زمر؛ ۶۷) یعنی تحت قدرت و اختیار اوست و کسی جز ذات او - جل جلاله - بر آن احاطه ندارد. (ثُمَّ قَبْضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا) (فرقان؛ ۴۶)^۶ اشاره به بر چیدن سایه خورشید دارد.

کلمه الْقَبْضُ به صورت استعاره برای دویدن به کار می رود، با این تصور که فرد دونده انگار چیزی از زمین تصاحب می کند یا بر می دارد.

۵ «شستی را برگزفتم»

۶ «سبس ما را - سه را - همه جمع کرده و بر می چسبم».

(يَقْبُضُ وَ يَسْطُ) (بقره: ۲۴۵) یعنی گاهی می‌ستانند و گاهی می‌بخشد. گاهی جمع می‌کند و گاهی پخش می‌کند. یا گاهی می‌میراند و گاهی زنده می‌کند. به صورت کنایه به مرگ الْقَبْضُ گفته می‌شود: **قصه** الله یعنی خدا جان او را گرفت. **لَانْقَاضُ**: جمع شدن دو سر یک چیز، و این در عدم پراکندگی به کار می‌رود.

قبل

قَبْلُ: این کلمه در تقدّم (پیش) خواه متصل یا منفصل [از آنچه با آن سنجیده می‌شود یعنی متقدم منه] به کار می‌رود. ضد این کلمه «بعد» است. البته گفته شده: هر دو (قَبْل و بعد) در تقدّم متصل به کار می‌روند و ضد آن دو دُبَر و دُبَر است. این اصل معنای کلمه است گرچه گاه گاهی هر کدام از این دو کلمه از این معانی فراتر می‌روند.

کلمه قَبْل در موارد زیر استعمال می‌شود:

۱. در مکان با اضافه شدن به آن؛ مثلاً: فردی که از اصفهان به سوی مکه بیرون می‌رود می‌گوید: بغداد قَبْلَ الْكُوفَةِ یعنی بغداد قبل از کوفه است. کسی که مسیر خلاف آن را طی کند می‌گوید: الْكُوفَةُ قَبْلَ بَغْدَادٍ یعنی کوفه قبل از بغداد است.
۲. در زمان؛ مثلاً: (قَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ

مَنْ قَبْلُ) (بقره: ۹۱)^۱

۳. در مقام و موقعیت: عبد الملك قبل الحجاج.

۴. در ترتیب صنعت؛ مثلاً: آموزش حروف قبل از آموزش خط بوده است. (مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيَةٍ) (انبیاء: ۶)، (قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا) (طه: ۱۳۰)، (قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ) (نمل: ۳۹) همه این آیات اشاره به تقدم زمانی دارند.

لَفْلٌ و لَدَّرٌ: این دو کلمه کنایه از پیش و پس انسان هستند. و **الإِقَالُ**: روی آوردن. این کلمه همچون کلمه الاستقبال است: (وَ أَقْبِلُوا عَلَيْهِمْ) (یوسف: ۷۱) یعنی رو بدیشان کرده...

و تَوْبَتُهُ: عذر و توبه او را پذیرفتم. و تَقَبَّلْتُهُ نیز به همین معنی است (او را پذیرفتم): (وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ) (بقره: ۱۲۳)، (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ) (شوری: ۲۵)

لَتَقْبَلُ: پذیرفتن چیزی به گونه‌ای که مقتضی اجر و پاداش باشد؛ مانند پذیرفتن هدیه و امثال آن: (أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا) (احقاف: ۱۶)^۲ و این که فرمود: (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ

۱ «پس چرا پیامبران خدا را پیش از این می‌کشید؟»
 ۲ «آنان کسانی که کارهای خویشان را می‌پذیریم و کلیه اعمال نیکشان را همان نیک‌ترین آنها می‌گیریم».

قَبَائِلَ (حجرات: ۱۳)، (وَالْمَلَائِكَةَ قَبَائِلًا) (اسراء: ۹۲) یعنی گروه گروه، و نیز گفته شده: بعضی کبیل، که در این صورت ز: قَبْتُ فَلَانًا و قَبِلْتُ بِهِ یعنی کفالت او را پذیرفتم، است.

مُقَابَلَةٌ و مُقَابِلٌ: برخی به برخی دیگر روی آوردند. این روی آوردن یا به ذات انجام می گیرد یا با عنایت و توجه و اظهار محبت: (مُتَّكِسِينَ عَلَيْهَا مُقَابِلِينَ) (و قع: ۱۶)

قَبْلٌ: نزد، همچون «عند» است: (قَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مَهْطَعِينَ) (معارج: ۳۶) و این به صورت استعاره برای قدرت و نیرو در مقابله و رو در رو شدن [با دشمن] می آید. و نیز گفته شده: لَا قَبْلَ لِي بِكَدٍّ یعنی روبرو شدن با و در امکان من نیست: (فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قَبْلَ لَهُمْ بِهَا) (نمل: ۳۷) یعنی در برابر آن‌ها توان و نیروی رو برو شدن و دفاعی ندارند.

لِقَبَّةٌ: در اصل به حالت روی آوردن گفته می شود. و در کلام متعارف اسمی است برای مکانی که [مسلمانان] در هنگام نماز به سوی آن متوجه هستند: (فَلْتَوَلَّيْنَا قَبْلَةَ تَرْضَاهَا) (بقره: ۱۴۴)

لِقَبُولٍ: باد صبا؛ زیرا به سوی قبله می وزد

فتر

لَفْطَرٌ: کم کردن مخارج. نقطه مقابل اسراف است و هر دو مذموم هستند: (وَّ

الْمُتَّقِينَ) (مائده: ۲۷) همداری است بر این امر که هر عبادتی عبادتی مقبل نیست بلکه عبادتی مورد پذیرش و مقتضی جر و پاداش است که بر وجهی خاص [که رعایت تقوی در آن است] انجام گیرد.

قَبَالَةٌ: کفالت، و این که فرمود: (فَتَقَبَّلَ مِنِّي) (آل عمران: ۳۵) به عتبار معنای کفالت است. قرارداد مکتوب نیز قُبَالَةٌ نامیده شده، در معنی: (فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ) (آل عمران: ۳۷) گفته شده: یعنی آن را قبول کرد، و نیز گفته شده: یعنی کفالت آن را بر عهده گرفت.

لِقَبُولٍ: گفته شده: این کلمه از این کلام عرب است: فَلَانٌ عَلَيْهِ قَبُولٌ: فلانی فردی است که هر که او را ببیند دوستش دارد. (كُلَّ شَيْءٍ قَبِيلًا) (انعام: ۱۱۱) گفته شده: قَبْلٌ جمع قَابِلٌ یعنی قرار دادن [چیزهایی] در برابر حواسشان. «و همه چیز را آشکارا در برابر آنان گرد می آورديم». مجاهد هم گفته: «قَبْلٌ» به معنی گروه گروه است. در این صورت جمع قَبِيل است. هر که کلمه «قَبْلٌ» را در آیه: (أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا) (کهف: ۵۵) به شکل «قَبْلًا» خوانده است یعنی آشکارا و به عیان. (معنی آیه: و یا این که انواع عذاب را در برابر خود مشاهده می کنند).

الْقَبِيلُ: جمع قَبِيلَةٌ یعنی جماعت گرد آمده ای که برخی بر برخی دیگر روی می آورند، می باشد: (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ

(عمران: ۱۴۴)

(قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ) (ذاریات: ۱۰) در این مورد گفته شده: لفظ قُتِلَ دعایی است بر علیه (نسبت به نابودی) دروغگویان. کاربرد کلمه «قتل» برای خدا یعنی ایجاد آن از سوی خدا.

(فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) (بقره: ۵۴) گفته شده یعنی: ۱. برخی از شما برخی دیگر را بکشید، ۲. منظور از قتل نفس از بین بردن شهوات است. قَتَلْتُ فُلَانًا، و قَتْنَشَه: او را خور و زبون کردم.

(وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا) (نساء: ۱۵۷) یعنی نسبت به مصلوب شدن حضرت عیسی (ع) علم یقین نداشتند.

لَمُقَاتِلَةٍ: جنگ کردن با یکدیگر به نیت کشتن [یکدیگر]: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ) (بقره: ۱۹۳)

لَقَتْل: دشمن و هم نبرد. اصل این کلمه لَمُقَاتِل سب.

(قَاتِلْهُمْ اللَّهُ) (توبه: ۳۰) گفته شده: یعنی ۱. خدا آنان را لعنت کند. ۲. خدا آنان را بکشد. صحیح این است که «قاتل» از باب «مفاعله» ست و معنی آن این است که: آنان موضع محاربه با خدا را گرفته‌اند، پس هر که با خدا محاربه کند کشته خواهد شد. و آن که با خدا مبارزه کند در حقیقت شکست خورده است، همانطور که فرمود: (إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ

لَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) (فرقان: ۶۷) 'رَجُلٌ مَقْتَرٌ' مرد تنگ نظر در انفاق و خرج کردن (بخیل): (وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا) (اسراء: ۱۰۰) این آیه خبر از صفت درونی بخالت می‌دهد که انسان بر آن سرشته شده است. مَقْتَرٌ: فقیر: (وَعَلَى لَمَقْتَرٍ قَدَرُهُ) (بقره: ۲۳۶) اصل این کلمه از الْقَتَارُ وَالْقَتَر است و آن دود بلند شده‌ای است که در کباب و جوف و

(رَهْمَهَا فِرَّةٌ) (عن: ۱۱) ماسه غره است و آن (غیر) خبری است سبب به دود که چهره را به خاطر دروغگویی یا در هنگام دروغگویی در بر می‌گیرد

قتل

لَقَتْل: اصل این کلمه به معنی جدا شدن روح از جسد است همچون مرگ. سه عنصر فعل آن یعنی کاری که فانی بجا می‌دهد و با کارش روح از جسد جدا می‌شود گفته می‌شود: قَتْل. و به اعتبار اتمام حیات (مرگ عادی) گفته می‌شود: موت: (أَقْبَانُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ) (آل

۱ «و کایده که نه هگه حرج کردن ام برای خود و جانوده» نه ریده روی می‌کند و نه سنجگری. و بلکه در میان بین دو ایعی سرف و نحل، خدا میانه روی و اعتدال را رعایت می‌کند.

۲ «بر تیره و سیاه اهرس و سدوه» آن رحساره‌ها می‌پوشاند.

قرار داد. و **الْقَاتِلَانِ** همچون **المقاتلة** است: (وَ إِنَّ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا) (حجرات؛ ۹)^۲

حج

بِأَفْنَاهُ: قرار گرفتن در میان سختی مخسوف (ترسناک): (فَلَمَّا أَتَتْحَمَّ الْعَقَبَةَ) (بلد؛ ۱۱)^۳ (هَذَا قَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ) (ص؛ ۵۹) **فَحِم** ولان^۴ نسه فی کذا من غیر رَوِيَّة: فلانی خود را بدون اندیشه به سختی انداخت.

فد

بریدن چیزی از [جهت] طول: (إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ قُبُلٍ) (یوسف؛ ۲۶)^۵ بریده شده. و از همین معنی است که به قامت انسان گفته شده: قَدْ. و **لَحِمٌ**: گوشت را بریدم.

طُرُق (راه‌ها، روش‌ها): (كُنَّا طَرَائِقَ قَدَا) (جن؛ ۱۱)^۶ مفرد آن قَدَّة است. و **الْقَدَّة**: گروهی از مردم. و **الْقَدَّة** همچون القطعة (قطعه) است. و **قَتَدَ** (أمر: آن کار را تدبیر کرد.

۲ «هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در میان آنان صلح برقرار سازید».

۳ «او خوشتر را به گردنه [رهائی از شقاوت و رسیدن به سعادت] می‌راند».

۴ «گر پیراهن یوسف از جلو پاره شده باشد».

۵ «اصلاً» فرقه‌ها و گروه‌های متفاوت و گوناگونی

هستیم».

الْمُؤْمِنُونَ (صافات؛ ۱۷۳)^۱ (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ) (انعام؛ ۱۵۱) گفته شده: این آیه نهی از زنده به گور کردن فرزندان است. و برخی نیز گفته‌اند: نهی از ضایع کردن بذر (نطفه) با عزلت گرفتن [از مقاربت] و قرار دادن آن در جایی غیر از جای خاص آن است. و نیز گفته شده: نهی از مشغول کردن فرزندان به کارهایی است که آنان را از کسب دانش و دنبال کردن و به دست آوردن آنچه حیات اخروی آنان اقتضای آن را دارد می‌باشد؛ زیرا انسان جاهل و غافل از آخرت همچون افراد مرده است، مگر نمی‌بینی که خداوند آنان را اینگونه توصیف می‌کند: (أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ) (نحل؛ ۲۱) و بر این اساس است که فرمود: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) (نساء؛ ۲۹)

(لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ) (مائده؛ ۹۵) در این آیه لفظ «قَتَلَ» غیر از ذبح و الذکاة (کشتن) شرعی است؛ زیرا لفظ «قَتَلَ» عام‌تر از الفاظ «الذَّبْحُ و الذکاة» است. و این هشدار است بر این امر که گرفتن روح به هر وجهی از وجوه در حالت احرام ممنوع است.

أَقْتَلْتُ فلانا: او را در معرض کشته شدن

۱ «او لشکر ما حتماً پیروز می‌شود».

لَقَدِير است: (عِنْدَ مَلِيكَ مُقْتَدِر) (قمر؛ ۵۵)
 اما گاه گاهی انسان با این کلمه توصیف
 می‌شود. هرگاه خدا با آن توصیف شود
 به معنی القَدِير است و هرگاه انسان با آن
 توصیف شود به معنی متکلف و کسب
 کننده قدرت است: (لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ
 مِمَّا كَسَبُوا) (بقره؛ ۲۶۴)

مشخص کردن و تبیین
 کمیت چیزی. و قَدَرْتُهُ: مقدار آن
 را مشخص کردم. و به او قدرت
 بخشید.

تقدیر اشیاء توسط خدا بر دو وجه است:

۱. بخشیدن قدرت به اشیاء و ۲. قرار دادن
 مقدار و وجه مخصوصی از اشیاء که
 حکمت آن را ایجاب می‌کند.

تقدیر خدا [نیز] دو نوع است: ۱. با حکم
 به این که چگونه باشد و چگونه نباشد.
 این امر نیز یا از طریق وجوب است یا از
 طریق امکان. بر این اساس است که
 فرمود: (قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
 قَدْرًا) (طلاق؛ ۳) و ۲. یا با بخشیدن قدرت
 به اوست: (فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ
 الْقَادِرُونَ) (مرسلات؛ ۲۳) که هشدار می‌دهد
 است بر این که هر آنچه خدا بر آن
 حکم کند امری است پسندیده و یا اشاره
 به همان چیزی دارد که در آیه قبل
 فرمود: (قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
 قَدْرًا) (طلاق؛ ۳)
 (نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ) (واقعه؛ ۶۰)

نَدَ حرفی است مختص به فعل: (قَدْ مَنَّ
 اللَّهُ عَلَىٰ نَا) (یوسف؛ ۹۰) این حرف وقتی
 بر فعل مضارع وارد شود به این معنی
 است که آن کار هر از چند گاهی انجام
 می‌گیرد: (قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ
 مِنْكُمْ لِيُذَا) (نور؛ ۶۳) یعنی خداوند حال
 کسانی را از شما که احیاناً از جنگ
 می‌گریزند و از حکمش سر می‌پیچند
 می‌داند. و (قَدْ) و (قَطُّ) اسم الفعل هستند
 و به معنی «کافی است» می‌باشد.

قدر

لِقْدَرَةٍ: توانایی و نیرو. هر گاه فردی با
 این کلمه توصیف شود در این صورت
 این کلمه اسمی است برای شکل و هیئتی
 از او که می‌تواند چیزی را انجام دهد. و
 اگر خداوند با آن توصیف شود نفی عجز
 ز او شده است و محال است که به
 قدرت مطلق از نظر معنا توصیف شود
 گرچه از نظر لفظی ممکن است بر
 کسی غیر از خدا طلاق شود.

لِقَدِير: این کلمه به معنی انجام
 دهنده (فاعل) آنچه که می‌خواهد انجام
 دهد می‌باشد، بر اساس آنچه حکمت
 مقتضی انجامش است نه یک مقدار کم و
 نه یک مقدار زیاد. بر این اساس است
 که درست نیست غیر از خدا با آن
 توصیف شود: (إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ) (بقره؛ ۲۰) و الْمُقْتَدِر نزدیک به

تقدیر مرگ در میان انسان‌ها هشدار می‌باشد بر این امر که انجام چنین کاری را جانب خدا حکمت است زیرا خداوند لمّقدّر است و این هشدار است بر تصور غلت مجوس که چنین تصور می‌کنند که خداوند می‌فریند و بلیس از بین می‌برد.

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّقَدَّرَةٍ) (قدر: ۱) یعنی شبی را برای امر مخصوصی قرار داده است. و در آیات: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) (قمر: ۴۹)، (وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمٌ أَنْ لَنْ تُخْصَوْهُ) (مزل: ۲۰) اشاره به پوشاندن شب بر روز و روز بر شب و این که برای کسی شناسایی اوقات شب و روز و انجام دادن عبادت خدا در آن، آنگونه که باید و شاید ممکن نیست.

(مِنْ نُّطْقَةٍ خَلَقَهُ قَدَرُهُ) (عبس: ۱۹) اشاره به نیرو و قدرتی دارد که در آن نطفه ایجاد کرده است و آن قدرت و نیرو مرحله به مرحله از وجود به واقعیت محقق می‌شود.

(وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا) (احزاب: ۳۸) کلمه قدر در این آیه اشاره به حکمی دارد که گذشته است و در لوح محفوظ است و این همان چیزی است که در این حدیث به آن اشاره شده است: «فَرَعَ رَبُّكُمْ مِنَ الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ وَالْأَجَلِ وَالرِّزْقِ». «پروردگار شما از خلق و خلق و اجل و رزق فارغ شد». و کلمه الْمَقْدُور

شاره به تحقق مرحله به مرحله تقدیرات دارد، و این همان چیزی است که در این آیه به آن اشاره می‌کند: (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) (رحمن: ۲۹)

(عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) (بقره: ۲۳۶) یعنی آنچه مناسب حال او است و بر او مقدر گردیده است. (وَلَدَى قَدَرٍ مَهْدِيٍّ) (علی: ۳۰) یعنی به هر آنچه مصلحت آنرا اقتضا کند به آن داده است و آنرا در جهتی که خلاص و نجاتش است هدایت کرده است و این امر یا با تسخیر است و یا با تعلیم (تکوینی و تشریعی) همانطور که فرمود: (عَظَمَى كُلِّ شَيْءٍ حَلْفُهُ ثُمَّ هَدَى) (طه: ۵۰)

مستنه «تقدیر» از سوی انسان بر دو وجه است: ۱. تفکر در کاری با تعقل در آن و انجام دادن آن بر اساس این تعقل و این امری پسندیده است. ۲. تفکر در کاری از روی میل و شهوت و این امری ناپسند است همانطور که فرمود: (فَكَّرَ وَ قَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ) (مدرثر: ۱۹-۱۸)

کلمات القدره و المقدر به صورت استعاره به وضعیت و گشایش در مال به کار می‌رود. و القدر: زمان و مکان در نظر گرفته شده برای چیزی: (إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ) (مرسلات: ۲۲)، (فَسَأَلَتْ أَوْدِيَةَ بِقَدَرِهَا) (رعد: ۱۷)

(وَاعْتَدُوا عَلَى حَرِّ قَادِرِينَ) (قلم: ۲۵) یعنی

جنبه الهی درد) که در این آیه به آن
شماره درد: (وَيَطْهَرُكُمْ
نَظْهِيراً) (احزاب: ۳۳)^۲ این تطهیر غیر از
پاک شدن از نجاست محسوس است.
(وَتَحْسَنُ لِنَسِجِ بَحْمَدِكَ وَتُقَدِّسُ
لَكَ) (بقره: ۳۰) یعنی اشیاء را با اطاعت و
فرمانبرداری ز تو پاک می کنیم. و نیز
گفته شده: یعنی تو را به پاکی توصیف
می کنیم.

(قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ) (نحل: ۱۰۲) یعنی
جبریل، از این جهت که از سوی خداوند
با پاکی فرود می آید. یعنی با جبری از
فرقان و حکمت و فیض الهی فرود می-
آید که دلهایمان را پاک می کند. و
لَبِيتُ الْمُقَدَّسُ یعنی خانه ای که از
نجاست پاک ست و منظور از نجاست
شرک است. و الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ نیز به
همین معنی است: (يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ
الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) (مائده: ۲۱) و
حَدَّثَ الْقُدُسُ: گفته شده یعنی: ۱. بهشت.
۲. شریعت. و هر دو معنی درست
می باشند. پس شریعت چیزی است که از
آن پاکی فهمیده می شود.

قدم

الْقَدَمُ: گام. ح أَقْدَمَ: (وَيُنَبِّتُ بِهِ
الْأَقْدَامَ) (انفال: ۱۱) تقدّم و تأخر که گفته

تعیین کنندگان زمان و وقتی که مشخص
کرده بودند.

قَدَرْتُ عَلَيْهِ الشَّمْعَ: او را نسبت به آن
چیز را در مضیقه قرار دادم. (وَمَنْ قَدَرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ) (طلاق: ۷) یعنی روزیش بر او
تنگ شده است. (فَطَنَ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ
عَلَيْهِ) (انبیاء: ۸۷) یعنی بر او سخت
میگیریم.

(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) (نعام: ۹۱)
یعنی ذات خدا را نشناختند. و این
هشدار است بر این امر که آنان چگونه
می توانند کنه و ذات خدا را درک کنند
در حالی که وصف ذات خدا چنین است:
(وَالْأَرْضُ حَسْبُ قَصَصِهِ بِوَدِّ
الْقِيَامَةِ) (زمر: ۶۷)^۱

(أَنْ أَعْمَلَ سَائِغَاتٍ وَقَدَرُ فِی
السَّرْدِ) (سبا: ۱۱) یعنی محکمش کن.
مَقْدَرُ الشَّيْءِ: مقدار هر چیز: (فِی یَوْمٍ
كَانَ مَقْدَرُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) (معارج: ۴)
یعنی طرفی است که در آن گویست
پخته می شود (دیگ): (وَقُدُورٍ
رَاسِيَاتٍ) (سبا: ۱۳) و لَقْدِيرٍ: پخته شده در
دیگ.

قدس

پاکی حدی (پاک شدنی) که

۱ «در مورد سبب سبب آمده من که در سبب

می‌شود بر این اساس است. این که گفته می‌شود: یا به اعتبار زمان است یا به اعتبار مقام و موقعیت (شرافت و بزرگی)؛ مثلاً: فلانٌ مُتَقَدِّمٌ علی فلان یعنی فلانی نسبت به فلانی دارای مقام و موقعیت والاتری است (بزرگوارتر است).

لَفْدَه: وجود در زمان گذشته. و الْبَقَاء: وجود در زمان مستقبل. نه در قرآن و نه در آثار صحیح، خداوند با کلمه القَدیم توصیف نشده اما متکلمین آنرا به کار می‌برند و خداوند را با آن توصیف می‌کنند. بیشترین کاربرد «القَدیم» به اعتبار زمان است؛ مثلاً: (کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ) (یس؛ ۳۹) و این که فرمود: (أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ) (یونس؛ ۲۱) یعنی آنان در فضیلت و مقام نزد پروردگارشان پیش هستند. این کلمه اسم مصدر است.

قَدَمْتُ کذا: آن را جلو انداختم: (أُشْفَقْتُمُ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْوَاکُمْ صَدَقَاتِ) (مجادله؛ ۱۳)^۱

(لَا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ) (حجرات؛ ۱) گفته شده: ۱. از پیامبر (ص) پیشی نگیرید. یعنی در گفتار و حکم از حضرت (ص) پیش دستی نکنید بلکه آنچه ایشان برای شما ترسیم

می‌کنند انجام دهید همچون فرشتگان باشید که نسبت به اوامر خدا: (لَا یَسْبِقُوْهُ بِالْقَوْلِ) (انبیاء؛ ۲۷) هستند.

(لَا یَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَ لَا یَسْتَقْدِمُوْنَ) (اعراف؛ ۳۴) یعنی نه می‌خواهند پیش بيفتنند و نه پس. (وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَارَهُمْ) (یس؛ ۱۲) یعنی آنچه انجام داده‌اند. و قدمت إلیه کذا: او را قبل از زمان نیاز به انجام فعل، به انجامش دستور دادم. قدمت له: قبل از وقت نیاز به انجام فعل او را به انجامش آگاه کردم. و از همین معنی است: (وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَیْکُمْ بِالْوَعْدِ) (ق؛ ۲۸)^۲

قَذَف

لَقَذَف: دور انداختن. به اعتبار وجود معنی دوری در آن، گفته می‌شود: مَنْزِلٌ قَذَفٌ و قَذِیفٌ: منزل دور. و بِلَدَةٌ قَذُوفٌ: سرزمین دور. (فَاقْذِ فِیهِ فِی الْیَمِّ) (طه؛ ۳۹) یعنی او را در دریا بیفکن. این کلمه (القَذَف) به صورت استعاره برای ناسزا گفتن و عیب گرفتن به کار می‌رود، آنگونه که کلمه «رمی» برای این معناها استعاره شده است.

۲ من پیش از این شما را (ز این سربوشت شوم)
بیم داده بودم

۱ آیا می‌ترسید که پیشاپیش نجوای خود صدقه‌هایی
را بدهید

قر

قَرَّ می مکانه يَقَرُّ قَرَارًا: در جاییش ثابت ماند و همچون جماد بی حرکت شد. اصل این کلمه از **لَقَر** است یعنی سرمای شدید، که اقتضای سکون و عدم تحرک دارد. نقطه مقابل آن الحَرّ است یعنی گرما و حرارتی که اقتضای حرکت دارد: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) (احزاب: ۳۳) «و در خانه‌های خود بمانید». اصل کلمه «قَرَن»، اقَرَرَن است که یکی از حروف «راء» آن به خاطر تخفیف حذف شده است؛ مانند: (فَطَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ) (واقعه: ۶۵) که «ظَلَلْتُمْ» بوده است.

(جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا) (غافر: ۶۴) یعنی محل استقرار. و در وصف بهشت می‌گوید: (ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِينٍ) (مؤمنون: ۵۰) و در توصیف جهنم می‌فرماید: (فَبِئْسَ الْقَرَارُ) (ص: ۶۰)

(اجْتُمَعْتَ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ) (ابراهیم: ۲۶) یعنی ثبات.

يَوْمَ الْقَرَرِ: روز بعد از عید قربان زیرا در آن روز مردم در منی مستقر می‌شوند. و **اسْتَقَرَّ فُلَانٌ**: قصد ماندن کرد. در مورد بهشت می‌فرماید: (خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا) (فرقان: ۲۴)

(فَمُسْتَقَرًّا وَ مُسْتَوْدَعًا) (انعام: ۹۸) در مورد معنی این آیه ابن مسعود فرموده‌اند: قرارگاه در زمین است و جایگاه موقت در قبر. ابن عباس می‌گوید: قرار گاه در

زمین است و جایگاه موقت اصلا ب پدران است. حسن می‌گوید: مستقر محل استقرار در آخرت است و مستودع جایگاه موقت دنیا است. و خلاصه این که هر حالتی که انسان از آن حالت منتقل شود و بر یک حالت نماند آن حالت، استقرار تمام نیست.

رَفَّ ثبات چیزی: (وَقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ) (حج: ۵) ضد آن «انکار» است.

قَرَّتْ عَلَيْهِ تَقَرُّ: خوشحال و شادمان شد: (كَيَّ تَقَرَّرَ عَيْنَهَا) (طه: ۴۰)^۱ و به کسی که به وسیله او مسرور می‌شود گفته می‌شود: **قُرَّةُ عَيْنٍ**: (قُرَّتْ عَيْنٌ لِي وَ لَكَ) (قصص: ۹)

(هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ) (فرقان: ۷۴) در مورد کلمه **قُرَّة** گفته شده: ۱. اصل این کلمه **الْقَرَّ** یعنی سرما است، پس **قَرَّتْ عَيْنُهُ** یعنی چشمش سرد شد پس سالم شد. گفته شده: به این دلیل کلمه «**القرّة**» برای خنک شدن چشم و یا برای شادمانی به کار می‌رود چون اشک ذوق و سرور و شادمانی، اشکی خنک است و اشک حزن و اندوه گرم است. ۲. اصل این کلمه از **الْقَرَار** است و معنی آیه می‌شود: بندگان خدای رحمان

۱ «تا چشمش از دیدن تو روشن شود [و از زنده بودن تو شاد گردد].»

جماع است. و به بهره و نصیب گفته میشود: **لَقُرْبَنَ**: (قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ صَلَواتِ الرُّسُلِ أَلَا نَهَّاهَا قُرْبَنَةً لَهُمْ) (توبه: ۹۹)، (تَقْرِبْكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى) (سبا: ۳۷)

لَقُرْبَان: آنچه به وسیله آن به خدا تقرب بسته می‌شود، این کلمه در زبان متعارف اسمی برای قربانی شده است. ج قَرَّابین: (إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا) (مائدة: ۲۷)، (حَتَّى يَأْتِيَآ بِقُرْبَانٍ) (آل عمران: ۱۸۳)

قرح

ج حَرَحَ: حَرَحَ حَتَّى كَهَنَ وَ سَبَّهَ حَبْرِي حَارِجٍ از بدن در انسان به وجود آمده است، و **لَقَرْحٌ**: جَوَاحَتِي که در خود بدن ایجاد شده است مانند جوش صورت. گاهی به جراحت گفته می‌شود **لَقَرْحٌ** و به درد و ناراحتی گفته می‌شود: **الْأَلَمُ**: (مِنْ بَعْدِ مَا صَاحِبُهُمُ الْقَرْحُ) (آل عمران: ۱۷۲)، (إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ) (آل عمران: ۱۴۰)

فرد

لَقَرْدٌ: بوزینه. ج قِرْدَةٌ: (كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ) (بقره: ۶۵)، (وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ وَ الْخَنَازِيرَ) (مائدة: ۶۰) در معنی آن گفته

از خداوند می‌خواهند که به آن‌ها چیزی ببخشد که چشمانشان یا دیدن آن آرامش یابد و به دیگری غیر از خدای چشم ندوزند.

قَرَّ بِالْحَقِّ: به حق اعتراف کرد و آنرا در درونش تثبیت کرد. و **لِقَارُورَةٍ** شیشه. ج قَوَّارِيرٍ: (قَوَّارِيرًا مِنْ فُضَّةٍ) (انسان: ۱۶)، (يَتَّصِرُ مَسْرَدٌ مِّنْ قَوَّارِيرٍ) (نمل: ۲۴) یعنی از شیشه.

قرب

الْقُرْبُ وَ الْبُعْدُ نقطه مقابل هم قرار دارند (نزدیکی و دوری). **قُرْبَتَ مِنْهُ**: به او نزدیک شدم. این کلمه هم در مورد مکان و هم زمان و هم در مورد نسبت و بهره و نصیب و رعایت و قدرت به کار می‌رود: مثلاً: (وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ) (بقره: ۳۵)، (وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَى) (اسراء: ۳۲)، (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ) (انبیاء: ۱)، (وَ إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى) (نساء: ۸)، (أَلَسْ يَسْتَكْفِرُ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ لَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ) (نساء: ۱۷۲)، (إِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) (اعراف: ۵۶)، (وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) (ق: ۱۶) ...

(وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ) (بقره: ۲۲۲) کنایه ز

۲ «گر به شما [در حگ حد] جرحی رسیده است به آن جمعیت بیا [در حگ بدر] جرحی همانند آن رسیده است».

بِالْقَارِعَةِ (حاقة: ۴)

قرف

الْقَرْفُ وِ الْاِقْتِرَافُ: اصل این کلمات به معنی کردن پوست از درخت و جراحی است. آنچه از درخت یا جراحی کنده می شود قَرْف است. کلمه الْاِقْتِرَاف از باب استعاره برای اکتساب خواه حسن باشد یا غیر حسن به کار می رود: (سِجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْقِرُونَ) (انعام: ۱۲۰)، (وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا) (توبه: ۲۴) اما در مورد کتساب بدی ها کاربردش بیشتر است. و **قَرَفْتُ فُلَانًا بِكَذَا:** او را به فلان عیب معیوب کردم یا متهم نمودم. و این آیه بر همین معنی حمل شده است: (وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ) (انعام: ۱۱۳)^۲

قرن

لِافْتِرَانِ این کلمه مانند کلمه ازدواج است؛ زیرا در ذات آن، دو چیز جمع شده است یا چیزهایی در یک معنی از معانی مشترک هستند: (أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ) (زخرف: ۵۳)

و به ریسمانی که چیزهایی را با آن می بندند **قَرَن** گفته می شود. و قَرْنُهُ از باب تکثیر گفته می شود: (وَأَخْرَجَ

شده: ۱. خداوند چهره آنان را همچون چهره بوزینه قرار داد. ۲. اخلاق آن ها را همچون اخلاق و رفتار بوزینه قرار داد گرچه صورتشان مانند آن ها نبود.

قرطس

الْقُرْطَاسُ: آنچه در آن [چیزی] نوشته می شود: (وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ كِتَابًا فِی فُرْطَاسٍ) (انعام: ۷)

قرض

الْقَرْضُ: نوعی بریدن. عبور از جایی را «قَرْض» نامیده اند همانطور که «قطع» نامیده شده: (وَإِذْ عَرَّبْتُ ثَقَرُضَهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ) (کهف: ۱۷) یعنی از آنان عبور می کرد و آن ها را به یک طرف رها می کرد.

مالی که به فردی داده می شود به شرط این که عوض آن را برگرداند گفته شده: **الْقَرْضُ:** (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا) (بقره: ۲۴۵)

قرع

الْقَرْعُ: زدن چیزی بر چیز دیگر. قَرْعَتُهُ بِالْمِقْرَعَةِ: او را با چکش زد، ز همین معنی است: (كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَ عَادُ

۱ «اگر نامه ای نوشته در صفحه ای که بر آن بنویسند | بر تو مازل کمه».

۲ «و مرتکب هرچیزی شوند که می خواهند».

مُقرَّينَ فِي الْأَصْفَادِ) (ص: ۳۸)¹ در این آیات: (إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ) (صافات: ۵۱)، (وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ) (ق: ۲۳) اشاره به شاهد او (فرد مورد نظر در آیه) دارد. جمع قرین، قرناء است: (وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ) (فصلت: ۲۵)

لقرن: گروهی از مردم که در یک زمان واحد زندگی می کنند. ج قُرُون: (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ) (اسراء: ۱۷) و **الْقُرُونُ** نفس، زیرا با جسم آمیخته است. و **لقرآن:** جمع بین حج و عمره، و در جمع بین دو چیز [نیز] به کار می رود. و **قرن** الشاة و البقرة: شاخ گوسفند و گاو.

قرأ

قرأت المرأة: زن خون را دید (خون دوران حیض). و **أقرت:** به دوران حیض رسید. کلمه **القرء** در حقیقت اسمی است برای ورود از مرحله حیض به مرحله طهر. و چون اسمی جامع برای هر دو مرحله است (هر دو مرحله را در بر می گیرد) به هر یک از آن دو مرحله نیز اطلاق می شود؛ زیرا هر اسمی که برای دو چیز قرین هم وضع شود به هر یک از آن دو نیز اطلاق می شود؛ مانند کلمه المائدة که برای سفره و غذا وضع شده و

۱ «و گروه دیگری از دیوها را در غل و ریحیر به زیر فرمان او کشیدیم».

به هر یک نیز اطلاق می شود. کلمه **القرء** به تنهایی نه اسمی است برای طهر و نه برای حیض زیرا زن طاهر چون خون را ندیده است به او گفته نمی شود: ذات قرء. و حایض نیز چون خون را مرتب می بیند و به دوره طهر نرسیده به او نیز اطلاق نمی شود، و به نفساء نیز ذات قرء گفته نمی شود. (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) (بقره: ۲۲۸) یعنی سه مرحله و دوره گذر از طهر به حیض. اهل لغت می گویند: کلمه **القرء** از قرأ یعنی جمع کرد، آمده است؛ زیرا آنان کلمه قرء را جمع بین زمان طهر و زمان حیض به شمار آورده اند، بنا به آنچه [قبلا] در مورد جمع شدن خون در رحم گفته ام.

لقرءة: متصل کردن حروف و کلمات به یکدیگر در ترتیل (خواندن). این کلمه به هر جمعی گفته نمی شود؛ مثلاً گفته نمی شود: قرأت القوم یعنی قوم را جمع کردم. بنابراین به خواندن حرفی از حروف قرآن نیز قرائت گفته نمی شود. و **لقرآن** در اصل مصدر است و مانند: **كُفِرَانٌ** و رجحان می باشد: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) (قیامة: ۱۸-۱۷) ابن عباس در معنی ین آیه می گوید: زمانی که آن را جمع کردیم و آن را در سینه تو تثبیت نمودیم به آن عمل کن. و به کتاب نازل شده بر حضرت محمد (ص) به صورت خاص

آمَنَةً مُّطْمَئِنَّةً) (نحل؛ ۱۱۲)^۱
 ۱. يَتْلُمَاءُ فِي الْحَوْضِ: آب را در حوض
 جمع کردم.

فسس

لَقَسَ وَاْلْفَسِيسَ: عالم عابد از بزرگان
 دین مسیحیت: (ذَلِكَ بَأْسٌ مِنْهُمْ قَسِيصٌ
 وَرُهْبَانًا وَاَنْهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) (مائده؛ ۸۲)^۲
 اصل کلمه الْقَسْ به معنی دنبال کردن
 چیزی در شب. و الْقَسَقَسَ وَاْلَقَسَقَسَ:
 راهنمای شب.

فسر

لَفَسَرُ: غلبه و چیرگی. فَمَرَّتُهُ وَاَقْتَسَرَّتُهُ:
 او را به زور [به انجام کاری] وادار کردم.
 کلمه لَفَسَرَةُ نیز از همین کلمه است:
 (فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ) (مبدر؛ ۵۱)، در مورد
 معنی آن گفته شده: ۱. شیر. ۲. تیرانداز.
 ۳. شکارچی.

فسط

الْقِسْطُ: بهره عادلانه: (لَيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ) (یونس؛ ۴)، (وَّ

اطلاق می شود، در این صورت همچون
 تورات و انجیل نازل شده بر حضرات
 موسی و عیسی (ع) می باشد و اسم علم
 است. برخی می گویند: تسمیه این کتاب
 به قرآن در میان کتب نازل شده از سوی
 خدا به خاطر این است که جامع
 ثمرات (مطالب اصلی و اساسی) آن ها
 است. بلکه جامع ثمرات همه علوم است
 همانطور که خداوند به آن اشاره می کند
 و می فرماید: (وَتَفْصِيلَ كُلِّ
 شَيْءٍ) (یوسف؛ ۱۱۱)، (تَبَيَانًا لِّكُلِّ
 شَيْءٍ) (نحل؛ ۸۹)

(وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) (اسراء؛ ۷۸) یعنی خواندن
 قرآن.

اَقْرَأْتُ فُلَانًا كَذَا: فلان مطلب را بر او
 خواندم. (سَتَقْرَأُكَ فَلَا تَنْسَى) (اعلی؛ ۶) و
 تَقَرَّرْتُ: به خوبی آن را فهمیدم. و قَارَأْتُهُ
 آن را مداره کردم.

قری

قَرْيَةٌ: اسمی است برای جایی که مردم
 در آن گرد می آیند، و به خود مردم نیز
 گفته می شود. و در مورد هر یک از آن
 دو به تنهایی نیز به کار می رود: (وَسَأَلِ
 لُقْرِيَّةَ) (یوسف؛ ۸۲) بسیاری از مفسرین
 در معنی این آیه گفته اند: منظور اهل
 قریه است. برخی هم گفته اند: منظور خود
 مردم است، و بر این اساس است که
 فرمود: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ

۱ «خداوند مردمان شهری را مثل می زند که در امن و
 امان بسر می بردند».

۲ «این بدان خاطر است که در میان مسیحیان،
 کشیشان و رهبانی هستند که [به سبب آشنائی با دین
 خود و خوف از خدا، از شیدان حق سر باز نمی رزنند
 و در برابر آن تکبر نمی ورزند».

أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ (رحمن: ۹) و الْقِسْطُ: این است که کسی بهره دیگری را بگیرد. و این همان جور و ستم است. و الْقِسْطُ: این است که کسی بهره دیگری را بدهد. این همان انصاف است. و به همین خاطر است که گفته شده: قِسْطُ الرَّجُلِ: آن مرد ستم کرد. و أَقْسَطُ: عدالت به خرج داد. (أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) (جن: ۱۵)، (وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (حجرات: ۹) الْقِسْطُ: کجی در پا به خلاف الفحج (آن که به هنگام راه رفتن نوک پنجه‌های پا را به هم نزدیک و پاشنه‌ها را دور از هم قرار دهد). و الْقِسْطَاسُ: میزان، که به عدالت تعبیر می‌شود همانطور که به میزان تعبیر شده است: (وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ) (اسراء: ۳۵)

قسم

لَقَسْمٌ: قسمت کردن بهره و نصیب. قَسَمْتُ كَذَا قَسَمًا وَقِسْمَةً: آن را تقسیم کردم. و قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ، و قِسْمَةُ الْقَيْمَةِ: تقسیم میراث و غنایم به مستحقان آن: (لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ) (حجر: ۴۴)، (وَيَبْتِئُهُمُ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ) (قمر: ۲۸) و اسْتَقْسَمْتُ: خواستم آن را تقسیم کند: (وَأَنْ

تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ) (مائده: ۳) سپس در معنی سوگند خوردن به کار می‌رود. أَقْسَمَ: سوگند خورد، اصل بین کلمه از قِسَامَةُ است که به معنی سوگندی است که بر اولیای مقتول ادا می‌شود، سپس اسمی برای هر نوع سوگندی شده است: (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ) (انعام: ۱۰۹) و قَاسَمَهُ، و تَقَاسَمَا: و را سوگند داد، سوگند خوردند: (وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ) (اعراف: ۲۱)، (قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ) (نمل: ۴۹) و فِلَانٌ مَقْسَمٌ لوجه، و قَسِیمُ الوجه: فلانی خوش رو است. (كَمَا نَزَّلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ) (حجر: ۹۰) گفته شده: یعنی: ۱. کسانی که دره‌های مکه را بین خود تقسیم کرده‌اند تا جلو آنانی که پیامبر خدا (ص) را می‌خواهند (می‌خواهند به او ایمان بیاورند) بگیرند. ۲. کسانی که نسبت به کید بر پیامبر (ص) هم سوگند شده‌اند.

۱ «وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ» این عبارت در آیه ۱۰۹ سوره انعام آمده است. در این عبارت، «وَأَقْسَمُوا» به معنی سوگند خوردن است. «بِاللَّهِ» به معنی «به خدا» و «جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ» به معنی «با تمام ایمان» است. این عبارت در روایات متعددی آمده است و در تفسیرهای مختلف، به معنی سوگند خوردن به خدا یا به قرآن یا به ائمه یا به دیگران تفسیر شده است. در اینجا، به معنی سوگند خوردن به خدا تفسیر شده است. ۲ «وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ» این عبارت در آیه ۲۱ سوره اعراف آمده است. در این عبارت، «وَقَاسَمَهُمَا» به معنی سوگند دادن به دو نفر است. «إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ» به معنی «من برای شما از دوستان و نصیحت‌کنندگان هستم» است. این عبارت در روایات متعددی آمده است و در تفسیرهای مختلف، به معنی سوگند دادن به دو نفر تفسیر شده است. در اینجا، به معنی سوگند دادن به دو نفر تفسیر شده است.

فسو

لَفَسُوهُ: قساوت قلب (سنگ دلی). اصل
آن از: **حَجَر قَاسٍ**: سنگ سخت، ست. و
لَمَقَاسُهُ: داشتن حالت سنگ دلی. (ثُمَّ
قَسَتْ قُلُوبُكُمْ) (بقره: ۷۴)

(وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً) (مانده: ۱۳) که به
شکل (قَسِيَّةً) نیز قرائت شده است یعنی
دل‌های آنان حالص است

فسر

(تَفْشَعُهُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ) (زمر: ۲۳) یعنی به خود می‌لرزند (ز
- شنیدن آیات - قرآن لرزه بر اندام
کسانی می‌افتد که از پروردگار خود
می‌ترسند).

قصص

أَفْصَحَ: دنبال کردن اثر چیزی. و **أَقْصَصَ**
اثر: (فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا
قَصَصًا) (کهف: ۶۴)، (وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ
قُصِّهِ) (قصص: ۱۱) یعنی مادر موسی
بخواهرش گفت: او را بجوی. و **أَقْصَصَ**:
اخبار پی گیری شده: (إِنَّ هَذَا لَهُوَ
الْقَصَصُ الْحَقُّ) (آل عمران: ۶۲) ' (لَقَدْ كَانَ
فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ) (یوسف: ۱۱۱) و
الْقَصَاصُ: دنبال کردن خون (خون

خواهی) با دستگیری قاتل و کشتن او:
(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (بقره: ۱۷۹). (وَالْجُرُوحُ
قِصَاصٌ) (مانده: ۴۵) **قِصَص** **فِلَانٍ** **فِلَانًا**: فلانی
فلان شخص را قصاص کرد. و **الْقِصَصُ**:
گج: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ تَقْصِيفِ الْقُبُورِ». «پیامبر (ص) از گج
کاری کردن قبور نهی کرده است».

قصد

الْقَصْدُ: مستقیم شدن راه. **قَصِدْتَ قَصْدَهُ**:
به طرفش رفتم. و کلمه: **الْاِقْتِصَادُ** (میان
روی) از همین معنی است. میان روی دو
نوع است: یکی مطلقاً پسندیده؛ مثلاً:
لجود (بخشش) که بین افراط (اسراف) و
تفریط (بخل) قرار دارد. و بر این اساس
ست که فرمود: (وَأَقْصِدْ فِي
مَشْيِكَ) (لقمان: ۱۹) و در این آیه به این
نوع از میان روی اشاره می‌کند و می-
فرماید: (وَلَدِينٌ دَقَّ تَقْفُو لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ
يَفْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) (فرقان: ۶۷)
دیگری میان روی بین محمود و مذموم؛
مانند میان روی بین عدل و جور، قریب و
بعید. این آیه بر این اساس است: (فَمِنْهُمْ
ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) (فاطر: ۳۲)

۲ «و کسانی که به هگام حرج کردن اِمَال بری
خود و جانوده | به زیاده روی می کنند و نه سحتگیری.
و بلکه در میان ین دو | اسراف و بخل، حد |
میان روی و اعتدال رعایت می کنند».

۱ «سگمان این | چیزی که در راه عیبی بر تو
می خوابیم | سر گذشت واقعی | مسیح | است».

(مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ) (فتح؛ ۲۷)

قص

(فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ) (اسراء؛ ۶۹) یعنی بادی که بر هر درخت و بنایی که می‌وزد آن را از بین می‌برد.

قصم

(وَ كَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً) (انبیاء؛ ۱۱) یعنی منهدم و خرد کردیم. و این عبارت است از هلاکت و نابودی. و هلاکت، قاصمة الظهر نامیده شده است. و لقصم: فردی که هر آن که [و هر چیزی را که] در برابرش مقاومت می‌کند در هم می‌شکند.

قصی

قصی: دوری. و لقصی: دور. قصوت: عه: از او دور شدم. و أقصیتته: او را دور کردم. و المكان الأقصى، و الناحية الأقصى: مکان و جانب دور: (وَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى) (قصص؛ ۲۰)

(إِلَى مَسْجِدِ الْأَقْصَى) (اسراء؛ ۱) یعنی بیت المقدس. اقصی بودن به اعتبار مکان مخاطبین یعنی پیامبر (ص) و یارانش است. و قصوت البعير: گوشش را بریدم.

(وَ سَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبْعُوكَ) (توبه؛ ۴۲) یعنی سفری که غیر متناهی است یعنی «اگر سفری متوسط و میانه می‌بود تابع تو می‌شدند». و چه بسا به سفر نزدیک تفسیر شود. و حقیقت آن همان چیزی است که ذکر کردم.

قصر

القصر: نقطه مقابل طول (بلند) است یعنی کوتاه. این از اسمایی است که با کلمات دیگر شناخته می‌شود. قصرت کذا: آن را کوتاه نمودم. و القصر: اسمی است برای کوتاهی در کاری. و قصرت کذا: قسمتی از آن را به قسمت دیگر متصل کردم. کلمه القصر (کاخ) از همین معنی است. ج قصور: (وَ قَصْرٍ مَّشِيدٍ حج؛ ۴۵) گفته شده: القصر ریشه‌های درخت است. مفرد آن قصرة مثل جمرة و جمر است. قصرته: او را در قصر قرار دادم. از این معنی است: (حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِی الْخِيَامِ) (رحمن؛ ۷۲) و قصر الصلاة: نماز را با ترک برخی از رکعات آن کوتاه کرد: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) (نساء؛ ۱۰۱) و قصر السهم ع: الهدف: تیر به هدف نرسید. و امرأة و صبه لطرف: زنی که چشمش را به آنچه جایز نیست نمی‌دوزد: (فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ) (رحمن؛ ۵۶) قصر شعرة: مویش را کوتاه کرد:

فصی

قَضَيْتُهُ فَأَمَعْتُ: آن را شکستم پس شکسته شد. و **انْقَصَى الحائط**: دیوار فرو ریخت: (فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَتَّقَضَ فَأَقَامَهُ) (کهف: ۷۷)^۱

فصب

(فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَنْبًا وَ **قَصَبًا**) (عبس: ۲۸-۲۷) تر و تازه. و **الْمَقْصِب**: زمینی که گیاه تازه می‌رویند. و **الْقَضِب** همچون **القَضْب** است با این تفاوت که **القَضِب** در مورد شاخه‌های درخت و **القَضْب** در مورد سبزیجات به کار می‌رود. و **سيف قاصد** - و **قَصِيب**: شمشیر برنده.

قصی

لَقَضَاء: قطعی کردن و فیصله دادن کار با قول یا فعل. هر یک بر دو وجه است: الهی و بشری. الهی مانند این فرموده خداوند: (وَ قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) (اسراء: ۲۳) یعنی بر آن امر کرده است. (وَ قَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ) (اسراء: ۴) چنین قضایی با اعلام و قطعی کردن حکم است یعنی به آنان اعلام کردیم و به آنان وحی قاطع

۱ «ایشان در میان روستا به دیواری رسیدند که داشت فرو می‌ریخت (حضر) آن را تعمیر و بازسازی کردند».

فرستادیم. و بر این اساس است که فرمود: (وَ قَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنْ دَابِرَ هَوْلًا مَقْطُوعٌ) (حجر: ۶۶)^۲ از جمله فعل الهی: (وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا) (غافر: ۲۰)^۳ و این که فرمود: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ) (فصلت: ۱۲) اشاره به ایجاد و ابداع آسمان‌ها و زمین و فارغ شدن از این امر دارد.

(وَ لَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ) (شوری: ۱۴) یعنی به آن فیصله داده می‌شد (قطعی می‌گردید). ز جمله قول بشری؛ مثلاً: **قَضَى الحاكم** بكذا: حاکم به آن حکم داد. زیرا حکم حاکم با قول انجام می‌گیرد. و از جمله فعل بشری: (فَلِإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ) (بقره: ۲۰۰)^۴

(ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ) (یونس: ۷۱) یعنی هر کاری که در حق من می‌توانید بکنید [انجام دهید و در این زمینه] تمام توان خود را به کار گیرید و مرا مهلت ندهید. و ممکن است قضا با قول و فعل توأم باشد. از مرگ به **القضاء** تعبیر

۲ «و ما به لوط این موضوع را وحی کردیم که بامدادان همه آنان نابود و ریشه کن خواهند شد».

۳ «خداوند به حق و عدل دوری می‌کند، و کسانی را که به جای او به فریاد می‌خواهند [به سبب عجز و ناتوانی] کمترین دوری ر دست ایشان ساخته نیست».

۴ «و هنگامی که مناسک [حج] خود را انجام دادید».

می شود. گفته می شود: فلان قَضَى نَحْبَه گویی که کارهای دنیایی اش که مختص او بوده به اتمام رسانده است. (قَمْنُهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ) (احزاب؛ ۲۳) قَضَى نَذْرَهُ نیز گفته شده است؛ زیرا او (مرد مؤمن) خود را ملزم به این کرد که از دشمنان روی نگرداند (با آنان مبارزه کند) یا کشته شود. و نیز گفته شده: معنی آن این است که از آنان کسانی هستند که مرده اند.

(ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ) (انعام؛ ۲) گفته شده: منظور از اجل نخست زندگی دنیا است و اجل دوم برانگیخته شدن پس از مرگ است. (یا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ) (حاقة؛ ۲۷)، (وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رُبَّكَ) (زخرف؛ ۷۷) کنایه از مرگ است.

قصی لدین: با پرداخت بدهی کار [بدهی] را فیصله داد. و **الْقَضَاءُ:** مطالبه‌ی پس دادن وام.

(لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ) (یونس؛ ۱۱) از مرگ و مدت تعیین شده حیاتشان فارغ شده اند. و الْقَضَاءُ از سوی خدا اخص از «قدر» است زیرا قضای خدا حکم بین تقدیرات است پس «قدر» همان «تقدیر» است و «قضاء» فیصله دادن است. برخی از علما گفته اند: القدر به منزله چیزی است که برای کیل (وزن کردن) آماده شده است. و القضاء به منزله خود کیل است. و این

همانند آن چیزی است که ابو عبیده به حضرت عمر (رض) وقتی که می خواست از طاعون در شام فرار کند گفت: آیا از قضای خدا فرار می کنی؟ فرمود: از قضای خدا به قدر خدا فرار می کنم. این جمله هشدار است بر این امر که اگر قدر، قضاء نباشد (فیصله داده نشده باشد) امید می رود که خداوند آن را دفع کند. اما اگر غیر این باشد هیچ گریزی از آن نیست، به همین خاطر فرمود: (وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا) (مریم؛ ۲۱). (كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا) (مریم؛ ۷۱) و این که فرمود: (وَ قَضَى الْأَمْرُ) (بقره؛ ۲۱۰) یعنی فیصله داده شده (قطعی شده است) و این هشدار است بر این که جبرانش غیر ممکن است.

قط

(وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ) (ص؛ ۱۶) **أَقِطَ:** صحیفه. اسمی است برای نوشته و آنچه بر آن نوشته می شود. چیز مکتوب، **القط** نامیده می شود همانطور که کلام، کتاب نامیده می شود گرچه نوشته نشده باشد. اصل **أَقِطَ** یعنی چیز بریده شده از عرض. همانطور که **الْقَدَر** به معنی چیز بریده شده از طول است. و **أَقِطَ:** نصیب و بهره تقسیم شده. ما رَأَيْتُهُ قَطُّ: مدت زمان مشخص شده او را ندیده ام. و **قَطْنِي:** مرا بس است.

قطر

به راحتی به وسیله آن جریان پیدا میکند. پس مال قطره یعنی مال کافی و اندازه آن فی نفسه محدود نیست و این امری نسبی است، چه بسا فردی با مقداری مال بی نیاز باشد (زندگیش به خوبی بگذرد) و فردی این گونه نباشد.

(وَالْفَنَاطِيرُ الْمُقَنْطَرَةُ) (آل عمران؛ ۱۴) یعنی قنطار قنطار (هزاران هزاره، مال بسیار) همچون دَرَاهِم مُدْرَهَمَة یعنی درهم درهم یا دَنَانِير مُدْنَرَة یعنی دینار دینار.

قطع

لَقَطَعُ: جدا شدن چیزی (بریدن و قطع چیزی) که با چشم درک شود مانند جدا شدن اجسام، یا با بصیرت قابل درک باشد؛ مانند مسایل معقول. ترکیب قَطْعُ الأَعْضَاءِ از همین معنی است: (لَا قَطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَاف) (عراف؛ ۱۲۴)

فَقَطَعُوا: بریدن پارچه: (فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ) (حج؛ ۱۹) و **قَطَعُ لَطَرِيقٍ:** بر دو وجه ست: ۱. سیر و سلوک. ۲. غصب اموال از رهگذران.

قَطَعَ الرَّحِمَ: قطع کردن صله رحم که گاهی با دوری نمودن و فاصله گرفتن صورت می گیرد و گاهی هم با منع کردن نیکی [نسبت به نزدیکان]: (وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ) (محمد؛ ۲۲)

(ثُمَّ لَيَقَطَّعَنَّ فَلْيَنْظُرْ) (حج؛ ۱۵) در معنی این

نَسَرَ: پهلوی، جانب [چیزی]. ح أَقْطَارُ: (وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ قُطَارِهَا) (احزاب؛ ۱۴) 'و قَطَرْتُهُ: او را به پهلویش انداختم. و قَطَرُ لَمَصْرُ: باران قطره قطره پایین آمد. و به همین دلیل (قطره قطره پایین آمدن) است که باران «قطر» نامیده شده است. ثَقَاطِرُ لِقَوْمٍ: آن قوم همچون قطرات باران پشت سر هم آمدند.

لِقَطَرٍ: آنچه از درخت هَءَاءِ (قطران) قطره قطره می چکد: (سَرَّايِلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ) (ابراهیم؛ ۵۱) که به شکل (من قَطَرُ آن) نیز قرائت شده است. (أَتُونِي أَقْرِغْ عَلَيْهِ قَطْرًا) (کهف؛ ۹۶) یعنی مسر گذاخته.

(وَمَنْ أَهْلُ الْكِتَابِ مَنْ إِذَا تَامَنَهُ بِقُطَارِ يُودَةَ إِلَيْكَ) (آل عمران؛ ۷۵) **الْقَنَاطِيرُ:** جمع القَنْطَرَة، و القَنْطَرَة من المال یعنی آنچه که عبور حیات در آن است (مالی) که به راحتی زندگی با آن بگذرد. «قَنْطَرَة» بمعنی پُل است. مال قطره یعنی مالی که زندگی را راه می اندازد. یعنی همانطور که [مردم] از پُل عبور میکنند (پُل سبب انتقال آسان آنان از قسمتی به قسمت دیگر می شود) مال قطره نیز مانند همان پُل است که زندگی

آیه گفته شده: ۱. ریسمانش را قطع کند تا بيفتد. ۲. با خفه شدن (خود را خفه نماید) اجلش پایان می‌یابد. و این همان تفسیر ابن عباس از آیه است که فرمود: (ثُمَّ لَيَقَطَّعَ) یعنی «ثُمَّ لَيَخْتَنِقَ».

فَطَعُ الْأَمْرُ: پایان دادن به کار (فیصله دادن): (مَا كُنْتَ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ) (نمل: ۳۲)
(لَيَقْطَعُ طَرَفًا) (آل عمران: ۱۲۷) یعنی گروهی از آنان را هلاک می‌کند.

قَطَعَ دَبِرَ الْإِنْسَانِ: نابودی نوع بشر: (فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا) (انعام: ۴۵)، (إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ) (توبه: ۱۱۰) یعنی مگر این که بمیرند. و نیز گفته شده: مگر این که توبه کنند. توبه‌ای که دل‌هایشان با پشیمانی نسبت به تفریط و کوتاهی‌ای که مرتکب شده‌اند [به سوی حق برگردند] یا از فرط پشیمانی دچار ناراحتی شدید گردد. و **فَطَعُ مِنَ اللَّيْلِ** قسمتی از شب: (قَاسِرٌ بِأَهْلِكَ يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ) (هود: ۸۱) و **الْقَطِيعُ:** تازیانه. و **أَصَابَ بَرَهْمَ فَطَعٍ:** چاه آنان آبش قطع شد.

فَطَفُ

فَطَفَتُ الثَّمَرَةُ قَطْفًا: ثمر را چیدم. و

فَطَفَ: چیده شده. ج **قُطِفَ:** (قُطِفُوهَا دَانِيَةً) (حاقة: ۲۳)^۲ و **أَفْطَافَةٌ:** آنچه از درخت می‌افتد (میوه و ثمری که هنگام چیدن از درخت می‌افتد).

فَطِمِرَ

(وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ فِطْمِيرٍ) (فاطر: ۱۳) یعنی علامت و نشانه‌ای که بر روی هسته [مثلاً خرما] وجود دارد. و این مثلی است برای چیز کم و اندک.

فَطَلَى

(وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِئٍ) (صافات: ۱۴۶) کدو. و **لَفْطَى:** پشم.

قَعَدَ

لَفَعُودَ نقطه مقابل قیام است (یعنی نشستن). و **لَفَعْدَةٌ** یک بار نشستن. و **لَفَعْدُهُ** حالت نشستن فرد نشسته. کلمه **الْفُعُودُ** گاهی جمع «قاعد» است: (فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ) (نساء: ۱۰۳)^۳ و **الْمَقْعَدُ:** مکان نشستن. ج **مَقَاعِدُ:** (فِي مَقْعَدٍ صِدْقٌ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ) (قمر: ۵۵) یعنی در مکانی

^۲ «میوه‌های آن در دسترس است».

^۳ «حدای را ایستاده و نشسته و بر پهلوهای‌تان افتاده [و در همه حال و احوال] یاد کنید».

^۱ «من هیچ کار مهمی را بدون حضور و نظر شما انجام نداده‌ام».

ساختمان: (وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ) (بقره: ۱۲۷)^۳

فعر

فَعَرَ لَشَىءَ: پایین ترین نقطه چیزی: (كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) (قمر: ۲۰) یعنی ریشه درخت خرما که به درون زمین فرو رفته است. خداوند در این آیه به این امر اشاره دارد که قوم عاد از ریشه کنده و نابود شدند همانطور که درخت خرما ریشه اش در زمین فرو رفته و از ریشه کنده می شود و دیگر اثری از آن نمی ماند.

قفل

الْقَفْلُ: قفل. ج أَقْفَالٌ: **قَفَلْتُ الْبَابَ**: در را قفل کردم (بستم). این کلمه مثلی است برای هر منع کننده انسان از انجام [هر] کاری [ی]. گفته می شود: **وَأَنْتَ مُقْفِلٌ** ... کذا: فلان فرد از فلان چیز منع شده است. (أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْقَالُهَا) (محمد: ۲۴)^۴ و به بخیل گفته می شود: **مُقْفِلٌ** **الْيَدَيْنِ** (دست بسته) همانطور که گفته می شود: **مَغْلُولُ الْيَدَيْنِ**. و **الْقَفُولُ**: برگشتن از سفر. و **الْقَافِلَةُ**: آن که از سفر برگشته است.

آرام. و این که فرمود: (مَقَاعِدَ الْقِتَالِ) (آل عمران: ۱۲۱) کنایه از محل استقرار برای جنگ است. و به کسی که در امری تنبلی و کسالت به خرج می دهد تعبیر به **لَقَاعِدٌ** می شود؛ مانند: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ) (نساء: ۹۵) کمین کردن بری چیزی هم با این واژه تعبیر می شود: (لَقَاعِدُونَ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمِ) (عرف: ۱۶۰) (بِأَهْلِهَا قَاعِدُونَ) (مانده: ۲۲) یعنی ایستادگان. (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ **قَعِيدٌ**) (ق: ۱۷) منظور فرشته ای که مراقب اوست و هر چه به سود یا زیان اوست آن را می نویسد. برای مقرر و جمع واژه «قَعِيد» به کار می رود. و به حیوان وحشی بدون وسیله دفاعی [مثل شاخ] گفته می شود: **لَقَعِيدٌ** نقطه مقابل النطیح. و **قَعِيدٌ كَلْبٌ**، و **قَعْدُكَ** **اللَّهِ**: از خداوند حفظ و مراقبت از شما را می طلبم. و **لِقَاعِدَةٍ**: کسی که از حیض و ازدواج باز ایستاده است (زنان پیر و فرتوتی که از حیض باز ایستاده اند و نازا شده و میل زناشویی و جاذبه جنسی را کاملاً از دست داده باشند). ج القواعد: (وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ) (نور: ۶۰)^۵ و **الْمَقْعَدُ** کنایه از فرد لثیم و پست که از مکارم بازمانده است. و **فِرْعَوْنُ** **عَدْلُ** **الْبَاءِ**: پایه

۳ «و [به یاد آورید] آن گاه را که ابراهیم و اسماعیل

پایه های خانه [کعبه] را بالا می بردند».

۴ «یا این که بر دلهایی قفلهای ویژه ای رده اند؟»

۵ «بر سر رده مستقیم تو در کمین آنان می نشیم».

۶ «رئان از کار فتنه ای که...».

قفا

معاً پشت گردن. **قَفَا** به پشت سرش (گردنش) زد. و **قَفَوْتُ ثَرَه**، و **قَفَيْتَهُ**: او را دنبال کردم (در پشت سرش به راه افتام). و **الْاَقْتَفَاءُ**: دنبال کردن. به صورت کنایه برای غیبت کردن و دنبال کردن عیوب به کار می‌رود. (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (اسراء: ۳۶) یعنی بر اساس ظاهر و ظن حکم نده. کلمه **الْقِيَاةُ** مقلوب کلمه الاقتفاء مانند جذب و جذب است. و **قَفَيْتَهُ**: او را به دنبال فلان شخص فرستادم: (وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ) (بقره: ۸۷) ^۱ و **الْقَايَةِ**: اسمی است برای قسمت اخیر بیت شعر که باید لفظش مراعات شود و در هر بیت تکرار شود.

قل

الْقَلَّةُ و **الكثرة** (کم و زیاد) در اعداد به کار می‌روند همانطور که العظم و الصغر (کوچکی و بزرگی) در اجسام به کار می‌روند. سپس هر کدام از کلمات **الكثرة** و **العظم**، و نیز **القلة** و **الصغر** به جای هم به کار می‌روند. (ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا) (احزاب: ۶۰) یعنی وقت کم. و نیز آیات: (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا) (مزم: ۲)

(مَا قَاتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا) (احزاب: ۲۰) یعنی جنگیدن کم [نه زیاد]. (وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خِائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا) (مائده: ۱۳) جماعت اندک. کلمه **القلة** به صورت کنایه برای ذلت و خواری به کار می‌رود، و بر این اساس است که فرمود: (وَأَدْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكُرِّمُوا) (اعراف: ۸۶) و گاهی نیز کنایه از عزت است به اعتبار این فرموده: (وَقَلِيلٌ مِنَ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) (سبأ: ۱۳)، (وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ) (ص: ۲۴) که اشاره به این دارند که هر چیز با ارزشی کم و اندک است. در این آیه: (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) (اسراء: ۸۵) جایز است که کلمه «قلیلاً» استثناء از «وَمَا أُوتِيتُمْ» باشد یعنی چیزی از علم به شما داده نشده است مگر به افراد کمی از شما. و نیز جایز است صفت برای مصدر محذوف باشد، یعنی جز علم و دانش اندکی به شما داده نشده است. (وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا) (بقره: ۴۱) منظور از القلیل در این آیه مسایل دنیایی است هر گونه که باشد. آن‌ها را در برابر آنچه خداوند برای متقین در قیامت آماده کرده است قرار داده است. و این آیه بر این اساس است: (قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ) (نساء: ۷۷) (قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ) (حاقة: ۴۱) در مورد معنی آن گفته شده: یعنی شما کمی ایمان می‌آورید (ایمانتان ضعیف است). و

۱ «و در پی وی پیغمبرانی فرستادیم».

عَلَىٰ أَعْيَابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا (آل عمران؛ ۱۴۴)^۲

در مورد وجه تسمیه قلب انسان به این نام گفته شده: به خاطر کثرت تغییراتش است. و معانی‌ای که به روح و علم و شجاعت و ... اختصاص دارند از آن تعبیر به «قلب» می‌شود.

(وَبَلَّغْتَ الْقُلُوبَ الْحَنَاجِرَ) (احزاب؛ ۱۰) یعنی ارواح.

(إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ) (ق؛ ۳۷) یعنی علم و فهم. (وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ) (انفال؛ ۱۰) یعنی با آن شجاعتان تثبیت می‌شود و خوفان زایل می‌گردد، و عکس چنین امری: (وَقَدْ فَوَّ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ) (حشر؛ ۲)

(ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقَوْلِهِمْ) (احزاب؛ ۵۳) یعنی برای عفت شما بهتر است. (وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى) (حشر؛ ۱۴) یعنی دلهای متفرق و

دور از هم. (وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (حج؛ ۴۶) گفته شده: منظور از القلوب التي في الصدور: ۱. عقل است. ۲. روح است. اما کور شدن به نسبت عقل درست نیست. که در جواب گفته شده:

۲ «و به عقب برمی‌گردید [و با هرگز او سلام را رها می‌سازید و به کفر و بت‌پرستی بازگشت می‌کنید]؟! و هر کس به عقب بازگردد [و ایمان را رها کرده و کفر را برگزیند] هرگز کوچکترین زبانی به خدا نمی‌رساند».

ایمان قلیل عبارت است از اقرار و معرفت عامیانه‌ای که در این آیه به آن اشاره شده است: (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) (یوسف؛ ۱۰۶) و **أَقَلَّتْ** کذا: آن را سبک یافتم. این سبکی یا از جهت حکم است یا نسبت به قدرتش است. در مورد نخست مانند این جمله است: **أَقَلَّتْ** مَا أُعْطِيتَنِي (آنچه را که به من بخشیدی کم دیدم). و در مورد دوم مانند این فرموده است: (أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا) (اعراف؛ ۵۷)^۱ یعنی آنرا بر داشتند و به اعتبار قدرتشان آنرا سبک یافتند. و **سَقَلَتْهُ**: آنرا کم دیدم. و **قَلَّةُ الْجَلِ**: سر کوه به اعتبار کم حجم بودنش نسبت به قسمت‌های دیگر کوه. **تَقَلَّلَ الشَّيْءُ**: آن چیز لرزید. **الْقَتِيلَةُ**: کلمه‌ای است که حکایت از صدای حرکات دارد.

قلب

قَلْبُ الشَّيْءِ: تغییر دادن چیزی از وجهی به وجه دیگر. مانند **قَلْبُ الْإِنْسَانِ** یعنی منصرف کردن انسان از راه و مسیرش به راه و مسیر دیگری: (وَأِلَيْهِ تُقَلَّبُونَ) (عنکبوت؛ ۲۱) یعنی آنگاه به سوی او برگردانده می‌شوید. و **لِانْقِلَابٍ** دگرگونی. بازگشت. انصراف: (انْقَلَبْتُمْ

۱ «هنگامی که بادهای سگین او پر آب را بر دوش خود برداشتند».

یعنی: ۱. آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست. ۲. خزاین آسمانها و زمین. ۳. کلیدهای آسمان و زمین. همه این معانی به یک چیز اشاره دارند و آن قدرت خداوند بر آسمانها و زمین و حفظ و نگهداری آنهاست.

قلم

القلم: اصل این کلمه به معنی بریدن و چیدن چیز سخت مانند ناخن و... است. به چیز بریده شده گفته می‌شود: **القلم** همانطور که به المنقوض یعنی چیز شکسته شده، «التقص» گفته می‌شود. این کلمه به آنچه با آن نوشته می‌شود و نیز به تیرهایی که پرتاب می‌شوند اختصاص داده شده. ج أقلام: (ن و القلم و ما یسْطُرُون) (قلم؛ ۱)، (وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ) (لقمان؛ ۲۷) (إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ) (آل عمران؛ ۴۴) یعنی تیرهایشان.^۱ و: (عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) (علق؛ ۴) اشاره به نعمتی دارد که خداوند به انسان بخشیده است و آن فوایدی است که از طریق نوشتن به انسان می‌رسد.

قلمی

القلمی: شدت خشم و غضب. قلمه یقئیه و

به صورت مجاز آمده است، مانند این آیه: (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) (بقره؛ ۲۵) که در حقیقت اِنْهَار یعنی جوی آب، جاری نمی‌شود بلکه این آب موجود در جوی است که جاری می‌شود. و **تَقْلِب** التی: تغییر چیزی از حالتی به حالت دیگر: (يَوْمَ تُقْلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ) (احزاب؛ ۶۶) و **تَقْيِب** الأمور: تدبیر امور و نظر در آن امور: (وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ) (توبه؛ ۴۸)

تَقْلِب عبارت است از ندامت و پشیمانی. و این حالتی است که فرد پشیمان در آن حالت دارد: (فَاصْبَحَ يَقْلِبُ كَفِّهِ) (کهف؛ ۴۲) یعنی از روی ندامت دست‌ها را بر هم می‌زند. **التَقْلِب:** تصرف [در کار و چیزی]: (وَتَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ) (شعراء؛ ۲۱۹)^۱

قلد

الْقَلْد: به هم بافتن، تابیدن. **قَلَدَتْ لَحْلًا:** ریسمان را تاباندم. **قلید و مقلود:** ریسمان تابیده و بافته شده به هم. و **الْقِلَادَة:** هر چیز تابیده شده از ریسمان و نقره و... که در گردن قرار می‌دهند (گردنبند). و **قَلَدَتْهُ عَمَلًا:** او را به آن کار ملزم کردم. (لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (زمر؛ ۶۳)

۱ «و [همچنین می‌بیند] حرکت [قیام و رکوع و سجود و نشست و برخاست] تو را در میان [صف جماعت] سجده برندگان».

۲ «در آن هنگام که تیرهای خود را [برای قرعه کشی به درون آب یا کیشه‌ای و... می‌افکند».

برگرداندم. (فَهُمْ مُّقْمَحُونَ) (یس؛ ۸)^۳
 تشبیهی است به چنان حالتی و مثالی
 است برای آنان (غافلان از انداز پیامبران).
 و می‌خواسته که آنان را به خودداری
 کردن از انقیاد نسبت به حق توصیف
 کند. و نیز گفته شده: اشاره به حال و
 وضعیتشان در روز قیامت است آنگاه
 که: (إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَ
 السَّلَاسِلُ) (غافر؛ ۷۱) «آن زمان که غلها و
 زنجیرها در گردن دارند و روی زمین
 کشیده می‌شوند».

قمر

قمر ماه [موجود در] آسمان. بعد از سه
 شب به آن القمر گفته می‌شود. و [در
 وجه تسمیه آن] گفته شده: چون نور
 ستارگان را می‌پوشاند و بر آنان غالب
 می‌آید به آن القمر گفته می‌شود: (هُوَ
 الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ
 نُورًا) (یونس؛ ۵) و **القمر**: نور ماه. و
قَمَرْتُ فُلَانًا: در شب مهتابی نزد او
 آمدم. و **قَمَرْتُ فُلَانًا كَذَا**: او را نسبت به
 آن چیز فریب دادم.

قمص

قَمِصِي: پیراهن. ج **قُمُص** و **أَقْمِصَة** و
قُمُصَان: (إِنْ كَانَ قَمِصُهُ قُدَّ مِنْ

بَقْدِهِ: او را مورد خشم قرار داد: (مَا
 وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى) (ضحی؛ ۳)^۱
 (إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ) (شعراء؛ ۱۶۸)^۲
 کسی که کلمه «الْقَالِينَ» را «واوی»
 بداند آن را از «الْقَلَو» به معنی «تیر
 انداختن» دانسته و از این جمله
 گرفته است: قَلَّتْ لِنَاقَةٍ بِرَأْيِهَا قَلْوًا؛ شتر،
 سوارش را افکند و از او پیشی گرفت. یا
 از: قَلَوْتُ بِالْقَلَّةِ یعنی چوب را انداختم،
 است گویی که «الْمَقْلُو» کسی است که
 قلبش از شدت دشمنی با او، او را طرد
 می‌کند و نمی‌پذیرد. و کسی که کلمه
 «الْقَالِينَ» را «یائی» بداند آن را از: قَلَيْتُ
 الْبَسْرَ وَ السُّوَيْقَ عَلَى الْمِقْلَةِ گرفته است.

قمح

خلیل می‌گوید: **لَقْمَح** یعنی گندم، زمانی
 که در خوشه است تا زمان ذخیره سازی،
 آرد گرفته شده از **القمح**، **القمیحه** نامیده
 می‌شود. و **القمح**: بلند کردن سر برای
 خوردن آرد با کف دست. سپس به هر
 نوع بلند کردن سر **القمح** گفته می‌شود. و
قَمَحٌ **البعیر**: شتر سرش را بلند کرد. و
قَمَحَتِ البعیر: سر شتر را به عقب

۱ «پروردگارت تو را رها کرده است و دشمن
 داشته ست و مورد خشم قرار نداده است».

۲ «[لوط بدیشان پاسخ داد و] گفت: من از کار شما
 نفرت دارم [و زشت و ناپسندش می‌دانم]».

۳ «و سرهای ایشان رو به بالا نگاه داشته می‌شود».

قُبِّلَ... (یوسف؛ ۲۶) و تَقَمَّصَهُ: پیراهن بر تن او کرد.

قمطر

(عَبُوساً قَمْطَرِيرًا) (انسان؛ ۱۰)؛ شدید، سخت. قَمْطَرِيرٌ و قَمَاطِيرٌ هر دو گفته شده است.

قمع

(وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ) (حج؛ ۲۱) مقامیع جمع مَقْمَعٌ است. مَقْمَعٌ یعنی چیزی است که با آن [کسی یا چیزی] را می‌زنند و آن را رام می‌کنند.

قمل

القُمَّلُ: مگس کوچک: ^۱ (وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ) (اعراف؛ ۱۳۳)

قنت

لَقَنْتُ: فرمانبرداری همراه با خشوع. و به هر کدام به تنهایی نیز معنی شده است:

۱ «روز بس ترشو و سخت خمونی! که قیامت ناه درد».

۲ «قُمَّلٌ»: شپش ر. گویند، ولسی در اینجا شپش معمولی مورد نظر نیست. بلکه مراد جانوری است که آفت گیاهی است که می‌تواند شته یا ساس باشد. برخی هم آن را بید و گنه و مگسک گفته‌اند، و برخی حشره‌ای دانسته‌اند که مایه تاهی گیاهان و نابودی حیوانات می‌گردد. [المنتخب / صفحه ۲۲۶. به نقل از تفسیر نور]

(وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (بقره؛ ۲۳۸)، (كُلُّ لَهْ قَانِتُونَ) (روم؛ ۲۶) گفته شده: یعنی: ۱. فروتنان. ۲. فرمانبرداران. ۳. سکوت کنندگان. منظور هر نوع سکوتی نیست. (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا) (نحل؛ ۱۲۰)

قنط

لَقَنْتُ: مایوس شدن از خیر و نیکی. قَنْطٌ يَقْنُطُ قُنُوطًا، و قَنْطٌ يَقْنُطُ: نا امید شد: (فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ) (حجر؛ ۵۵)، (یا عبادِی الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ) (زمر؛ ۵۳)^۳

قنع

القَنَاعَةُ: راضی بودن به مقدار کم از چیزهای زود گذر که مورد نیاز است. قَنَعَ يَقْنَعُ قَنَاعَةً وَقَنَاعًا: راضی شد. و قَنَعَ يَقْنَعُ قَنَعًا: طلب کرد (چیزی خواست): (وَأَطَعُوا أَلْفَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ) (حج؛ ۳۶) برخی گفته‌اند: الْقَنَاعُ گدایی است که در گدایی اصرار نمی‌کند و به آنچه معمولاً به او داده می‌شود راضی می‌شود. و أَقْنَعَ رَأْسَهُ: سرش را بلند کرد: (مُقْنَعِي رُؤُسِهِمْ) (ابراهیم؛ ۴۳) «سرهای خود را بالا نگرفته‌اند». برخی هم گفته‌اند: اصل کلمه «القَنَاع» از الْقِنَاع یعنی آنچه با آن

۳ «گگو: ای بسد گام! ای آنان که در معصی زیاده‌روی هم کرده‌ید! از لطف و مرحمت حد مایوس و ناامید نگردید».

را ذخیره کردم، آمده است؛ زیرا قنات آب، آب را در خود ذخیره می‌کند. و نیز گفته شده: اصلش از: قَانَاهُ یعنی آن را مخلوط کرد، می‌باشد.

فهر

الْفَهْرُ: غلبه و رام کردن توأمان. و در مورد هر کدام به تنهایی به کار می‌رود: (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ) (انعام؛ ۱۸)، (وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) (رعد؛ ۱۶) (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ) (ضحی؛ ۹) یعنی او را خوار و ذلیل مکن. و **أَقْهَرُهُ:** کسی که او را رام و ذلیل کرده است بر او مسلط کرده است. و **الْقَهْقَرِيُّ:** راه رفتن به عقب (عقب گرد).

قاب

القَاب: فاصله بین دسته و سر کمان: (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) (نجم؛ ۹)^۱

قوت

القُوت: آنچه سد رمق کند. ج **أَقْوَات:** (وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا) (فصحت؛ ۱۰) و **قَاتَهُ يَقُوْتُهُ قُوْتًا:** غذا به او داد. و **أَقَاتَهُ يَقِيْتُهُ:** آنچه قوت او باشد برایش قرار داد. (وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

سر را می‌پوشاند، می‌باشد. پس **قَنَعَ** یعنی قناع را بر سر گذاشت تا فقرش را بپوشاند. و **قَنَعَ** قناع را از سرش برداشت تا سرش (صورتش) را برای گدایی نمایان کند.

قنی

(أَغْنَى وَ أَقْنَى) (نجم؛ ۴۸) یعنی خداوند چیزی را که در آن بی نیازی است و چیزی را که در آن لُقْنِيَّة یعنی مال ذخیره شده و کسب شده است، می‌بخشد. در معنی «أَقْنَى» [همچنین] گفته شده: یعنی اَرْضَى یعنی خداوند بهره‌ای از رضایتمندی و طاعت می‌بخشد. و یس بزرگ‌تر از دو نوع نخست یعنی بی نیازی [مالی] و آنچه به دست می‌آید (القنیه) می‌باشد. جمع القنَّة، قنَّات است.

قنو

القَنُو: خوشه. مثنی و جمع آن: **قِنَوَان:** (قِنَوَانٌ دَانِيَّةٌ) (انعام؛ ۹۹) خوشه‌ها به یکدیگر نزدیک هستند. و **القَنَاءَ** یعنی نیزه به خاطر دو شاخه بودن قسمت پایین آن به شاخه تشبیه شده است. و قنات آب هم به خاطر شباهت آن از جهت خط و امتداد به نیزه به این نام نامیده شده است. و گفته شده: اصل **القَنَاءَ** به معنای قنات آب از قَنِيْتُ الشَّيْءِ یعنی آن چیز

۱ «تا آن که فاصله او [و محمد] به اندازه دو کمان یا کمتر گردید».

مُقَبَّاتٍ (نساء: ۸۵) گفته شده: **مُقَبَّت** یعنی: [خداوند بر هر چیزی ۱. مقتدر، ۲. حافظ و نگهبان، ۳. شاهد] است. حقیقت آن این است که: خداوند قائم بر هر چیزی است و آن را حفظ می‌کند و روزی می‌دهد.

قوس

لَقَوْسٌ: آنچه تیر ز آن پرتاب می‌شود: (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) (نجم: ۹) شکل قوس مورد تصور است. به خمیدگی قوس گفته می‌شود: **قَوْسٌ** و **فَوْسُ الشَّيْخِ** و **تَقْوَسَ** زمانی است که انسان مسن در کمرش خمیدگی ایجاد می‌شود.

قبض

(وَقَبَضْنَا لَهُمْ قُرْءَانَ) (فصلت: ۲۵) ۱ (وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا) (زخرف: ۳۶) یعنی برای اوست شیطانی که همانند پوست تخم مرغ که بر تخم مرغ چسبیده بر او مستولی می‌شود.

قیح

(كَسْرَابٍ بِقَيْحَةٍ) (نور: ۳۹) و **الْقَيْحُ** الفاء.

زمین مسطح، ج قیعان، مصغرش: قَوَّيْعٌ.

قول

قَالَ و **الْقِيلُ** هر دو یکی هستند: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا) (نساء: ۱۲۲) کلمه لقول بر چند وجه استعمال می‌شود: ۱. در بیان وجه آن که در حدیث آمده: **قَالَ** در حدیث آمده: **قَالَ** می‌شود: معهود باشد یا حمیده معهود باشد. ۲. و جمله معیبه یا معصیبه، و مثل حرج عمرو بن عبد المطلب که در حدیث آمده: **قَالَ** یک حمیده یعنی سو و فعل و حرف **قَوْلٌ** گفته شده: **قَوْلٌ** می‌شود: ۳. و جمله در حدیث «قَوْلٌ» معهود می‌شود ۴. به وجه در حدیث تصور می‌شود قبل و برزخ، معهود می‌گویی: در دلم چیزی هست که آن را آشکار نکرده‌ام. (و يَفْقَهُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ) (مجادلة: ۸) ۳. اعتقادات، ۴. توجه صادقانه به چیزی یا مسئله‌ای، ۵. به معنی لهام: (قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْآنِ إِنَّمَا أَنْ نُعَذِّبُكَ...) (کهف: ۸۶)، (قَالَ نَا تَيْبَا طَائِعِينَ) (فصلت: ۱۱)

قیل

(أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا) (فرقان: ۲۴) مَقِيلٌ یا مصدر قَلَّتْ قِيلُولَةٌ یعنی نیمروز خوابیدم، یا به معنای جای خوابیدن، می‌باشد.

۱ «ما برای آنان هم نشینان [زشت سیرتی را حق و انس] ترتیب داده‌ایم»

فوم

قَامَ بِفُؤِهِ قِيَامًا، فهو قَائِمٌ: برخاست. پس او به پا خاسته است. ج قِيَام. **قَامَهُ غَيْرُهُ**: دیگری او را بلند کرد. و **أَقَامَ بِالْمَكَانِ** إِقَامَةً: در آن مکان اقامت کرد. و الْقِيَامُ بر چند وجه است: ۱. تسخیری: (مَنْهَا قَائِمٌ وَ حَصِيدٌ) (هود: ۱۰۰) ۲. ختباری: (أَمِنَ هُوَ قَانَتْ آتَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدٌ وَ قَانِمًا) (زمره: ۹) ۳. مراعات و محافظت از چیزی: (كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ) (مائدة: ۸) ۴. عزم بر انجام کاری: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ) (مائدة: ۶) و این که فرمود: (يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ) (مائدة: ۵۵) یعنی در انجام آن استمرار دارند و بر آن محافظت مینمایند. و الْقِيَام و الْقَوَام اسمی است برای آنچه چیزی به وسیله آن نگه داشته میشود مانند عمود و... (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا) (نساء: ۵) یعنی آن را از چیزهایی که نگهداریتان می کند قرار داده است. (جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْيَتَّى الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ) (مائدة: ۹۷) یعنی کعبه نگهدارنده و حیاتبخش انسانهاست و معاش و معاد آنان را پایدار می دارد.

م فلان مقام فلان: فلانی جانشین فلانی شد: (فَأَخْرَأَ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَیَّانِ) (مائدة: ۱۰۷) (دیبا قیما) (انعام: ۱۶۱) یعنی ثابت. استوار

برای امورات دنیوی و آخروی انسانها. (وَ ذَلِكَ دِینُ الْقِيَمَةِ) (بینه: ۵) کلمه الْقِيَمَةُ در این آیه اسمی است برای امتی که قیام به قسط و عدالت می نماید، امتی که اینگونه به آن اشاره می کند و می فرماید: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ...) (آل عمران: ۱۱۰). (يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ) (۳: بینه) اشاره به قرآن دارد و به محتوای آن که جامع همه معانی و نتایج کتاب های آسمانی قبل است.

(اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (بقره: ۲۵۵) یعنی حافظ و نگهدارنده همه چیز و بخشیده هر چیزی است که قوام هر چیزی به آن بستگی دارد. و این همان چیزی است که در این آیه به آن اشاره دارد: (الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) (طه: ۵۰)

قیامة: عبارت است از شروع شدن ساعتی که چنین به آن اشاره می کند: (وَمَا يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ) (روم: ۱۲)، (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (مطففین: ۶) اصل الْقِيَامَةُ به پا خاستن یک دفعه انسان است. حرف «لها» برای اشاره به وقوع یک دفعه ای آن بر آن وارد شده است. کلمه المقام مصدر و نیز اسم مکان برای قیام و زمان آن است: (إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَ تَذْكِيرِي) (یونس: ۷۱)، (وَ لَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ) (رحمن: ۴۶)، (وَ اتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) (بقره: ۱۲۵)، (خَيْرُ

مَقَامًا وَ أَحْسَنُ نَدِيًّا (مریم: ۷۳)

الاستقامة: راهی است هموار بر یک خط مستقیم. گفته شده: طریق حق هم به آن تشبیه شده است: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) (فاتحه: ۶) و استقامة الإنسان ملتزم شدن انسان بر راه راست: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا) (فصلت: ۳۰) **الْإِقَامَةُ فِي الْمَكَانِ**: ماندن در یک مکان. و **إِقَامَةُ الشَّيْءِ**: ادای حق یک چیز: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَ الْإِنْجِيلَ) (مائدة: ۶۸) یعنی تا این که با علم و عمل حق تورات و انجیل را ادا کنید.

(وَ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى) (نساء: ۱۱۴) قَامُوا از القيام است نه از الإقامة. (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ) (ابرهیم: ۴۰) یعنی مرا در دای حق آن یعنی انجام شرایطش توفیق بده.

الْمُقَامَةُ همان الإقامة می باشد: (الَّذِي أَحْلَنَّا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ) (فاطر: ۳۵)

تَقْوِيمُ الشَّيْءِ: محکم کردن چیزی و راست و ریست گردانیدن آن: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) (تین: ۴) این آیه اشاره به آفرینش خاص انسان در بین موجودات زنده است که به او عقل و فهم داده شده و استیلائی او بر هر آنچه در این جهان است.

لِقَوْمٍ: گروهی از مردان بدون وجود زنان. به همین خاطر است که فرمود: (لَا يَسْخَرُوا

قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ...) (حجرات: ۱۱) و در قرآن هر جا به آن اشاره شده هر دو را در بر می گیرد.

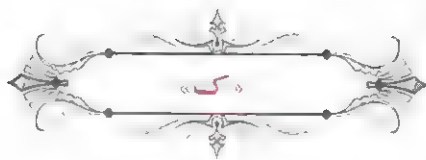
فَوَى

لَفَوَى: این کلمه گاهی به معنی قدرت به کار می رود: (خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ) (بقره: ۶۳) گاهی هم برای قابلیت یا استعداد موجود در چیزی برای تبدیل شدن؛ مثلاً گفته می شود: النَّوَى بِالْقُوَّةِ نخل یعنی هسته خرما بالقوه درخت خرما است. گاهی هم در مورد بدن (قدرت بدنی): (وَ قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّْا قُوَّةً) (فصلت: ۱۵)، قدرت قلب: (يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ) (مریم: ۱۲) یعنی با قدرت قلب، و گاهی در مورد کمک کننده ای بیرونی به کار می رود: (قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً) (هود: ۸۰) در مورد معنای این آیه گفته شده: حضرت لوط (ع) فرمود: ای کاش سربازانی می داشتم یا مالی می داشتم که با آن قدرت می گرفتم و مانع شما از تعرض به مهمانانم می شدم. و گاهی هم در مورد قدرت الهی به کار می رود: (إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) (مجادلة: ۲۱) **(ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ)** (تکویر: ۲۰) یعنی جبریل (ع) و توصیف او با کلمه القوه نزد صاحب عرش به صورت مفرد و نکره به این اشاره دارد که جبرئیل نسبت به ملائع اعلی

تا حدی دارای قدرت است. و این که
 درباره ایشان فرمود: (عَلَّمَهُ شَدِيدُ
 الْقُوَى) (نجم؛ ۵) و او را به صورت جمع و
 با الف و لام جنس معرفی کرد اشاره به
 این امر است که قدرت ایشان نسبت به
 جهان و نسبت به آنانی که تعلیمشان
 می‌دهد و به آنان فایده می‌رساند دارای
 قدرتی بسیار بزرگ است.

قَوَّءَ: بیابان. و أَقْوَى فَلَانٌ: فقیر شد: (وَ
 مَتَاعاً لِّلْمُقْوِينَ) (واقعه؛ ۷۳)

کب

کَبَ: افتادن چیزی بر رویش (از جهت رو نه پشت و نه...): (فَكَبْتُ وَجُوهَهُمْ فِي النَّارِ) (نمل؛ ۹۰) و **الْكَبَابُ:** رو آوردن به کاری. و **الْكِبْكِبَةُ:** انداختن چیزی در گودی: (فَكَبُّوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ) (شعراء؛ ۹۴) ' گفته می‌شود: **كَبَّ** و **كَبَّكَبَ** هم چون **كَفَّ** و **كَفَّكَفَ** است. و **الْكَوَاكِبُ:** ستاره‌های آشکار و ظاهر شده. به ستارگان کواکب گفته نمی‌شود جز زمانی که نمایان شوند: (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا) (انعام؛ ۷۶)

کبت

الْكَبْتُ: منع کردن با تندی و تحقیر (خوار و ذلیل گردانیدن): (كَبُّوا كَمَا كَبَّتِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) (مجادله؛ ۵)^۲

کد

لَكَدَ: جگر. و **الْكَيدُ و لُكْبَادُ:** درد جگر. و **الْكَدُّ:** مریض شدن جگر. گفته می‌شود: **كَدَّتِ الرَّجُلُ:** به جگر فلانی [ضربه‌ای] زد. و **كَدَّ السَّمَاءُ:** وسط آسمان، تشبیهی است به جگر که در وسط بدن قرار دارد. گفته می‌شود: **نَكَدَتِ الشَّمْسُ:** خورشید به وسط آسمان رسید (در وسط آسمان قرار گرفت).

الْكَيْدُ: مشقت و سختی: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ) (بلد؛ ۴) این آیه تنبیهی است بر این مطلب که خداوند انسان را به گونه‌ای آفریده است که هرگز سختی و مشقت از او جدا نمی‌شود مگر زمانی که مشکلات را پشت سر بگذارد و به آرامش برسد همان‌طور که فرمود: (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ) (انشقاق؛ ۱۹)^۳

۱ «پس از آن، آنان [که پرستش شونده‌گان گمر همار] همراه گمراهان [که پرستش کنندگان ایشان بودند] پیاپی به دوزخ سرنگون فکنده می‌شوند».

۲ «خور و ذلیل می‌شوند، همان گونه که پیش از ایشان پیشینیان خور و ذلیل شدند».

۳ «قطعاً مرتب و حالات مختلفی را یکی پس از دیگری [در مسیر زندگی دنیوی] طی خواهید کرد و با اوصاف و احوال گوناگونی روبرو خواهید شد».

کبر

لکبر و لصغیر (بزرگ و کوچک) از کلمات ملازم یکدیگر هستند که به اعتبار یکدیگر به کار می‌روند. چیزی گاهی در کنار چیز دیگری کوچک و در کنار چیز دیگری بزرگ است. این دو کلمه در کمیت متصل همانند جسام به کار می‌روند که در این صورت هم چون الکثیر و القلیل (زیاد و کم) هستند. و در کمیت منفصل و جدا از هم، هم چون عدد [نیز] به کار می‌روند. چه بسا از دو دیدگاه مختلف «کثیر و کبیر» یک چیز واحد را تعقیب کنند: (قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ) (بقره: ۲۱۹) و: (كَثِيرٌ) که در قرئت دیگری آمده است. اصل در این است که این کلمه (الکبیر) در اجسام به کار رود سپس برای معانی استعاره شود؛ مثلاً: (لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا) (کهف: ۴۹) و این آیه که فرمود: (وَلَا اَصْفَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا اَكْبَرَ) (سبا: ۳) و این که در مورد حج فرمود: (يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) (توبه: ۳) به این خاطر آن را با «کبر» توصیف کرده است که هشدار بر این مطلب باشد که عمره، حج «کوچک» است همان طور که حضرت (ص) فرمود: «الْعُمْرَةُ هِيَ الْحَجُّ الْأَصَغَرُ».

این کلمه گاهی به عتبار زمان به کار می‌رود و گفته می‌شود: فلان کبیر: فلانی

فرد مسنی است: (يَا مَعْزِبُ أَخِي الْكَبِيرِ) (سراء: ۲۳)، (وَأَصْلَابُهُ الْكَبِيرُ) (بقره: ۲۶۶) و گاهی هم به اعتبار منزلت و رفعت به کار می‌رود: (قُلْ أَيْ شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ) (نعام: ۱۹)، (لَكَبِيرٌ لِّمَنعَابٍ) (رعد: ۹) و در این آیه: (فَجَعَلَهُمْ جُودًا اِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ) (انبیاء: ۵۸) تسمیه یکی از بت‌ها به «کبیر» بر اساس اعتقاد آن‌ها (بت پرستان) نسبت به آن بت بوده است نه بر اساس منزلت و ارزش حقیقی آن بت. و بر این اساس است که فرمود: (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) (انبیاء: ۶۳)، (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اُكْبَارًا مُّجْرِمِينَ) (نعام: ۱۲۳) یعنی رؤسای قری. (اِنَّهُمْ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ) (طه: ۷۱) یعنی رئیس شما.

لکبیرة: این کلمه در مورد هر گناهی که عفویش بزرگ باشد به کار می‌رود. ج **لُكْبَانِر**: (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَ لَمَوْحِشًا اِلَّا لِّلْمَةِ) (نجم: ۳۲)، (اِنَّ تَجْنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ) (نساء: ۳۱) گفته شده. منظور از کبائر، شرک است زیرا فرمود: (اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) (لقمان: ۱۳) و [نیز] گفته شده: منظور از کبائر، شرک و سایر معاصی چون زنا و قتل نفس به ناحق است و به همین خاطر است که فرمود: (اِنَّ قَاتِلَهُمْ كَانَ خَطِاْئًا كَبِيْرًا) (اسراء: ۳۱)، (قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَ

مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ لَكَبِيرٌ مِّنْ عَمِيدٍ (نفره: ۲۱۹)

کلمه لَکَبِيرَةٌ در چیزی که در آن مشقت و سختی باشد به کار می‌رود: (وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ) (بقره: ۴۵)^۱ (كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ) (شوری: ۱۳)^۲ در این آیه که فرمود: (كَثُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنَ أَفْوَاهِهِمْ) (کهف: ۵)^۳ تنبیه و هشدار می‌ست بر این مر که گفتن چنین کلامی هم از نظر گناه بزرگ است و هم از نظر عیبش. و به همین خاطر است که فرمود: (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ) (صف: ۳) و این که فرمود: (وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (نور: ۱۱)^۴ اشاره به کسی دارد که جریان افک را درست کرد، و هتدری ست به این مطلب که هر کس سَنَتِ قَبِيح و زشتی را بنیان نهد، در آن مقتدای مردم می‌شود و در نتیجه گناهش از همه بزرگ‌تر است.

۱ «و ما ر سحت دشوار و گران است مگر برای فروتن».

۲ «ایس چیزی که شما مشرکان را بدان می‌جواید (پارچا داشتن اصول و رکاء دیس) بر مشرکان سحت گران می‌آید».

۳ «چه سخن [وحشتناک و] بررگی ر دهانیاش بیرون می‌آید (نسبت دادن فرزند به خدا)».

۴ «و کی که [درسته آنان در این توطئه بوده و] بخش عظیمی از آن را به عهده داشته است، عذاب بزرگ و مجازات سنگینی دارد».

(إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ) (غافر: ۵۶)^۵ یعنی تکبر (حس برتری جویی). و نیز در معنی آن گفته شده: در سن بالا هم به آنچه در مجادله به دنبال آن هستند نخواهند رسید.

الكِبَرُ و التَّكَبُّرُ و الاستكبار: این سه کلمه نزدیک به هم هستند. الكبر حالتی است که انسان وقتی که به خود معجب می‌شود به آن متصف می‌گردد و این وقتی است که انسان خود را بزرگ‌تر از دیگری بداند. و بزرگ‌ترین تکبر و خود بزرگ بینی، تکبر نسبت به خدا با امتناع از پذیرش حق و عدم اذعان به عبادت و عبودیت خداوند است. و الاستكبار که گفته شده بر دو وجه است: ۱. این که انسان جویای بزرگی و در طلب آن باشد. این کار هر وقت که ممکن شود و بر هر که واجب باشد و در زمانی که ضرورت اقتضای آن را دارد پسندیده است. ۲. این که با تکلف و ادعای زیاد چنین وانمود کند که فردی بزرگ است و خود را بزرگ بنمایاند و چیزی از خود رائه دهد که برآورده او نیست چنین حالتی و امری زشت و ناپسند است، و این کلمه در قرآن بر این وجه وارد شده است و این همان چیزی است که خداوند

۵ «در سینه‌هایشان جر برتری حوئی بیست و هر گز هم نه برتری نمی‌رسد».

بنمایاند و این در مورد عامه مردم صادق است: (قَبِیْثٌ سَّامِیٌّ) (الْمُتَكَبِّرِینَ) (زمره: ۷۲)، (كَذَٰلِكَ يَطْعُهُ لِّلَّهِ عَلَى كُلِّ لَیْلٍ مَّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ) (غافر: ۳۵) کسی که بر اساس معنی نخست با این کلمه توصیف شود امر محمودی است و آن که با معنی دوم با آن کلمه توصیف شود امر مذمومی است. این که انسان با این کلمه و وجه محمود آن توصیف شود امر صحیحی است و این آیه بر آن دلالت دارد آنجا که می‌فرماید: (سَأَصْرَفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) (اعراف: ۱۴۶) در این آیه متکبرین به ناحق را از توجه به آیاتش منصرف کرده است نه متکبرین به حق. یعنی متکبرین به ناحق مذموم هستند نه متکبرین به حق

۱. **بِالْاِتِّعَازِ**: بالاتر از اطاعت و فرمانبرداری (کسی که مقام و موقعیتش بالاتر از این است که مطیع و فرمانبردار کسی باشد) و این مستحق کسی غیر از خداوند متعال نیست: (وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (جاثیه: ۳۷) و **بِالْاِتِّعَازِ**: آن چیز را بزرگ دیدم: (قَلَمًا رَأَيْتُهُ أَكْبَرُتُهُ) (یوسف: ۳۱) و التَّكْبِير به‌خاطر آن بزرگی (بزرگ دیدن) و به‌خاطر تعظیم خداوند متعال وقتی که می‌گویند: اللَّهُ أَكْبَرُ، و به‌خاطر عبادت خداوند و احساس به بزرگی آن ذات،

می‌فرماید: (أَبَى وَاسْتَكْبَرَ) (بقره: ۳۴)، (وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا) (نوح: ۷) (قَبِیْثٌ سَّامِیٌّ) (الْمُتَكَبِّرِینَ) (غافر: ۴۷) در این آیه که مستکبرین و ضعفا روبروی هم قرار می‌گیرند هشدار است بر این امر که استکبار مستکبرین بر اثر قدرت مالی و بدنی آنها بوده است.

(فَأَسْتَکْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِینَ) (اعراف: ۱۳۳) در این آیه (فَأَسْتَکْبَرُوا) اشاره به تکبر و خود بزرگ بینی و معجب شدن آنها به خود و خود را بزرگ‌تر از این می‌دیدند که به ندای حق گوش دهند دارد و در ادامه که فرمود: (وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِینَ) (اعراف: ۱۳۳) اشاره به این امر دارد که آنچه آنها را به این استکبار واداشته است گناهانی بوده که مرتکب شده‌اند و این استکبار چیز آنی نبوده که آنها دچارش شوند بلکه عادت آنها بوده است. و گفته می‌شود که التَّكْبَر دو وجه است: ۱. این که کارهای پسندیده یک فرد در حقیقت بسیارند و بیشتر از کارهای نیک دیگران هستند و بر این اساس است که خداوند به این کلمه توصیف می‌شود: (الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ) (حشر: ۲۳) و ۲. این که فردی نسبت به مورد قبل بر خود تکلف کند و به دروغ خود را آنچنان نشان دهد و

کتاب

الْکِتَابُ: چسباندن چرمی به چرم دیگر به وسیله دوختن. گفته می شود: **کَتَبُ** لِسْقَاءً: مشک ر دوختم. و در کلام متعارف این کلمه به معنی ضمیمه کردن برخی حروف به برخی دیگر از طریق خط است. و گاهی این کلمه به حروف ضمیمه شده به حروف دیگر از جهت لفظ (نه نوشتن) اطلاق می شود. پس اصل در **الْکِتَابَةُ** نظم از طریق خط است (چیدن حروف در کنار هم از طریق نوشتن است)؛ اما هر دوی این معانی یعنی ضمیمه کردن از طریق خط یا لفظ به جای یکدیگر به کار می روند، به همین خاطر است که کلام خدوند اگر چه کلامی نوشته شده نیست (در اصل) اما با این وجود کتاب نامیده شده است: (الم ذلک الْکِتَابُ) (بقره: ۲-۱)، (قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْکِتَابُ) (مریم: ۳۰) کلمه **کِتَاب** در اصل مصدر است سپس مکتوبات (نوشته های) درون کتاب نیز «کتاب» نامیده شده است. و **الْکِتَاب** در اصل اسمی است برای صحیفه (برگ مطالب نوشته شده) و نوشته های درون آن: (يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْکِتَابِ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ) (نساء: ۱۵۳) منظور از کتاب در این آیه صحیفه ای است که در آن نوشته هایی باشد، به همین دلیل است که فرمود: (وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِی

این کلمه به کار می رود و بر این اساس ست که فرمود: (وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) (بقره: ۱۸۵) ^۱ (وَكَبَّرَهُ تَكْبِيرًا) (اسراء: ۱۱۱)

(لَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ لِنَاسٍ وَلَكِنْ أَكْثَرُ لِنَاسٍ لَا يَعْلَمُونَ) (غافر: ۵۷) این آیه اشاره به خصوصیات و ویژگی هایی دارد که خداوند متعال از عجایب خلقتش به آسمان ها و زمین داده است و نیز اشاره به حکمت بالغه او دارد؛ حکمتی که جز اندکی آنرا درک نمی کنند؛ اندکی که این گونه آن ها را توصیف می نماید: (وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (عمران: ۱۹۱) اما عظمت و بزرگی محسوس آسمان ها و زمین نسبت به انسان مری است که همه آنرا میدانند (درک می کنند).

(يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى) (دخان: ۱۶) اشاره به این امر دارد که هر آنچه از عذاب به کافر در دنیا و برزخ و قبل از قیامت به فرد کافر می رسد نسبت به عذاب قیامتی او چیز اندکی است.

کلمه **لِکَبَّار** بلیغ تر از کلمه **الْکَبِير** است و کلمه **لِکَبَّار** بلیغ تر از آن (الکَبَّار) است: (وَمَكْرُوهًا مَكْرًا كَبَّارًا) (نوح: ۲۲)

۱ «و خدا را بر این که شما را هدایت کرده است، بزرگ دارید».

يَكْتُبُونَ) (زخرف: ۸۰) گفته شده: معنی این آیه همانند آیه زیر است: (يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثَبِّتُ) (رعد: ۳۹)^۱ (أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ) (مجادله: ۲۲) این آیه اشاره به این نکته دارد که چنین افرادی (مؤمنین) همانند افرادی نیستند که این گونه آن‌ها را توصیف می‌کند: (و لَا تَنْفَعُ مَنْ أَغْفَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا) (کهف: ۲۸) زیرا معنی «أَغْفَا» از این گفته آنان (عرب) می‌آید که می‌گویند: أَغْفَتُ الْكِتَابَ که زمانی گفته می‌شود که برگه‌ای از نوشته و [یا عبارتی از] نقطه خالی باشد.

(قُلَا كُفْرَانٍ لِسَعْيِهِ وَ إِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ) (انبیاء: ۹۴) اشاره به این امر دارد که تلاش و سعی آن‌که کار شایسته انجام می‌دهد و مؤمن است برایش نوشته می‌شود و به او جزا و پاداش آن کار داده خواهد شد.

(هَ كُتِبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) (آل عمران: ۵۳) یعنی ما را در زمره آنان قرار بده.

(مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا) (کهف: ۴۹) گفته شده: این آیه اشاره به آن چیزی دارد که اعمال بندگان در آن ثبت و ضبط می‌گردد.

قُرْطَاسٍ...) (انعام: ۷۰) و کلمات الإثبات و التقدير و الإيجاب و الفرض و العزم ب کلمه الْكِتَابَةُ تعبیر می‌شوند. وجه چنین مری این است که چیزی نخست مورد قصد قرار می‌گیرد سپس درباره آن، سخن به میان می‌آید و بعد از آن، نوشته می‌شود؛ بنابراین اراده (قصد کردن و خواستن) مبدأ یعنی نقطه آغازین و کتابت یعنی نوشتن آن. نقطه پایانی است. پس، از مرادی که نقطه آغازین امری است که با نوشتن آن مورد تأکید قرار می‌گیرد و نقطه پایانی آن است تعبیر به الْكِتَابَةُ می‌شود: (كَتَبَ اللَّهُ لِلْأَعْلَيْنَ أَنَا وَ رَسُولِي) (مجادله: ۲۱)، (قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا) (توبه: ۵۱)

(وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) (انفال: ۷۵) یعنی در حکم خدا (قانون)، (وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (مائده: ۴۵) یعنی واجب و فرض کردیم. و آیات زیر نیز به همین معنی هستند: (كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ) (بقره: ۱۸۰)، (كَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) (بقره: ۱۸۳)

(لَوْ لَا أَن كَ... لِلَّهِ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءُ) (حشر: ۳) یعنی اگر خداوند ترک دیارشان را بر آنان واجب نمی‌کرد (تقدیر نمی‌کرد). در این آیه کلمه الْكِتَابَةُ تعبیر

از حکم قطعی دارد و بر این اساس است که فرمود: (نَلَى وَ رُسُلُنَا لَدَيْهِهٗ

۱ «خداوند هرچه را که خواهد از میان برمی‌دارد. و هرچه را بر جای می‌دارد».

برای شما نوشته به شرط وارد شدن آن به آنجا. ۳. | وارد شدن به آنجا را | بر شما واجب کرده است. و این که چرا فرمود: «لکم» و نفرمود: «علیکم» به این خاطر است که وارد شدن آن‌ها به آن سرزمین، هم در حال حاضر و هم در آینده آنان منافع و مصالحی برایشان دارد.

(وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْفَتْحِ) (روم: ۵۶) یعنی در علم خدا و حکم او و آنچه مورد قبول و پسند اوست. و بر این اساس است که فرمود: (لَكُمْ أَجَلٌ كِتَابٌ) (رعد: ۳۸)

(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ) (توبه: ۳۶) یعنی در حکم خداوند (قانون خداوند).

و از حجت و دلایل ثابت از سوی خداوند تعبیر به الْكِتَاب می‌شود؛ مثلاً: (وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ) (حج: ۸). (وَمَا آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ) (زخرف: ۲۱)، (فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ) (صافات: ۱۵۷)

(وَأَتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) (بقره: ۱۸۷) این آیه اشاره به نکته زیبایی در امر ازدواج دارد و آن این که خداوند امر ازدواج و گرایش انسان به آنرا در درونش قرار داده است تا از این طریق بقای نسل خود را حفظ کند... و کسی که گفته منظور از: (وَأَتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ

(إِلَافِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبْرَأَهَا) (حدید: ۲۲) گفته شده: این آیه اشاره به لوح محفوظ دارد. و این آیات نیز به همین امر اشاره دارند: (إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) (حج: ۷۰)، (وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (انعام: ۵۹)، (فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا) (اسراء: ۵۸)

(لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ) (انفال: ۶۸) یعنی آنچه از حکمت که مقدر شده است. و این اشاره به این فرموده دارد که: (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) (انعام: ۵۴) و گفته شده: اشاره به این فرموده دارد: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ) (انفال: ۳۳)

(لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا) (توبه: ۵۱) یعنی آنچه تقدیر کرده و قطعی نموده است. و این که فرمود: «لَنَا» و نفرمود: «علینا» هشدار است بر این مطلب که هر چه به ما می‌رسد باید آنرا به عنوان نعمت برای خود به حساب بیاوریم نه به عنوان عذاب.

(ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) (مائده: ۲۱) در مورد معنی قسمت اخیر آیه گفته شده: ۱. یعنی آنچه خداوند به شما بخشیده است سپس آنرا بر شما حرام کرده است و این تحریم به خاطر خودداری شما از وارد شدن به آنجا و پذیرش آن بوده است. ۲. یعنی

کتابِ مخلوق را به دست‌هایشان نسبت می‌دهد گفته‌های ساخته شده را به دهانشان نسبت می‌دهد: (ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ) (توبه: ۳۰) کلمه **الْکِتَاب** در کلام متعارف بری چیزهای ساخگی به کار می‌رود: (أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اِکْتَبَها) (فرقان: ۵)

جایی که خداوند متعال اهل کتاب را نام می‌برد منظور از کتاب، تورات و انجیل است یا هر دوی آنهاست. در این آیه که فرمود: (وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ... وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ) (یونس: ۳۷) منظور از کتاب کتاب‌های آسمانی قبل از قرآن است. و در این آیه: (وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا) (انعام: ۱۱۴) گروهی می‌گویند: منظور از کتاب قرآن است. و گروهی می‌گویند: منظور از آن قرآن و غیر قرآن از دلایل و علم و عقل است.

(قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ) (نمل: ۴۰) گفته شده: منظور از آن: ۱. همان علم و دانش کتاب است. ۲. منظور علمی از علوم است که خداوند در کتاب مخصوص سلیمان به او داده بود و او به وسیله این علم همه چیز را مسخر خود قرار داده بود. (وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ) (آل عمران: ۱۱۹) یعنی همه کتاب‌های نازل شده.

لَکُمْ) فرزند است به این نکته اشاره داشته است.

مسئله ایجاد (به وجود آوردن) با کلمه الکتاب، و الازالة و الفنا با کلمه المحو تعبیر می‌شوند: (لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ) (رعد: ۳۸)، (يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ) (رعد: ۳۹). این آیه به این نکته اشاره دارد که: هر وقتی را ایجاد است و او هر چه را که حکمت اقتضای ایجاد آن را دارد می‌آفریند و آنچه را حکمت اقتضای ازاله و از بین بردن آن را دارد از میان بر می‌دارد.

(وَأُدِّ) ... **الْفُرْقَانِ** (بقره: ۵۳) در مورد این آیه گفته شده: منظور از کتاب و فرقان، تورات است و تسمیه تورات به کتاب به اعتبار احکامی است که در آن ثبت شده است و تسمیه آن به فرقان به اعتبار این است که آنچه در آن آمده است مطالبی است که بین حق و باطل جدایی می‌اندازد.

(وَمَا كَانَ لَنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوجَّلًا) (آل عمران: ۱۴۵) یعنی حکم (قانون).

(قَوِيلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ) (بقره: ۷۹) این آیه تنبیهی است بر این مطلب که آنان (حبار) ساخته و پرداخته‌های را از خود می‌سازند [و به خدا نسبت می‌دهند]. و همان‌طور که

بعد از آن فرمود: (وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا مُهِينًا) (نساء: ۳۷)

(و لا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا) (نساء: ۴۲) ابن عباس در این مورد گفته است: روز قیامت وقتی که مشرکین می بینند که تنها مشرکین داخل بهشت نمی شوند می گویند: (وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ) (انعام: ۲۳) ^۱ این جاست که جوارحشان بر علیه آنان شهادت می دهد و در این وقت است که آرزو می کنند که ای کاش سخنی را از خداوند کتمان می کردند (در دنیا صادقانه زندگی می کردند). حسن می گوید: در قیامت مواضعی (مراحل) وجود دارد که انسان - های مشرک در بعضی از آن مراحل کتمان و پنهان کاری می کنند اما در بعضی از آن مراحل نمی توانند این کار را بکنند. و این که فرمود: (لَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا) (نساء: ۴۲) عبارت است از: به سخن آمدن جوارحشان [یعنی مرحله ای که کتمان در آن ممکن نیست]

کتاب

(وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا) (مزمّل: ۱۴)
یعنی شن های متراکم، ج آکثِبَة و کُتَب و کُتبان

کتابَة: لَمَد: خرید خود [برده] از آقاباش به وسیله آنچه به دست می آورد و کسب می کند (دسترنج).

(وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ) (نور: ۳۳) ^۲ در این آیه کلمه الکتاب، هم صحیح است که از الکتابَة مشتق شده باشد که به معنی ایجاب است (نوشتن قرار دادی که عمل به آن واجب است) و هم صحیح است که از الکتب مشتق شده باشد که به معنی نظم و انتظامی است که انسان آنرا انجام می دهد.

کتم

الکتمان: پوشیدن سخن (مخفی کردن کلام). گفته می شود: کَتَمَهُ کَتْمًا و کَتَمَانًا: آنرا (سخن را) پوشیدیم و پنهان کردم: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ) (بقره: ۱۴۰) ^۳
(الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (نساء: ۳۷) کَتَمَانُ لَفْضٌ که در این آیه به آن اشاره شده به معنی کفران نعمت است و به همین خاطر است که

۱ «کسانی از بردگانتان که حوستار آزادی خود با عقد قرارداد شدند، با ایشان عقد قرارداد بديد.»

۲ «و چه کسی ستمگرتر ر آن کس است که گوهی و شهادت بهی را که برد او ست پنهان در د.»

۳ «به جدویدی که پروردگار ما است سوگند که ما مشرک نبوده ایم.»

و عرب: (أَلْهَكُمُ الْكُثْرُ) (تکثیر: ۱) و
فلانی در جمع آوری و
کثرت شکست خورده است. و **لَمْکَث**.
برای کثرت کلام به کار می رود.

(إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ **كُوثْرًا**) (کوثر: ۱) در
معنای این آیه گفته شده: ۱. منظور از
الکوثر نهری است در بهشت که نهادهای
دیگر از آن منشعب می شوند. ۲. منظور از
لکوثر خیر عظیمی است که خداوند به
پیامبر (ص) بخشیده است. به مرد
سخاوتمند نیز گفته می شود: **كُوْثِر**. و
گفته می شود: **تُكُوْثِرُ شَيْءٌ** یعنی آن چیز
به طور فراوان زیاد شد یا بسیار زیاد شد.

كدح

كدح: سعی و تلاش همراه با رنج و
سختی: (إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ
كَدْحًا) (انشقاق: ۶) گاهی این کلمه
هم چون کلمه الكدم که در مورد دندانها
است (گاز گرفتن دندان) به کار می رود.
خیل می گوید: لكدح غیر از الكدم است.

کدر

لکدر: تیرگی. این کلمه ضد صفا و
روشنی است. گفته می شود: عیش **کدر**:

لکثبة: مقدار کمی از شیر مخلوط شده با
تعدادی خرما. این مخلوط شدن به خاطر
گرد آمدن آن دو با هم. به این نام نامیده
شده است. و **کثب**: گرد آمد. و **لکتب**
گرد آورنده. و **لنکنب**: شکار، زمانی
که خود در معرض شکار
شدن (شکارچی) قرار دهد. عرب می-
گوید: **انکثک** **فارسه** شکار را در
دسترس و تیررس قرار داده. پس می-
گوید: آن را با تیر بزن. کلمه **کثب** از
لکثب یعنی نزدیک، می باشد.

کثر

قبلاً گفتیم^۱ که کلمات **الکثرة** و **القلة** هر
دو در کمیت منفصل هم چون اعداد
به کار می روند: (وَلْيَزِدَنَّ
كَثِيرًا) (مائده: ۶۴)، (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ
فِئَةً كَثِيرَةً) (بقره: ۲۴۹) این که فرمود:
(بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ) (ص: ۵۱) به اعتبار
مطاعم (میوه های متنوع) دنیایی است که
کلمه «کثیره» را برای فاکهه به کار برده
است. کلمه **الکثرة** تنها اشاره به عدد
درد بلکه به فصل و برتری بزر ساره
درد. گفته می شود: ... و **کثار** و
کثیر. اعداد زیاد و ایز گفته می شود: |
مردی که دری مار بسیار
ست.

۲ «مبینه فزون طلبی و نازش [به مال و منال و...]

شمار به خود مشغول و سرگرم می درد».

۱ به «کثر» مراجعه شود.

زندگی تیره. **لَكُدْرَة** مخصوص رنگ است (رنگ تیره)، و **لَانْكَدَار** تغییر حاصل شده از پراکندگی یک چیز: (وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ) (تکویر: ۲)^۱

کدی

لَكْدِيَة: سختی و سفتی موجود در زمین. گفته می‌شود: **حَفَرَ قَاعَ كَدِي**: چاه کند پس به جای سختی رسید. این کلمه به صورت استعاره برای فردی که نا امیدانه چیزی را طلب می‌کند، و نیز برای فردی که بسیار کم می‌بخشد به کار می‌رود: (أَعْطَى قَلِيلًا وَ انْكَدَى) (نجم: ۳۴)^۲

کذب

قبلاً در مورد این کلمه و در کنار کلمه **الْصَّدَق** بحث شد. این کلمه، هم در مورد قول و هم در مورد فعل به کار می‌رود: (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ) (نحل: ۱۰۵)، (وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) (منافقون: ۱) قبلاً گفتیم که کذب منافقین [در این آیه] در اعتقادشان است نه در گفتارشان. گفتار آنها گفتاری راست است (آنها در گفتار راست می‌گویند آن‌گاه که

می‌گویند: ای محمد، ما شهادت می‌دهیم که تو پیامبر خدا هستی. اما به این گفته خود اعتقاد ندارند و دروغگو بودنشان در این قسمت است).

(لَيْسَ لَوْعَتِهَا كَاذِبَةً) (واقعہ: ۲) در این آیه کذب به خود فعل نسبت داده شده هم‌چون این گفته عرب که می‌گویند: **فَعَلَةٌ صَادِقَةٌ**، و **فَعَلَةٌ كَاذِبَةٌ**: کاری درست و کاری نادرست. (باصْبِيْهِ كَاذِبَةٌ) (علی: ۱۶)

يَحْلُ كَذِبٌ وَ كَذُوبٌ وَ كُذْبٌ و **كَيْدٌ** همه این موارد برای مبالغه است. و گفته می‌شود: **لَا مَكْدُوبَةَ** یعنی هیچ سخن دروغی را به تو نگفتم: (الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ) (توبه: ۹۰) و به دو مفعول متعدی می‌شود هم‌چون کلمه «صدق» در این آیه: (لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ) (فتح: ۲۷) **كُذِبَ كَسِبًا وَ كَذَابًا** و **أُكْذِبْتُ**: او را دروغگو یافتیم. و **كَذَبْتُ**: نسبت دروغ به او دادم خواه راست بگوید یا دروغ. آن‌چه در قرآن در مورد تکذیب آمده است در مورد امر راست و صادقی است: (كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا) (آل عمران: ۱۱) (رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ) (مؤمنون: ۲۶)، (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا) (قمر: ۹) و این‌کس فرمود: (فَإِنَّهُمْ لَا

۱ «و هنگامی که ستارگان تیره و تار می‌گردیدند و در ده می‌شد»

۲ «و ندکی دل و بخشش کرده است و بعد ر بدل و

جسد دسب کشده ست».

۳ «موی پیشانی دروغگوی».

کَر

رجوع و برگشتن به چیزی ذاتاً یا فعلاً. و به ریمان پیچیده و تاییده شده گفته می‌شود: کَرَّ. این کلمه در اصل مصدر است که اسم شده و جمع آن کُرُور است: (ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ) (اسراء: ۶)، (قُلُوا أَنْ لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (شعراء: ۱۰۲)

کَرَب

لَكَرَب: غم و غصه شدید: (فَتَجِنَاهُ وَ أَهْلَهُ مِنْ لُكْرَبِ الْعَظِيمِ) (انبیاء: ۷۶) کلمه الْكَرْبَةُ هم‌چون کلمه لَعْمَةٌ است، و اصل آن از كَرَب الْأَرْضِ است که به معنی دگرگون کردن زمین با کندن چاه یا حفاری در آن است؛ پس غَم و غصه هم‌چون کندن که زمین را دچار تغییر می‌کند | جان انسان را دچار تغییر می‌کند. درست است که گفته شود: الْكَرْبُ یا از كَرَبِ النَّفْسِ است که به معنی خورشید نزدیک غروب شد، یا از الْكَرْبِ است که همان گره محکمی است که در دسته دلو است یعنی غم و غصه هم‌چون گره‌ای است محکم بر قلب انسان.

يُكَذِّبُونَكَ (انعام: ۳۳) و به شکل تشدید و تخفیف هم خوانده شده، به این معنی است که آنان (کفار مکه) تو را فرد دروغگویی نمی‌یابند و نمی‌توانند دروغگو بودن تو را ثابت کنند. (حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا) (یوسف: ۱۱۰) یعنی پیامبران (ع) دانستند و به این امر آگاه شدند که آنان از طرف مخاطبانشان به دروغگو بودن نسبت داده می‌شوند. پس «كُذِّبُوا» هم‌چون قُسُّوا وَ زُنُوا وَ خُطُّوا یعنی به آن موارد (فسق و زنا و خطاکار بودن) نسبت داده شدند، می‌باشد: (فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ) (فاطر: ۴) «فَكُذِّبُوا رُسُلِي» (سبا: ۴۵) (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لِقَاً وَ لَا كِتَاباً) (نبأ: ۳۵) کلمه الْكَذَّابُ یعنی تکذیب. و معنی آیه این است که: برخی برخی دیگر ر تکذیب نمی‌کند. نفی تکذیب و دروغ بودن از آن مقتضی نفی کذب و به شکل «كَذَّاباً» نیز قرائت شده است که در این صورت از الْمُكَادِبَةِ می‌آید و آیه به این معنی است که: بهشتیان یکدیگر را به دروغ‌گویی متهم نمی‌کنند آن‌گونه که مردم در دنیا یکدیگر را به آن متهم می‌کردند.

۲ كُرُوب جمع الْكَرْب و كَرَب جمع الْكَرْبَةُ است و هر دو به معنی ندوه و غم و غصه هستند. [لمجد]

۱ «ببغیر از پیش و تو سر مورد تکذیب قرار گرفته‌اند» به آن نسبت داده شده است.

کُرس

الْکُرسِ: این کلمه در تعارف عامه اسم چیزی است که بر آن می‌نشینند: (وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهٖ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ) (ص: ۳۴). این کلمه در اصل منسوب به **لُکُرس** یعنی اجتماع مردم، است.

الکُرس: اصل هر چیز. گفته می‌شود: هو قَدِيمُ الْکُرسِ: آن یک چیز قدیمی است اجتماع هر چیزی کُرس نامیده شده.

(وَسِعَ کُرْسِیُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) (بقره: ۲۵۵) در مورد معنی کُرسی گفته شده: ۱. از ابن عباس روایت است که کُرسی در این آیه به معنی علم خداوند است. ۲. کُرسِیُّ یعنی ملک خداوند. ۳. برخی می‌گویند: کُرسی اسم فلکی از افلاک است که بر همه آن‌ها احاطه دارد.

کرم

هرگاه خداوند متعال با الکرّم توصیف شود در این صورت اسمی است برای احسان و نعمت‌های ظاهر و آشکار و - جل جلاله - مثلاً: (فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کَرِيمٌ) (نمل: ۴۰) و هرگاه انسان با آن توصیف شود در این صورت اسمی است برای اخلاق و افعال محمود و پسندیده‌ای که از او ظاهر می‌شود. تا زمانی که آن اخلاق و افعال از انسان ظاهر نشود گفته

نمی‌شود: هو کَرِیمٌ. برخی از علما گفته‌اند: الکرّم هم چون الحرّیّة است با این تفاوت که الحرّیّة، هم در محاسن و نیکی‌های کوچک و هم بزرگ گفته می‌شود اما الکرّم تنها در محاسن بزرگی چون تجهیز سپاهی در راه خدا و یا متحمل شدن بار سنگینی جهت جلوگیری از خون‌ریزی در میان قومی گفته می‌شود.

(وَإِذْ أَكْرَمَهُ عِنْدَ نَفسِهِ أَتَقَاكُمُ) (حجرات: ۱۳) زیرا کرم جزو افعال محمود است و بزرگوارترین و با ارزش‌ترین افعال محمود افعالی است که با آن رضایت خدا دنبال شود پس هر که رضایت خدا را با افعال نیک دنبال کند فردی متقی است. پس در این صورت گرامی‌ترین مردم با تقواترین آن‌ها است و هر چیزی که در باب خود شریف و دارای ارزش باشد با «کرم» توصیف می‌شود: (فَاتَّبَعْنَا بِهَا مَرَّ كُلِّ رَوْحٍ کَرِیمٌ) (لقمان: ۱۰)، (وَزُرُوعٌ وَمَقَامٌ کَرِیمٌ) (دخان: ۲۶)، (إِنَّهُ لَفَرَّانٌ کَرِیمٌ) (واقعه: ۷۷)، (وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَا کَرِیمًا) (اسراء: ۲۳)

اَلْکَرَامُ و التَّکْرِیم: رسیدن اکرام به انسان. یعنی نفعی به انسان برسد که در آن هیچ کمبود و نقصی نباشد. یا چیزی به او برسد که شرافت و بزرگواری را نصیبش کند.

اَلْكَرَّهَ به کار می‌برند اما کاربردش برای اَلْكَرَّهَ بیشتر است: (وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) (توبه: ۳۲)، (وَإِنْ قَرَيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارَهُونَ) (نفال: ۵) و این که فرمود: (أُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ) (حجرات: ۱۲) هشدار می‌دهد که خوردن گوشت برادر چیزی است که نفس از آن بیزار است [و غیبت هم این گونه است] گر چه انسان آنرا انجام می‌دهد (انسان ذاتاً از غیبت خوشش نمی‌آید هر چند آنرا هم انجام می‌دهد).

اَلْكَرَّهَ در مورد وادار کردن انسان به چیزی است که دوستش ندارد (از آن متنفر است). (وَلَا تُكْرِهُوا قَتِيَانَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ) (نور: ۲۳) در این آیه از وادار کردن جوانان به چیزی نهی شده که هم از جهت طبیعت و هم از جهت عقل و شرع در آن مشقت و سختی وجود دارد. (لَا كَرْهَ لِي لِمَنِ) (بقره: ۲۵۶) در مورد این آیه گفته شده: ۱. این امر به ابتدای اسلام برمی‌گردد. در ابتدا، اسلام بر انسان عرصه می‌شد اگر می‌پذیرفت چه بهتر و گرنه به حال خود رها می‌گشت (به حال خود گذاشته می‌شد). ۲. این آیه در مورد اهل کتاب است. آنان اگر جزیه و التزام و پابندی به شرایط آن را می‌پذیرفتند به حال خود گذاشته می‌شوند (گر می‌خواهند مسلمان نشوند باید جزیه

(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ صَيْفِ بْنِ هُرَيْمٍ الْخَمْدِيِّ) (ذاریات: ۲۴)، (لَلْعَادِ الْمُكْرَمُونَ) (انبیاء: ۲۶) یعنی آن‌ها را گرامی قرار داد.

کَرِهَ

گفته شده: اَلْكَرَّهَ و اَلْكَرَّهَ هر دو یکی است هم چون الضَّعْف و الضَّعْف. و گفته شده: اَلْكَرَّهَ: مشقت و رنجی است که خارج از وجود انسان به او می‌رسد و در اثر جبهه‌هایی است که به اجبار بر او تحمیل می‌شود. و اَلْكَرَّهَ: مشقت و رنجی است که از ذاتش (از خارج نیست) به او می‌رسد و او آنرا خوش نمی‌داند که این قسمت دو نوع است: آنچه از روی طبع (سرشت) از آن خوشش نمی‌آید. و آنچه از روی عقل و شرع از آن خوشش نمی‌آید. پس درست است که انسان در مورد یک چیز بگوید: اِنِّیْ اُرِیدُهُ و اَلْكَرَّهَ یعنی از جهت طبع آن چیز را می‌خواهم اما از جهت شرع و عقل از آن خوشم نمی‌آید. یا بالعکس. (کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ کَرْهٌ لَّکُمْ) (بقره: ۲۱۶) یعنی شما از جهت طبع از جنگ خوشتان نمی‌آید. سپس آنرا این چنین تبیین می‌کند و می‌فرماید: (وَ عَسَى أَنْ تُكْرَهُوا شَیْئًا وَ هُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ) (بقره: ۲۱۶)

کلمه کَرِهَتْ را هم برای اَلْكَرَّهَ و هم

می جوهد سست به هر که جوهد بحاج
می دهد.

(۱) فَعَرَّ دِينَ لِلَّهِ يَبْعُونَ وَلَهُ سَلَمٌ مِّنْ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (نحل: ۸۳)
عمران: ۸۳) گفته شده معنی آیه پس
است که: ۱. آنان که در آسمانها هستند
با اختیار و آنان که در زمین هستند با
اجبار در برابر خداوند تسلیم هستند. یعنی
دلایل [قاطع بر وجود و وحدانیت خدا]
آنها را وادار به پذیرش و تسلیم کرده
ست. ۲. مؤمنین با اختیار و کافران با
جبار تسلیم می شوند؛ زیرا در برابر خدا و
قدرت او و آنچه بر علیه آنان حکم
می دهد هیچ قدرت و توانایی ندارند. ۳.
فتاده می گوید زمان مرگ مؤمنین با
حذر و کافران با حذر سلیم می شوند.
نگاه کن: (فَمَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ لِنَفْسِهِ لِمَا
رَأَوْا تَأْمِنُوا...)(غافر: ۸۵) و...

کسب

لَكَسْب: آنچه را که در آن نفعی وجود
دارد و انسان دنبال می کند؛ مانند: کسب
مال. و گاهی هم به آنچه انسان گمان
می کند در آن نفع و سودی هست اما بعداً
در آن ضرری متوجه او می شود نیز
طلاق می شود. «الكسب» در مورد

بدهند و به شرایط آن ملتزم باشند). ۳.
آیه به این معنی است که هیچ مشکلی بر
کسی که به اجبار بر دین باطلی اعتراف
می کند و داخل در آن می شود نیست
اچر که در دل آن را قبول ندارد.
همانطور که فرمود: (إِلَّا مَن أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ)(نحل: ۱۰۶) ۴. در
آخرت هیچ جزا و پاداشی برای کسی
که در دنیا به اجبار اطاعتی را انجام
می دهد نیست؛ زیرا خداوند اسرار
انسانها را می داند و به چیزی جز اخلاص
راضی نمی شود. به همین خاطر است که
پیامبر (ص) فرمود: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» و
نیز فرمود: «أَخْلَصَ يَكْفِكَ الْقَلِيلُ مِنَ
الْعَمَلِ». ۵. در آنچه خداوند بر انسان
تکلیف کرده است او وادار به انجام
کاری نمی شود که از آن خوشش نیاید
بلکه وادار به انتخاب نعمت ابدی
می شود (وادار به انجام کاری می شود که
نعمت ابدی در آن ست و آن چیز
خوشایند است). و بر این اساس است که
پیامبر (ص) فرمود: «عَجِبَ رَبُّكُمْ مِنْ قَوْمٍ
يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ». «پروردگار
شما از گروهی که با زنجیرها به سوی
بهشت رهبری می شوند در تعجب است». ۶.
دین یعنی جز و پاداش و معنی آیه
این است که: در دادن جزا و پاداش به
کسی هیچ اجباری بر خدا نیست بلکه
آنچه را که می خواهد و آن گونه که

۱ چند مورد دیگر در تفسیر آیه ذکر شده است که
نزدی به بیان آن نپذیرد، رویدگی.

که انسان آن‌ها را انجام می‌دهد و به وسیله آن‌ها نفع و سودی از راهی که جایز است به دیگران می‌رساند. و الاکتساب کارهای خیری است که انسان برای خود انجام می‌دهد و سود و نفعش به او برمی‌گردد و جائز است که بهره ببرد. پس هشداری است بر این امر که هر کاری که انسان برای دیگری انجام بدهد برای او داری ثواب و پاداش است و آنچه برای خود انجام می‌دهد (تنها هدفش سود بردن خود اوست) هر چند از جایی و به گونه‌ای جایز هم باشد اما بسیار کم اتفاق می‌افتد که به ضررش نباشد. و این اشاره به این امر دارد: (أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) (تغابن: ۱۵) و آیات دیگر در این زمینه.

کَسَف

كَسَفَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ: پوشیده شدن خورشید و ماه در اثر یک پدیده خاص. و پوشیده شدن صورت و حال و اوضاع انسان به آن تشبیه شده و گفته شده: كَاسَفُ الْوَجْهِ وَ كَاسِفٌ لِحَالٍ: روترش و بدحال.

لَكَسَفَ: قطعه‌ای از ابر و پنبه و... ج **كَسَفَ**: (وَيَجْعَلُ كَسِفًا) (روم: ۴۸)، (فَأَسْقُطْ عَلَيْنَا كَسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ) (شعراء: ۱۸۷)، (أَوْ تُسْقَطِ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كَسَفًا) (اسراء: ۹۲) و در

چیزهایی است که انسان برای خود و برای دیگران به دست می‌آورد. به همین خاطر است که گاهی به دو مفعول متعدی می‌شود؛ اما «الاکتساب» تنها برای چیزی به کار می‌رود که انسان برای خود به دست می‌آورد و استفاده می‌کند؛ بنابراین هر اکتسابی کسب است اما هر کسبی اکتساب نیست؛ هم‌چون خبز و اختبز، شوی و اشتوی. (أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) (بقره: ۲۶۷)

در قرآن کلمه «کسب» در مورد کارهای خوب و بد (الصالحات و السيئات) به کار رفته است: (أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا) (انعام: ۱۵۸)، (إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْعُرُونَ) (نعام: ۱۲۰) و کلمه «الاکتساب» نیز در مورد دو کار (الصالحات و السيئات) به کار رفته است: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ) (نساء: ۳۲)، (لَهَا مِمَّا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهِمَا مِمَّا كَتَبَتْ) (بقره: ۲۸۶) در مورد این آیه گفته شده: ۱. لکسب به صالحات و الاکتساب به سیئات اختصاص دارد. ۲. منظور از الکسب مکاسب اخروی است که انسان آن‌را دنبال می‌کند و منظور از الاکتساب مکاسب و چیزهای دنیوی است که انسان آن‌ها را دنبال می‌کند. ۳. منظور از الکسب کارهای خیری است

قرائت دیگر یا سکون حرف سین: کَسَفًا.
ابو زید گوید: **کَسَفْتُ لَبَاسًا** کَسَفُهُ
کَسَفًا: لباس را قطعه قطعه کردم.

کسل

الْكُسَلُ: سستی کردن (احساس سنگینی)
در آنچه که نباید در آن سستی کرد. و
به همین خاطر است که امری مذموم
است. گفته می شود: **كُسِلَ فَهُوَ كَسِلٌ** و
كُسِدَانٌ: تنبلی کرد. پس او فردی تنبل
است. جمع آن **كُسَالَى** و **كُسَالَى** است:
(وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ
كُسَالَى) (توبه: ۵۴)

کسا

لَكِسَاءٌ و **لُكْسَوَةٌ**: پوشش: (أَوْ كَسَوْتُهُمْ
أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) (مانده: ۸۹) و **فَدَّ كَسَوْتُهُ** و
اِكْتَسَى: او را پوشاندم: (وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَا
كَسَوْتُهُمْ) (نساء: ۵)، (فَكَسَوْنَا الْعِطَاءَ
لِحُمَاءٍ) (مؤمنون: ۱۴) و **اِكْتَسَتْ لَرِصٌ**
بالنبات: زمین با گیاه پوشیده شد.

کسف

كَسَفَ: پوشانید. و غیره: لباس را
از روی صورت و حای دیگرش برداشتم
و گفته می شود: **كَسَفَ عَمَهُ**: غم و
غصه اش برطرف شد: (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ
بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ) (انعام: ۱۷)، (لَقَدْ
كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ

عطاءك) (ن: ۲۲)

(يَوْمَ نَكْثِفُ عَنْ سَاقٍ) (قلب: ۱۲) گفته
شده: اصل این آیه از: قَامَتِ الْحَرْبُ عَلَى
سَاقٍ: سختی و شدت جنگ ظاهر شد
[یعنی روزی که سختی و شدتش ظاهر
می شود] است. و برخی هم گویند: اصل
آن از تَذْمِيرُ النَّاقَةِ است و آن زمانی است
که مردی بچه شتری را از شکم مادرش
بیرون بیاورد که در این صورت گفته
می شود: **كُنِفَ عَنِ لِسَاقٍ**.

کسط

(وَبَدَّ لِسْمَاءُ كُتِبَتْ) (نکو: ۱۱) یس
کنمه ز: ... است یعنی کندن
پوست ستر. و **يَكْطِبُ رَوْعَةً**: ترسش از
بین رفت، از آن استعاره شده است.

کطم

كَطَمَ: مجرای تنفس. و **الْكَطُومُ**: بند
آمدن نفس (گرفته شدن نفس). و از آن

۱ «... یس [دگاه] گ و چهره‌ای که می‌بینی و
خواهی دید] عاف بود. و ما پرده از جلو چشمان ته
به کنار رده یه».

۲ «نگاه که تمام کرده و برداشته شود».

۳ کسط: برداشتن چیزی از روی چیزی که آمار
پوشانده ست. برداشتن پرده از روی چیزی کندن
پوست شتر.

عرب در کندن پوست شتر لفظ سح بکار می‌برد
بلکه کسط را بکار می‌برد. [قاموس قرآن، ج ۱، ص:

قرار گرفته و فاصل بین آنهاست.

کف

لَکَفَ: کف دست انسان و آن همان قسمتی از بدن است که با آن چیزی گرفته و رها می‌شود. و **كَفَفَهُ:** کف دستش را زد. و **كَفَفَتْهُ:** با کف دست او را زد و با آن او را راندم. **الکف** به معنای دفع [رها کردن] به هر شکلی که باشد؛ حال این دفع با کف دست صورت گیرد یا با غیر آن یکسان است، حتی به کسی که چشمش را از دست می‌دهد گفته شده: **رَجُلٌ مَكْفُوفٌ**. و خداوند می‌فرماید: **(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّنَاسٍ)** (سبأ: ۲۸) یعنی ای پیامبر! تو مانع همه مردم از گرفتار شدن به معاصی هستی. حرف هاء در آن (کافه) برای مبالغه است؛ هم‌چون **عَلَامَةٌ**. و این که فرمود: **(وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً)** (توبه: ۳۶) در معنای آن گفته شده: ۱. با مشرکین بجنگید که باز دارنده آنها باشید همان‌طور که آنان در جهت بازدارندگی با شما می‌جنگند. ۲. کافه به معنی جماعت است. به جماعت کافه گویند همان‌طور که به جماعت الوازع گویند این هم به‌خاطر نیرومندی آنان با گرد آمدنشان دور هم است. و بر این اساس است که فرمود: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ**

بِه سَكُوتٍ تَعْبِيرٌ مِی‌شود؛ مثلاً زمانی که در سکوت و ساکت بودن فردی مبالغه کنند می‌گویند: **فُلَانٌ لَا يَتَسَوَّسُ**. و **كُتِبَ فُلَانٌ:** نفس فلانی بند آمد. (إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ) (قلم: ۴۸) و **كُتِبَ الْغَبِطُ:** حبس خشم (فرو نشاندن خشم)؛ **(وَ الْكَافِظِينَ لْعِظَتِهِ)** (آل عمران: ۱۳۴)

کعب

كَعْبُ الرَّجُلِ: استخوانی که محل اتصال پا و ساق است: **(وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكُعْبَيْنِ)** (مائده: ۶) و **الكعبة:** هر خانه‌ای که دارای شکل مربعی باشد (دارای چهار گوشه برآمده باشد). و به همین خاطر است که کعبه به این نام نامیده شده: **(جَعَلَ اللَّهُ الْكُعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّنَاسٍ)** (مائده: ۹۷) **فُلَانٌ حَالِسٌ فِي كَعْبَتِهِ** فلانی در منزلش که به آن شکل ست (شکل مربعی) نشسته است. و **امْرَأَةٌ كَاعِبٌ:** زنی که پستان‌هایش برآمده است. و **قَدْ كَعَبَتْ [كُؤُوبًا وَ كُؤُوبَةً]** و **كُعَابَةٌ** و جمع آن **كُؤَاعِبٌ** ست: **(وَكُؤَاعِبٌ أَثْرَابًا)** (نبأ: ۲۳) و به هر چه بین دو گره از جمله نی و نیزه باشد **كَعْبٌ** گویند و این تشبیهی است به کعب پا که بین ساق و پا که به هم گره خورده‌اند

۱ «با دلی پر کیه و اندوه».

۲ «دو دختران نوجوان نارستان همن و سال».

زنده و مرده را جمع می‌کند (گرد هم می‌آورد، در خود جایی داده است)، و نیز گفته شده: یعنی زندگان از انسان و حیوانات و نباتات، و مردگان از جمادات زمین و آب و... را در بر گرفته است. و گفته شده: پرور سریع. و حقیقت آن جمع کردن دال‌هاست بری پرور کردن همان‌طور که فرمود: (وَأَلْهَمُوا يَرْوُ إِلَى غَيْرِ فَوْقَهُ صَفَاتٍ وَيَقْبِضُ) (ملک: ۱۹) در این آیه کلمه الْقَبْض هم‌چون کلمه الْكَفَات است.

کفر

لَکْفَر: این کلمه در لغت به معنی پوشاندن چیزی است. و توصیف شب به کافر به خاطر پوشاندن افراد است. و توصیف کشاورز به کافر به خاطر پوشاندن بذر زیر خاک توسط اوست. این اسم، اسم شب و یا کشاورز نیست همان‌طور که برخی از اهل لغت گفته‌اند. و لَکَافِر: اسمی است برای پوسته و پوششی که میوه را می‌پوشاند. و کُفَر: لَعْمَة و کُفَرَانِ: پوشاندن نعمت با عدم انجام شکر آن: (فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ) (نباء: ۹۴) و بزرگ‌ترین کفر انکار وحدانیت خداوند متعال و شریعت او و نبوت است. کلمه الْکُفْرَان بیشتر در انکار نعمت به کار می‌رود و الْکُفَر در انکار دین، و کلمه الْکُفُور در هر دوی

مَتُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً) (بقره: ۲۰۸) (فَأَصْبَحَ يَقْلِبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا اتَّفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا) (کهف: ۴۲)^۱ این آیه اشاره به حال و وضعیت انسان نادم و پشیمان دارد و آنچه در حالت پشیمانی از او سر می‌زند، و نَكَفَفَ الرَّجُلُ زمانی است که فرد دستش را برای گدایی دراز کند. و سَتَكَفَ زمانی است که فرد دستش را به عنوان سائل یا به عنوان دفع کننده دراز کند. و اسْتَكْفَفَ سَتَمَسَ: با دستش خورشید را دفع کرد و این زمانی است که فرد دستش را در برابر نور خورشید بر پیشانی قرار دهد و آن‌گونه سایه‌ای برای چشمانش درست کند تا آنچه را که می‌خواهد نگاه کند ببیند. و كَفَّةً لَمِيزَانٍ (کفه ترازو) تشبیهی است به کف دست در گرفتن چیزی که با آن وزن می‌کنند.

کفت

الْكَفْتُ: گرفتن و جمع کردن: (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَ أَمْواتًا) (مرسلات: ۲۶-۲۵)^۲ یعنی مردمان

۱ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همگی به صبح و آشتی درآید».

۲ «در حالی که باغ بر داربستها و چوب‌بندها فرو تپیده بود، صاحب باغ بر هزینه‌هایی که صرف آن کرده بود، دست تبحر به هم می‌مالید».

۳ «آید ما زمین را گردآورنده ساخته‌ایم. هم در حال حیات و هم در حال ممات؟»

خدا دچار فسق شده است. زمانی که هر فعل محمود و پست‌دیده‌ای جزو ایمان قرار داده شده هر فعل مذمومی نیز جزو کفر قرار داده شده. در مورد «سحر» فرمود: (وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحَرَ) (بقره: ۱۰۲)، (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا... كُلَّ كَفَّارٍ أَتَسِيمُ) (بقره: ۲۷۶-۲۷۵) و **لَكُفُورٌ**: زیاده روی در کفران نعمت: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكُفُورٍ) (رُحُوف: ۱۵)

(إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) (انسان: ۳) این آیه تنبیهی است بر این مطلب که خداوند انسان را به دو راه آگاه کرده است همان‌طور که فرمود: (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) (بلد: ۱۰) کسانی در مسیر شکر قرار دارند و کسانی در مسیر کفر. کلمه **لِکُفَّارٍ** بلیغ‌تر از کلمه **الْکُفُور** است چون فرمود: (كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ) (ق: ۲۴)، (إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ) (زمر: ۳) گاهی هم کلمه **الْکَفَّار** در معنی **الْکُفُور** به کار می‌رود: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ) (ابراهیم: ۳۴) کلمه **الْکَفَّار** در معنای جمع کلمه **الْکافر** که نقطه مقابل ایمان است بیشترین کاربرد را دارد: (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ) (فتح: ۲۹) و کلمه **الْکَفَرَة** در شکل جمع کافر نعمت بیشترین کاربرد را دارد: (أُولَئِكَ هُمُ الْكُفَرَةُ لِفَجْرَةٍ) (عس: ۴۲)

آن‌ها: (فَأَتَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا) (اسراء: ۹۹)، (فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا) (فرقان: ۵۰) و برای هر دوی آن‌ها گفته می‌شود: **كَفَرَ فَهُوَ كَافِرٌ**. در مورد کفران فرمود: (وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ) (بقره: ۱۵۲) زمانی که کفران نعمت مقتضی جحود (نکر) نعمت است این کلمه در معنی جحود به کار می‌رود: (وَلَا يَكُونُ أَوْلَىٰ لِلْكَافِرِ بِهِ) (بقره: ۴۱) یعنی نخستین جاحد و انکار کننده و پوشاننده. کلمه **الْکافر** به صورت مطلق در زبان متعارف بری کسی به کار می‌رود که منکر وحدانیت خدا یا شریعت خدا و یا نبوت و یا هر سه آن موارد باشد. و گاهی هم به کسی که در امور شریعت ایجاد اخلال کند و شکر خدا را در آنچه شکرش لازم است رها کند گفته می‌شود: **كَفَرَ: (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ)** (روم: ۴۴) دلالت بر این امر دارد و نقطه مقابل آن: (وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِمْ يَهْدُونَ) (روم: ۴۴) است. (وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (نور: ۵۵) منظور از کافر پوشاننده حق است. به همین خاطر چنین فردی را فاسق قرار داده است. و معلوم و مشخص است که کفر مطلق اعم از فسق است و معنی آیه این است که: هر که انکار حق خداوند را بکند یا ظلمی که مرتکب شده است نسبت به امر و فرمان

گفته می‌شود: کفر **فَلَانٌ** زمانی که فردی اعتقاد به کفر داشته باشد و زمانی که فردی اظهار کفر کند هر چند به آن اعتقاد نداشته باشد نیز همین جمله گفته می‌شود. و به همین خاطر است که فرمود: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهُ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ) (نحل: ۱۰۶)

وقتی است که انسان بوسیله شیطان و توسط او کافر شود و نیز وقتی که انسان ایمان پیشه کند و با شیطان مخالفت نماید گفته می‌شود: **كَفَرُ فُلَانٌ بِالشَّيْطَانِ**: (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ) (بقره: ۲۵۶) و **أَكْفَرَهُ الْكَفَارُ**: حکم به کفر او داد. و گاهی هم برای تبری از کفر بیز گفته می‌شود: مثلاً: (لَمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ تَفْصُكُمُ بَعْضُ) (عنکبوت: ۲۵)، (إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ) (ابراهیم: ۲۲)

(كَمْثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ) (حدید: ۲۰) گفته شده: ۱. منظور از الکفار در این آیه کشاورزان هستند زیرا کشاورزان بذر را زیر خاک می‌پوشانند هم‌چون پوشانیدن حق الله توسط کافران؛ زیرا در جای دیگر فرمود: (يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ) (فتح: ۲۹) چون مسئله پوشاندن تنها به کافر اختصاص ندارد (یعنی مسئله پوشاندن یک مسئله عام است). ۲. منظور از الکفار همان کافران

هستند. این امر را به آن‌ها اختصاص داده است زیرا آنان نسبت به دنیا و زرق و برق آن معجب هستند و به آن دل خوش می‌کنند و تمایل دارند. و **الْكَفَّارَةُ**: آنچه گناه را می‌پوشاند. و از همین معنی است: **كَفَّارَةُ لَيْسِينَ** (ذَلِكَ كَفَّارَةُ إِيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) (مائده: ۸۹) و کفاره گناهان دیگری چون قتل و ظهار و... و **تَحْصِيرُ**: پوشاندن و از بین بردن آثار گناه است به گونه‌ای که گویی فرد آنرا انجام نداده است. درست است که [گفته شود] صل این کلمه به معنی از بین بردن کفر و کفران است؛ مثلاً: التمریضی در اصل به معنی از بین بردن بیماری است و **تَقْذِيَةُ الْعَيْنِ** یعنی از بین بردن خاشاک در چشم: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ لِكِتَابٍ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ) (مائده: ۶۵)، (نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ) (نساء: ۳۱) و این که فرمود: (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (هود: ۱۱۴) اشاره به چنین معنایی دارد. [البته در معنی این آیه] گفته شده: نیکی‌های کوچک گناهان بزرگ را از بین نمی‌برد. و به ابری که خورشید و شب را می‌پوشاند (آنچه هوا را روشن می‌کند می‌پوشاند و سبب تاریک شدن هوا می‌گردد) گفته شده: **لُكَاْفَرُ** و **لُكَاْفُورُ**: پوست و پوشش میوه و چیزی است که دارای بوی خوش است (گیاهی که دارای بوی معطر است):

(كَانَ مَزَاجُهَا كَافُورًا) (انسان: ۵)

کفل

لُكْفَالَةٌ: کفالت (سرپرستی کسی را بر عهده گرفتن)، ضمانت. **بَكَمَلَت** بکذا، و **كَفَّلَتْهُ** فلاناً؛ ضمانت و کفالت فلان چیز و فلان کس را بر عهده گرفتیم: (وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا) (آل عمران: ۳۷) یعنی خدوند متعال زکریا را سرپرست مریم قرار داد. و کسی که این آیه را به شکل (وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا) قرائت می کند فعل کفالت را به زکریا نسبت می دهد یعنی زکریا کفالت مریم را بر عهده گرفت.

(وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا) (نحل: ۹۱) **كَفِيلٌ** بهره، نصیب و سهم کافی، گویی که در برابر آن، کارش (کفالت و سرپرستیش) را بر عهده گرفته است: (فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا) (ص: ۲۳) یعنی ضمانت، کفالت و سرپرستی آن را به من واگذار. و **الْكُفْلُ** به معنی کفیل است. (يُؤْتِكُمْ كَفِيلِينَ مِنْ رَحْمَتِهِ) (حدید: ۲۸) یعنی خداوند در دنیا و آخرت کفیل (ضامن) نعمت هایش است، و همین نعمت های دو دنیا است که از او این گونه طلب می شود: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً) (بقره: ۲۰۱) و گفته شده: منظور از

۱ «تا خدوند دو پاداش از رحمت خود را به شما

«كَفِيلِينَ» دو نعمت نیست (نعمت دنیا و آخرت) بلکه منظور نعمت های متوالی است که کفایت آن ها ضمانت شده است.

(مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً... يَكُنْ لَهُ كُفْلٌ مِنْهَا) (نساء: ۸۵) کلمه **الْكُفْلُ** در این آیه به معنی نخست (به معنی ذکر شده) نیست بلکه استعاره از **الْكُفْلُ** است و آن چیز پست و بی ارزشی است. و **الْكُفْلُ** هرکبی است که سواره اش را دچار مشکل می کند. و در این صورت معنی آیه این خواهد بود که: هر که در کار نیکی برای کمک به غیر خود بپیوندد بهره و نصیبی از آن کار نیک خواهد داشت و هر که در کار بدی برای کمک به غیر خود بپیوندد مشکل و سختی از آن کار به او خواهد رسید.

کفو

لُكْفَاءٌ: مثل، همتا و نظیر در قدر و منزلت. گفته می شود: **فُلَانٌ كَفَاءٌ لِفُلَانٍ** **هُوَ الْمُتَاكِفَةُ**، او فی **الْمُحَارَبَةِ** و... فلانی در مسئله ازدواج و در میدان کارزار و... نظیر و همتای فلان فرد است: (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) (اخلاص: ۴) و از همین معنی است: **الْمُكَافَاةُ** یعنی مساوات و مقابله و رو در رویی در فعل. و **الْإِكْفَاءُ:** برگرداندن چیزی گویی که با این کار مساوات و برابری زایل شده است.

کفی

لِکَفَايَةٍ: آنچه رسیدن به هدف و پر کردن جای خالی [یک چیز یا یک امری] در گرو آن است: (وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ) (احزاب: ۲۵)، (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) (حجر: ۹۵) و در معنی این آیه که فرمود: (وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا) (نساء: ۷۹) گفته شده: ۱. حرف باء زاید است و آیه به شکل كَفَى اللَّهُ شَهِيدًا است. ۲. آیه به معنی اَكْتَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا می باشد. و **الْكُفْيَةُ مِنَ الْقَوْبِ**: آنچه از روزق و روزی که انسان را بس است. و جمع آن **كُفَى** است و گفته می شود: **كَافَيْكَ فُلَانٌ مِنْ رَجُلٍ** هم چون این است که گفته شود: **حَسْبُكَ مِنْ رَجُلٍ** یعنی آن مرد تو را بس است.

کل

كُلٌّ: این کلمه برای منضم کردن اجزای یک چیز به کار می رود.^۲

۱ «ما در برابر سته‌ء کندگان تو را، بسده یم»

۲ **کل** (بضم کاف) سمی که دلالت بر استغراق دارد، دائم لا صافه است حوّه مضاف بیه در لفظ باشد یا در تقدیر، بکنره و معرفه صافه میشود، معای تمام، همه و جمیع می دهد... در اقرب الموارء گوید: گاهی برای تکثیر و مبالغه می آید مثل **تَذَمَّرَ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا** حَقَاف: ۲۵. ولی ظاهر در آیه برای استغراق است یعنی هلاک می کند هر چیزی را که بر آن بگذرد، و چون ماء مصدری به آن لاحق شود معنی تکرار و «هر وقت» می دهد، **كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَبَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا آل عمران: ۳۷.**

این کلمه گاهی به اسم معرفه به الف و لام اضافه می شود: **كُلُّ الْقَوْمِ**، و گاهی به صمیر (فسد آملا نكۃ كلهمۃ أجمعون) (حجر: ۳۰) و گاهی به اسم نکره مفرد اضافه می شود: (وَكُلٌّ إِنْسَانٍ الزَّمَانُ) (سراء: ۱۳) و چه بسا اضافه نشود و به تنهایی بیاید و اضافه شدن در آن مقدر باشد: (وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) (یس: ۴۰) نه در قرآن و نه در کلام فصحا این کلمه با الف و لام نیامده است.

سمی ست نری کسی که [بمیرد و] فرزند و پدری برای وارث شدن نداشته باشد. بن عباس گوید: سمی ست نری هر که غیر از فرزند (کسی بمیرد و فرزند برای وارث شدن نداشته باشد). و روایت است که از پیامبر (ص) در مورد کلاله سؤال شد، ایشان فرمودند: «کلاله کسی است که بمیرد و فرزند و پدری نداشته باشد (برای وارث شدن)». پس ایشان (ص) این کلمه را اسمی برای فرد مرده قرار دادند. هر دو قول صحیح است. این کلمه مصدری است که هم وارث و هم موروث را در بر دارد، قطرب گفته است: **الْكِلَالَةُ** اسمی است برای هر

هر وقت زکریا در محراب پیش مریم آمد نرد وی روزی یافت. [قاموس قرآن، ج ۵، ص: ۱۳۸]

کسی (هر وارثی) غیر از پدر و مادر و برادر فرد مرده که این معنی چیز درستی نیست. و برخی هم گفته‌اند: الکلاله سمی است برای هر وارثی.

كُلٌّ لِرَجُلٍ فِي مَشِينَةٍ كَلَالًا: آن مرد در ره رفتنش ضعیف شد. **کلب** ضَرَبَتْهُ كَلُولًا، و کَلَّةٌ، و اللِّسَانُ عَنِ الْكَلَامِ کذلک: شمشیر در ضربه زدندش و زبان در گفتارش کند شدند. و لَكُنْكَ: سینه.

کلب

لَكَلْبٌ: حیوانی که بسیار پارس می‌کند (سگ). مؤنث آن کَلْبَةٌ و جمع آن اُكْلَبٌ و کلاب است. و گاهی هم به جمع آن کَلِيبٌ گفته می‌شود: (كَمَثَلِ الْكَلْبِ) (اعراف؛ ۱۷۶) و از این کلمه معنای حریص بودن مشتق شده است و گفته می‌شود: هُوَ أَحْرَصُ مِنْ كَلْبٍ یعنی او از سگ حریص‌تر است. و رَجُلٌ كَبٌّ مرد بسیار حریص و آزمند. و كَبٌّ كَبٌّ یعنی سگ دیوانه‌ای که مردم را گاز می‌گیرد و فرد گاز گرفته شده چون همانند دیوانگان می‌شود به او گفته می‌شود: رَجُلٌ كَبٌّ. و قَوْمٌ كَلْبِي: مرد و قومی که به بیماری هاری دچار شده‌اند.

كَلْبُ الشَّيْءِ: سرمای زمستان بسیار شدت گرفته است و این تشبیهی است به شدت هاری سگ. و دَهْرٌ كَلْبٌ: زمانه سخت و پر از مشکلات. و لَكَلَابٍ و الْمَكَلَبِ:

تعلیم دهنده سگ: (وَمَا عَلَّمْتُهُ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ) (مائده؛ ۴) و رَضٌ مُكَلَّبَةٌ: زمین (جای) پر از سگ. و الْكُتْبُ: میخی که در دسته شمشیر است. و الْكَلْبُ: ستاره‌ای در آسمان که شبیه سگ است و به دنبال ستاره‌ای دیگر است که به آن الرَّاعِي گویند. و الْكُتْبَانُ: آلت و ابزاری است در دست آهنگران که به خاطر شباهت شکلش با سگ در هنگام گرفتن شکار، به این نام نامیده شده. و تشبیه آمدن آن به خاطر دو تا بودن آن است (دو لبه بودن آن ست) (انبر، گاز انبر). و کَلَفٌ چیزی است که با آن چیزهای دیگر گرفته می‌شود (انبر).

کلف

لَكَلَفٌ: حرص و ولع نسبت به چیزی. كَلَفَ فُلَانٌ بَكْذًا: فلانی نسبت به آن چیز حریص شد و اُكْلَفْتَهُ به: او را نسبت به آن چیز حریص کردم. و الْكَلَفُ فِي لَوْجَةٍ: نقطه و خالی است که در پوست چهره ظاهر می‌شود. ^۱ عَلَتْ این تسمیه این

۱ «و [بیز شکاری که] حیوانات شکاری صید می‌کند و شما بدانها آموخته‌اید».

۲ در صحاح و قاموس گفته: «کلف» نقطه و خالی است که در پوست چهره ظاهر می‌شود و رنگی است میان سیاهی و سرخی و نیز سرخی تیره‌ایست که در چهره آشکار می‌شود و اکلف کسی است که چنان علامت درد، [قاموس قرآن، ج ۵، ص: ۱۳۶]

کَلَم

کَلَم: اثری که با یکی از دو حس مدرکه (قوای بینایی و شنوایی) درک شود. **الْکَلَام** با نیروی سمع و **الْکَلَم** با نیروی بصر درک می‌شود. و **کَلِمَتُهُ**، اور مجروح کردم جراحتی که تأثیرش بسیار روشن و آشکار است.

الْکَلَام بر الفاظ منظم و معانی آن دلالت دارد. و نزد نحویین **الکلام** بر اجزای آن الفاظ منظم واقع می‌شود. این جزء ممکن است اسم باشد یا فعل و یا حروف. و نزد بسیاری از متکلمین **کلام** تنها بر جمله مرکب مفید (با معنی) گفته می‌شود که در این صورت **کلام** اخص از قول است؛ زیرا «قول» نزد متکلمین بر مفردات واقع می‌شود و «کلمه» نزد آنان به هر یک از قسمت‌های اسم و فعل و حرف اطلاق می‌شود. البته نقطه مقابل چنین دیدگاهی نظراتی نیز وجود دارد. خداوند متعال می‌فرماید: **(كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ)** (کهف؛ ۵)، **(فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ)** (بقره؛ ۳۷) که گفته شده این «کلمات» عبارت بودند از: **(رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا...)** (اعراف؛ ۲۳) و نیز گفته شده: این «کلمات» همان امانتی است که بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه شد: **(إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ...)** (احزاب؛ ۷۲) **(وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ كَلِمَاتٍ)**

است که شخص از آن احساس مشقت می‌کند. و **تَكَلَّفَ الْقِيَّ:** آنچه انسان با تصنع و مشقت انجام دهد. اسم **الْكَفَّة** در **کلام** متعارف برای مشقت و سختی به کار می‌رود. و **التكلف** اسمی است برای کاری که با مشقت یا تصنع (ظاهر سازی) و یا به دروغ انجام گیرد. و به همین خاطر است که **التكلف** دو نوع است محمود و مذموم. محمود آن است که انسان در انجام کاری تحمل مشقت می‌کند تا از این طریق کار بر او آسان شود و محبوبش گردد و از این نظر است که **تکلف** در عبادات به کار می‌رود. و مذموم آن‌چه که انسان از روی ریا انجام می‌دهد و این فرموده خدا به این معنی است که فرمود: **(قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ)** (ص؛ ۸۶) و پیامبر (ص) فرمود: **«أَنَا وَ أَتَقِيَاءَ أُمَّتِي بَرَاءٌ مِنَ التَّكَلُّفِ»**. «من و متقیان امتم از تکلف (ریا کاری) بری هستیم».

(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (بقره؛ ۲۸۶) یعنی آن‌چه مردم [در انجام اوامر خداوند] مشقت و سختی می‌شمارند در حقیقت مشقت و سختی نیست بلکه برای رسیدن به سرانجامی خوشایند وسعت و گشایش است. همان‌طور که فرمود: **(وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةَ أُولَئِكَ)** (حج؛ ۷۸)، **(فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا...)** (نساء؛ ۱۹)

قَاتَمَهُنَّ) (بقره؛ ۱۲۴) گفته شده؛ منظور از «کلمات» در این آیه مسایلی است که خداوند ابراهیم (ع) را با آن‌ها آزمایش کرد؛ مسایلی چون فرزندش و...
 (أَنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ بِحَبِيٍّ مُّصَدِّقًا لِّكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ) (آل عمران؛ ۳۹) منظور از کَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ: ۱. کلمه توحید است. ۲. کتاب خدا است. ۳. حضرت عیسی (ع) است. در مورد وجه تسمیه عیسی (ع) به «کلمه» در این آیه و آیه: (وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ) (نساء؛ ۱۷۱) گفته شده: ۱. به این خاطر است که حضرت عیسی مخلوقی بود که با گفتن «کن» که آیه: (إِنْ مِّثْلَ عِيسَى... ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (آل عمران؛ ۵۹) به آن اشاره دارد وجود یافت. ۲. به خاطر هدایت دادن مردم به وسیله او هم‌چون هدایت دادن مردم با کلام خداوند است. ۳. وجه تسمیه به این خاطر است که خداوند در همان دوران کوچکی و زمانی که او در گهواره بود این امر را به او اختصاص داد که: (يَنبِئُ عَبْدُ اللَّهِ أَتَانِي الْكِتَابُ...) (مریم؛ ۳۰) و ۴. وجه تسمیه به کَلِمَةِ اللَّهِ از این جهت است که او پیامبر خدا بود همان‌طور که پیامبر اسلام (ص) را (ذِكْرًا رَّسُولًا) (طلاق؛ ۱۱-۱۰) نامیده است.

(وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (انعام؛ ۱۱۵) منظور از «کلمه» در

این آیه عبارت است از: ۱. حکم. هر حکمی «کلمه» نامیده شده است خواه این حکم حکم فعلی باشد یا حکم قولی و توصیف آن به صدق به این دلیل است که گفته می‌شود: قول صدق، و فعل صدق یعنی قول و کار صادقانه. (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ) (انعام؛ ۱۱۵) اشاره‌ای است به آیاتی چون: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...) (مائده؛ ۳) و این‌گونه به این مطلب اشاره دارد که این شریعت از امروز به بعد دیگر منسوخ نمی‌شود. ۲. اشاره‌ای است به این فرموده پیامبر (ص) که: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اجْرِبِ بِمَا هُوَ كَاتِبٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». «اولین چیزی که خداوند آفرید قلم بود و به او دستور داد که تا روز قیامت هر آنچه را که در این هستی اتفاق می‌افتد ثبت کن». ۳. منظور قرآن است. و نامیدن قرآن به «کلمه» هم‌چون نامیدن قصیده به کلمه است. و به این امر اشاره دارد که قرآن کامل می‌شود و خداوند آن را محافظت خواهد کرد و با لفظ ماضی از آن تعبیر می‌کند به‌خاطر این که هشدار می‌باشد به این امر که قرآن در حکم یک امر شدنی است (حفظ قرآن توسط خداوند امری شدنی است). ۴. منظور از کلمه وعده‌های ثواب و عقاب است و بر این اساس است که فرمود: (بَلَىٰ وَلَٰكِنَّ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلٰى

الْكَافِرِينَ) (زمره؛ ۷۱)، (كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا...) (یونس؛ ۳۳) ۵. منظور معجزاتی است که مردم از پیامبران می‌خواستند. و این گونه بر این مطلب آگاهی می‌دهد که معجزات فرستاده شده تام و کامل هستند و هشدار و تبلیغ را در بر دارند. ۶. منظور از کَلِمَةُ رَبِّكَ احکام خداوند است؛ احکامی که به آنها حکم داده است و این را می‌رساند که آنچه در آن بلاغ است برای بندگان مقرر کرده است.

(وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِرِزَامًا) (طه؛ ۱۲۹) اشاره به احکامی دارد که حکمتش اقتضای آنرا می‌کرد. و این که هیچ تبدلی در این کلمات نیست. (وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ) (یونس؛ ۸۲) یعنی حجت و دلایلی که خداوند متعال برای شما قرار داده است تا دلایلی محکم بر علیه دشمنان شما باشد.

(يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ) (فتح؛ ۱۵) کلام الله اشاره به این فرموده دارد که: (قُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ...) (توبه؛ ۸۳) خداوند متعال این گفته منافقین را که گفتند: (ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ) (فتح؛ ۱۵) «تبدیل کلام خدا» قرار داده است و به این مطلب اشاره دارد که منافقین نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند (نمی‌توانند چنین تبدیلی را به وجود آورند). و چگونه بتوانند چنین کاری را انجام دهند

در حالی که حکم خداوند قبلاً محقق شده است (تثبیت شده است).

مَخَالِمَةُ لَهُ نَعَالِي هَهُ كَلَام و سخن گفتن خداوند با بندگان بر دو نوع است: ۱. سخن گفتن خداوند با بندگان در دنیا و ۲. در آخرت. آنچه در دنیا انجام گرفته است این گونه درباره آن سخن گفته: (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ...) (شوری؛ ۵۱) و آنچه در آخرت انجام می‌گیرد همان اجر و پاداش دادن به مؤمنین است و همان احترام و کرامتی است که نسبت به آنان انجام می‌گیرد و کیفیت آن بری ما روشن نیست. و به این هم خبر داده است که کافرین را از این کلام محروم می‌کند: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ...) (آل عمران؛ ۷۷)

(يُحَرِّفُونَ لَكُمُ عَمَّا مَوْصُوعَةٍ) (نساء؛ ۴۶) الکلمه جمع الکلمة است. در معنی آن گفته شده: برخی از یهودیان الفاظ را تبدیل می‌کردند و آنها را تغییر می‌دادند. ۲. تغییر و تبدیل از جهت معنا بود و آن حمل کردن الفاظ بر غیر مقصود و آنچه اقتضای آنرا دارد می‌باشد، و این معنی بهترین معنی است.

(وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا بُكَلْنَا لَهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ) (بقره؛ ۱۱۸) یعنی چرا خداوند به صورت مستقیم با ما سخن

كَلَّا) (مؤمنون: ۱۰۰)، (كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا
أَمَرَهُ) (عبس: ۲۳)

کلا

نکده: حراست و حفاظت از چیزی و
نگهداری ز آن. كَلَّاكَ اللَّهُ: خداوند تو را
حفظ و نگه دارد. وَ بَلَغَ بَكَ أَكْثَا الْعُمُرِ:
خداوند به تو عمر دراز دهد. وَ اكْتَلَاتُ
بَعِينِي كَذَا: خواب به چشمانم
نیامد (چشمانم بیدار ماندند): (قُلْ مَنْ
يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنْ
الرَّحْمَنِ) (انبیاء: ۴۳)^۲

نمک: جایی که کشتی‌ها در آن
نگهداری می‌شوند (لنگرگاه).

کلا

کلا در تشبیه هم چون «کُلّ» در جمع
است. این کلمه از لحاظ لفظ مفرد است
اما معنای مثنی می‌دهد. گاهی به اعتبار
لفظ از آن به مفرد تعبیر می‌شود (به معنی
مفرد است)، و گاهی به اعتبار معنی از
آن به مثنی تعبیر می‌شود (به معنی مثنی
است): (إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَاهُمَا) (اسراء: ۲۳) و مؤنث آن کَلَّتْ
می‌باشد. هرگاه به اسمی ظاهر اضافه شود
در هر سه حالت رفع و نصب و جر، الف

نمی‌گوید و این همانند این فرموده است
که: (يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ... أَرْنَا اللَّهَ
جَهْرَةً) (نساء: ۱۵۳)

کلا

کلا: این کلمه حرف ردع و رد است
برای ابطال قول قائل (حرف ردع و انکار
است و سخن گوینده را باطل می‌کند). و
نقطه مقابل کلمه «ای» می‌باشد که در
اثبات قول قائل است: (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي
كَفَرْنَا... كَلَّا) (مریم: ۷۹-۷۷)، (لَعَلِّي أَعْمَلُ
صَالِحًا فِيمَا تَرَكُنْتُ

۱ در بعضی از آیات کلا در ردع و ابطال مطلب ما
قبل بیست در منصورت می‌توان گفت که معنی
حقا است چنانکه از کَلَّتْ بقاء نقل گردید مثل
عَلِمَ الْإِنْسَانُ مَا لَمْ يَعْلَمْ. کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ
سَفِيحٌ عَلِيٌّ: ۵-۷. یعنی: حقا که انسان چون خودش
را بی‌باز دید طغیان میکند در مجمع آثار حقا گفته
ولی زخمخوری و بصای گفته‌اند: ردع کسی است
که طغیان و کفران نعمت کرده. این در مقابل دیگر
شده ولی کلام آن دالّال میکند.

این هشا در معنی علاوه ر ردع سه معنی دیگر بری
آن نقل میکند.

اول: حقا که قول کسانی و پیروان است
دوم: لاء مفتاحیه که عقیده اسی حاتم و ناعمان
است.

سوم: حرف جواب بمرله «ای» و «نعم» تکه قوب
دوم را اختیار کرده است علی هذا معنی کَلَّا إِنَّ
لِلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِنْفًا حَقًّا یا بدان یا اری انسان
صفت میکند.

در آیتیکه «کَلَّا» در ابطال قول سابق بیامده میشود
یکی از معانی سه گانه باشد. [قاموس قرآن، ج ۶، ص:

۲ «بگو: چه کسی می‌تواند شما را در شب و روز از
دست عقاب و عذاب خداوند مهربان محفوظ و
مصول بدارد».

آن اَكْمَام ست: (و النَّخْلُ ذُوْ
اَلْاَكْمَامِ) (رحمن: ۱۱) و چیری
جون کلاه که سر ر می پوشاند.

کمال

کمال لشیء رسیدن چیزی به جایی که
هدف مد نظر تحقق یابد (کامل و تمام
شدن چیزی به طوری که هدف مد نظر
محقق شود). هرگاه گفته شود: کَمُلَ
ذلک یعنی هدفی که در آن مد نظر بود
به دست آمد: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ
اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِ) (بقره: ۲۳۳) این
آیه تنبیهی است بر این مطلب که آنچه
صلاح بچه در آن است دو سال کامل
شیر دادن اوست (دو سال کامل شیر دادن
بچه هدف مد نظر را که رشد بچه است
محقق می کند). (لِيَحْمِلُوْا اَوْزَارَهُمْ کَامِلَةً
یَوْمَ الْقِيَامَةِ) (نحل: ۲۵) هشدری است بر
این امر که روز قیامت نهایت عقوبت و
سزا به آنان خواهد رسید. (فَمَنْ لَّمْ یَجِدْ
فَصِیْامٌ ثَلَاثَةَ اَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةً اِذَا
رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ کَامِلَةٌ) (بقره: ۱۹۶) در
مورد این آیه گفته شده: ذکر عشره (ده)

آن بر حالت خود باقی خواهد ماند. و
هرگاه به ضمیر ضافه شود در حالت
نصب و جر الف آن به یاء قلب می شود
و گفته می شود. رَیْتُ کَیْهَمًا، و مَرَرْتُ
بِکَیْهَمًا. فرمود: (کَلَّمَا الْجَنَّتَنِی تَتَّ
اَکْهَمًا) (کهف: ۳۳) و در حالت رفع
می گویی: جَاءَنِی کِلَاهِمَا یعنی آن دو نزد
من آمدند.

کم

کم این کلمه برای بیان عدد و در باب
ستفهام به کار می رود و اسمی که بعد از
آن می آید تمیز عدد و منصوب است:
کَمْ رَجُلًا ضَرَبْتُ؟ یعنی چند مرد را
زدی؟ و در باب خبر نیز به کار می رود
که در این صورت اسم بعد از آن که
تمیزش است مجرور می باشد: کَمْ رَجُلٍ
ضَرَبْتُ. یعنی چه مردان بسیاری را زدی.
این جمله مقتضی معنی کثرت ست. و
گاهی هم حرف «مِن» بر اسمی که
تمیز آن است وارد می شود: (وَ کَمْ مِنْ
قَرْیَةٍ اَهْلُکُنَّاهَا) (اعراف: ۴) (وَ کَمْ قَصَمْنَا
مِنْ قَرْیَةٍ کَانَتْ ظَالِمَةً) (انبیاء: ۱۱)

لَکُمْ: قسمتی از پیراهن که دست ر
می پوشاند (آستین)، و **اَلکُم**. آنچه میوه و
ثمر را می پوشاند (پوسته، پوشش). و جمع

۳ «در زمین میوه های فراوان، و ز جمله حرما است
که در ی علاف ست»

۴ «و کسی که اقربایی یا بهی قربانی را نیابد، سه
روز در [ایام حج] و هفت روز هنگامی که بازگشت
[به خانه و کاشانه خود، باید روزه نگذرد]. این ده روز
کاملی ست [که نباید از آنها غفلت شود]».

۱ «هر دو باغ به ثمر نشسته بودند».
۲ «چه بسیار شهرها و آبادیانی که آنها را [به سب
گناهان فراوان ساکنان آنها] ویران کرده ایم».

یعنی آن چیر ر در جایی نگهداری کرده. کلمه به آنچه در خانه یا در پارچه‌ای و یا اجسام دیگر نگهداری می‌شود اختصاص دارد: «كَانَهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ» (صافات؛ ۴۹)، «كَانَهُنَّ لَوْلُؤٌ مَكْنُونٌ» (طور؛ ۲۴)¹ و «اُكْنِتُ» آنچه در نفس (درون) حفظ و نگهداری می‌شود: «أَوْ اُكْنِتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ» (بقره؛ ۲۳۵)² جمع الکن، اُکْنِتَ است: «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْجِبَالِ أَكْنَانًا» (نحل؛ ۸۱)³ و «اُكْنِ» پوشش و محافظی که چیزی در آن نگهداری می‌شود. ج اُکْنَتَ: «وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ» (انعام؛ ۲۵)⁴ و «قَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ» (فصلت؛ ۵) در معنی این آیه گفته شده: قلب‌های ما نسبت به آنچه بر ما عرضه می‌شود در پوششی از نفهمی (عدم فهم) است. همان‌طور که به حضرت شعیب (ع) گفتند: «يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقْتُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ...» (هود؛ ۹۱)⁵

«إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ» (واقعه؛ ۷۸-۷۷) در معنی «کتاب مکنون» گفته شده: ۱. منظور از آن لوح المحفوظ است. ۲. منظور قلب مؤمنین

و توصیف آن با «کامله» به این دلیل نیست که بخواهد به ما بفهماند که هفت و سه می‌شود ده، بلکه به این دلیل است که می‌خواهد این امر را روشن کند که با گرفتن ده روز روزه، روزه داری‌ای که جانشین هدی (حیوان قربانی) است و فرد حاجی آن را انجام نداده است کامل می‌شود (با انجام ده روز روزه گویی که فرد حاجی نیز آن قربانی را هم‌چون حاجیان دیگر انجام داده است). و [نیز] گفته شده: توصیف العشرة به الکامله استطراد در کلام است، و تنبیهی است بر این امر که عدد ده بین اعداد دارای برتری خاصی است؛ زیرا این عدد حلقه‌ای است که تمام اعداد به آن منتهی می‌شوند و کامل می‌گردند (حلقه اعداد ماقبل و مابعد است) و اعداد بعد از آن همه تکرار اعداد قبل از آن هستند. پس عدد ده در واقع یک عدد کامل می‌باشد.

کمه

الْأَكْمَه: کور مادر زاد و گاهی به کسی هم که چشمش را از دست دهد گفته می‌شود. «وَأَبْرَأُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَ أَحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ» (آل عمران؛ ۴۹) |

کی

آنچه در آن چیری نگهداری می‌شود. گفته می‌شود:

۱ «نگار آنان | در صفا و پاکی | مرویدهای نگهداری شده | در صدف | هستند».

۲ «و یا در دل خود تصمیم بر این کار را بگیری».

۳ «و پناهگاهی بریتان از کوهها ساخته است».

۴ «ما بر دل‌هایشان پرده‌ها افکنده‌ایم تا آن را نبینند».

۵ «ی شعیب! بسیاری از چیرهای را که می‌گوئی نمی‌فهمی».

علمی).

کَهَف

لَکَهَفَ: غار موجود در کوه. ج کُهُوف:
(أَنَّ أَصْحَابَ الْكُهْفِ...) (کَهَف: ۹)

کَهَل

لَکَهَلَ: کسی که موی سفید در سرش
ظاهر شود: (وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ
كَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ) (آل عمران: ۴۶)

کَهَن

لَکَاهَنَ: کسی که از روی ظن خبر از
اخبار مخفی گذشته می‌دهد. و العَرَّافُ
کسی است که از این طریق خبر از
آینده می‌دهد. و چون هر دوی این شغل-
ها خبرشان مبنی بر ظن است و کسی که
از روی ظن خبری بدهد در آن احتمال
خطا و صواب است یسامر (ص) فرمود:
«مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَقَدِ انْقَضَتْ بِمَا قَالَ
فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ». «هر
که نزد عَرَّاف یا کاهنی برود و تصدیق
کند آنچه که آنان می‌گویند همانا
نسبت به آنچه بر محمد نازل شده است
کافر شده». **کَهَنَ** فلان کَهَانَةً: فلانی
کِهانت می‌کند. زمانی که در آن شغل
متخصص باشد گفته می‌شود: **کَهَنَ** و
زمانی که در آن تکلف کند گفته
می‌شود: **تَکَهَنَ**. (وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا

است. ۳. اشاره به این امر دارد که قرآن
نزد خدا محفوظ است همان‌طور که
فرمود: (وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (حجر: ۹) زن
متاهل را **کَهَنَة** نامیده‌اند به این خاطر که
در حفاظت و حمایت شوهرش قرار دارد.
همان‌طور که **مُحَصِّنَة** نامیده شده چون با
ازدواجش در دایره‌ای از حفاظت
شوهرش قرار گرفته است. و **الْكَاهِنَة:**
تیردان سالم.

کَنَد

(إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ) (عادیات: ۶) یعنی
نسبت به نعمت‌های خدا بسیار ناسپاس
است. همان‌طور که عرب به زمین، زمانی
که هیچ چیزی را نرویند می‌گویند:

لَا تَكُنْ لَكَ...

کَنَز

لَکَنَزَ: قرار دادن مال و انباشته کردن آن
بر روی هم و حفظ و نگهداری از آن.
اصل این کلمه از: **كَنْزَتِ التَّمْرَ فِي الْوَعَاءِ**
یعنی خرما را در ظرف نگه داشتم،
میباشد. و **زَمَنٌ لِّكِنَازٍ:** زمان گذاشتن و
نگهداری خرما در ظرف. (وَالَّذِينَ
يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) (توبه: ۳۴) یعنی
ذخیره می‌کنند. (لَوْ لَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ
كِتَابٌ) (هود: ۱۲) یعنی مال بسیار زیاد. (وَأَنَّ
كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا) (کَهَف: ۸۲) گفته
شده: صحیفه‌ای علمی بود (نوشته‌های

تَذَكُّرُونَ (حاقه: ۴۲)^۱

کوب

لُكِبَ: قدح و ظرف بدون دسته (کاسه و جام)، ج اکواب: (یا کُوب و یابریق و کَاسٍ مِنْ مَعین) (واقعه: ۱۸۱) و **الْكُوبَةُ:** طبلی که با آن بازی می کنند.

کید

لَکِبَ: نوعی چاره اندیشی است که گاهی مذموم و گاهی ممدوح است گرچه بیشتر در ذم کاربرد دارد: (كَذَلِكَ كَدْنَا لِيُوسُفَ) (یوسف: ۷۶)، (وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) (اعراف: ۱۸۳) برخی گفته اند: منظور از «کید» در این آیه (آیه اخیر) عذاب است، در حالی که صحیح این است که منظور از کید در این آیه فرصت و مجالی است که منجر به عذاب می شود همان گونه که فرمود: (إِنَّمَا تُمْلَى لَهُمْ لِيَزَادُوا إِثْمًا) (آل عمران: ۱۷۸)^۲ و در این آیه که فرمود: (وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ) (یوسف: ۵۲) و کید را به خائنین اختصاص داده است تنبیهی است بر این مطلب که خداوند کسی را که در کیدش خیانت نهفته نباشد هدیت

میدهد (قصد و هدفش از کید) چاره اندیشی (خیانت نباشد) هم چون کید یوسف (ع) نسبت به برادرانش. و نیز کید حضرت ابراهیم (ع) در این آیه که فرمود: (لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ) (انبیاء: ۵۷) یعنی قطعاً نسبت به بت هایتان اراده بدی دارم (من نسبت به بت هایتان قطعاً چاره اندیشی می کنم). [اما اگر در کید و چاره اندیشی خیانت نهفته باشد جوابی قاطعانه به آنان داده خواهد شد:] (فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْقَلِينَ) (صافات: ۹۸)، (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا) (مرسلات: ۳۹)

کلمه کاذ برای نزدیکی تحقق فعل وضع شده است. زمانی که کاری انجام نشده اما نزدیک به انجام است گفته می شود: **كَاذٌ مَعَلٌ** و زمانی که حرف نفی با آن باشد اشاره به این است که چیزی واقع شده ولی نزدیک بود که واقع نشود: (لَقَدْ كَذَبْتَ تَسْرُكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا) (اسراء: ۷۴)، (وَبِنْ كَاذُوا) (اسراء: ۷۳)، (تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا) (مریم: ۹۰) و در این که حرف نفی مقدم یا مؤخر از «کاذ» باشد یکسان است: (وَمَا كَاذُوا يَفْعَلُونَ) (بقره: ۷۱)، (وَلَا

۱ «و گفته هیچ عیبگو و کاهنی نیست. اصلاً شما

کمتر پند می گیرید»

۲ «بلکه ما بدیشان فرصت می دهیم تا بر گناهان خود

۳ «نزدیک ست آسمانها به خاطر این سخن از هم متلاشی گردد، و زمین بشکافد، و کوهها به شدت درهم فرو ریزد».

يَكَادُونَ يَقْقَهُونَ) (نساء: ۷۸) 'بسیار کم اتفاق می افتد که حرف «أَنْ» با «كَادَ» به کار رود مگر به ضرورت شعری: قَدْ كَادَ مِنْ طُولِ اللَّيْلِ أَنْ يَمْصَحًا. یعنی بگذرد و کهنه شود.

کور

كُورٌ لَشَى: پیچیدن و چسباندن برخی از قسمت‌های یک چیز به قسمت‌های دیگر آن هم چون پیچیدن عمامه: (يُكُورُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ يُكُورُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ) (زمره: ۵) اشاره به جریان خورشید در مطلع شرق و غربش و اشاره به کم و زیاد شدن طول شب و روز دارد.

کاس

(مَنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا) (انسان: ۵) لَكَاسٌ: ظرف و آنچه از نوشیدنی که در آن است. و به هر یک به تنهایی (ظرف و نوشیدنی) کاس گفته می شود. گفته می شود: شَرِبْتُ كَأْسًا: جامی پر از شراب نوشیدم، و كَأْسٌ طَيِّبَةٌ: نوشیدنی پاک: (وَ كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ) (واقعه: ۱۸)

الْكَيْسُ: قریحه خوب (زیرکی)، و غدر را کیسان نامیده اند با این تصور که نوعی کیاست و زیرکی است، یا این که کیسان

مردی بوده که بسیار هوشمند و خردمند بوده است سپس هر چند درج به نام نامیده شده. همانند اسم هانکی که نام فردی بوده که به آهنگری شهرت داشته است که بعداً به هر آهنگری گفته شده هانکی.

کیف

كَيْفٌ: چگونه، این کلمه لفظی است که با آن درباره چیزی سؤال می شود که درست است درباره آن گفته شود: [این چیزی] همانند [آن چیز] است یا همانند نیست؛ مثلاً: درباره سفید و سیاه، درست و نادرست چیزی سؤال کرد. پس بر این اساس درست نیست که درباره خدا گفته شود: کیف. گاهی هم با آن درباره خود مورد سؤال یعنی سیاهی و سفیدی سؤال می شود. همه مواردی که خداوند با لفظ کیف برای خود به کار برده است آگاهی دادن به مخاطب از طریق تنبیه یا توبیخ است [بر مطلب گفته شده]: (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ) (بقره: ۲۸)، (كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ) (آل عمران: ۸۶)، (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ) (توبه: ۷)

کیل

الْكَيْلُ: پیمانانه کردن طعام. كَلْتُ لَهُ الطَّعَامَ زمانی است که مسئولیت آن کار را بر عهده داشته باشم. و كَلَّتهُ لَطْعَامًا: یک

۱ رغبت (ره) برای قسمت تأخیر حرف نفسی مثالی قرآنی ذکر نکرده است.

پیمانه طعام به او دادم. و کُتِبَ عَلَيْهِ
یک پیمانه طعام از او گرفتیم: (فَأَوْفَ لَنَا
الْكَيْلَ) (یوسف؛ ۸۸)، (فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا
نُكْتَلْ) (یوسف؛ ۶۳)

(وَيَلْ لِلْمُطَقَفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى
النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذَا
كَالُوهُمْ...) (مطففین؛ ۳-۱) اگر چه در این
آیه اشاره به معامله با پیمانه است اما
تشویقی است بر به کار بردن عدالت در
هر دادن و گرفتنی.
(کَيْلَ بَعِيرٍ) (یوسف؛ ۶۵) مقدار بار شتر.

کان

کان عبارت است از زمان گذشته و در
بسیاری از جاهایی که با آن خداوند
توصیف می شود خبر از معنای ازلیت و
ابدیت می دهد: (وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا) (احزاب؛ ۴۰)، (وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرًا) (احزاب؛ ۲۷) و هرگاه در
جایی به کار رود که جنسی متعلق به
صفتی باشد و آن صفت در آن جنس
موجود باشد تنبیهی است بر این امر که
آن وصف لازم آن موصوف است و
بسیار کم از آن جدا خواهد شد؛ مثلاً در
مورد انسان می فرماید: (وَ كَانَ الْإِنْسَانُ
كَفُورًا) (اسراء؛ ۶۷)^۱ [یعنی طبیعت انسان
ناسپاسی است.] (وَ كَانَ الْإِنْسَانُ

قُتُورًا) (اسراء؛ ۱۰۰)^۲ (وَ كَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ
شَيْءٍ جَدَلًا) (کهف؛ ۵۴) و در توصیف
شیطان می فرماید: (وَ كَانَ الشَّيْطَانُ
لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا) (فرقان؛ ۲۹)، (وَ كَانَ
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) (اسراء؛ ۲۷)^۳

هرگاه «کان» در زمان ماضی به کار
رود (به شکل ماضی باشد) جایز است که
مورد استعمال به حالت خود باقی و
ماندگار باشد همان طور که گفته شد و
نیز جایز است که تغییر کند؛ مثلاً: كَانَ
فُلَانٌ كَذَا ثُمَّ صَارَ كَذَا. در این که زمان
مورد استعمال «کان» تقدّمش بسیار باشد
یا کم چندان فرقی ندارد؛ مثلاً می گویی:
کان فی أوّل ما أوجد الله تعالی، و این
که می گویی: کان آدم کذا، و گفته
می شود: کان زید هاهنا، در حالی که
فاصله وجود زید نزد تو و زمان بعد از
رفتارش فاصله اندکی بوده است. بر این
اساس درست است که گفته شود: (كَيْفَ
نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) (مریم؛ ۲۹)
اشاره کردن به مطلب با فعل «کان» به
این امر اشاره دارد که آن جریان
حضرت عیسی (ع) در گهواره و آنچه
در آن حالت از او مشاهده کرده اند
گذشته است (ببین «كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ» با
«كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا» فاصله زمانی وجود

۲ «چرا که انسان طبعاً موجود بخیلی است.»

۳ «و اهریمنان بسیار ناسپاس پروردگار خود هستند.»

۱ «و اصولاً انسان بسیار ناسپاس است.»

يَكُونُ است که به خاطر کثرت کاربردش در کلام عرب حرف میم به حرف اصلی در آمده است و گفته‌اند: تَمَكَّنَ همان‌طور که در مورد المِسْكِين گفته‌اند: تَمَسَّكَنَ.

.. فروتنی کرد گوئی که آرام گرفت و بی‌تابی را رها کرده است: (فَمَا اسْتَكَانُوا لِـ رَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ) (مؤمنون؛ ۷۶) یعنی در برابر پروردگارشان نه سر فرود می‌آورند و کرنش می‌برند، و نه تضرع و زاری می‌کنند.

کوی

چهارپا را با آتش داغ کردم: (فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُوبُهُمْ) (توبه؛ ۳۵) و «کوی» علتی است برای انجام فعل، و «جیب» برای عدم انجام آن (در جواب علت عدم انجام کاری گفته می‌شود): (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْيَاءِ مِنْكُمْ) (حشر؛ ۷)

کاف

ذ.ب. این حرف برای تشبیه و تمثیل به کار می‌رود: (فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ) (بقره؛ ۲۶۴) یعنی توصیفشان هم چون وصف... است. (كَأَلَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ...) (بقره؛ ۲۶۴) در این آیه تشبیهی

داشته است هر چند اندک هم بوده باشد). و آنان که می‌گویند: این آیه اشاره به همان زمانی دارد که حضرت عیسی (ع) در آن گهواره بوده [و هیچ فاصله زمانی بین «كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ» با «كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا» وجود ندارد] درست نیست؛ زیرا آیه اشاره به امری دارد که گذشته است اما فاصله آن با زمانی که آن سخن را گفته‌اند چندان طولانی نبوده است (مثل این که کسی نسبت به فردی بگوید: چگونه با کسی سخن بگوییم که هنوز دهانش بوی شیر می‌دهد).

(ب. ح. ف.) (آل عمران؛ ۱۱۰) در معنی این آیه گفته شده: كُنْتُمْ معنی حال می‌دهد یعنی شما اکنون بهترین امت هستید در حالی که چنین نیست بلکه اشاره به این دارد که شما در تقدیر خداوند و حکمش بهترین امت بوده‌اید. (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ) (بقره؛ ۲۸۰) گفته شده: «كان» به معنی «حَصَلَ وَ وَقَعَ» است یعنی اگر بدهکار در تنگدستی و مشکلاتی افتاد که نتوانست بدهی را بپردازد...

ب. بسیاری از مردم (علما) این کلمه را به معنی تغییر جوهر به چیزی پایین‌تر از آن به کار می‌برند اما بسیاری از متکلمین آن را در معنی ابداع به کار می‌برند. تَمَكَّنَ: گفته شده اصل این کلمه از کَانَ

نیست بلکه تمثیل است. هر تمثیلی تشبیه است اما هر تشبیهی تمثیل نیست.^۱

۱ برای کاف چند معنی ذکر کرده‌اند: ۱- تشبیه. مثل
 ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ
 قَسْوَةً (بقره: ۷۴). ۲- تعلیل. مثل وَ أَذْكُرْهُ كَمَا
 هَدَاكُمْ (بقره: ۱۹۸) یعنی او را یاد کنید زیرا شما را
 هدایت کرده است. این هشام در معنی گوید: گروهی
 بدای قائلند و اکثر آنرا معنی کرده و گفته‌اند کاف
 بمعنای تعلیل نباید و گروهی آنرا مشروط بوحود
 «ما» دانسته‌اند چنانکه در آیه گذشت ولی حق بی
 ست که کاف بدون «ما» هم برای تعلیل آید مثل
 وَكَأَنَّهُ لَا يُخْلِقُ لَكُمُ الرُّغُلَ (قصص: ۸۲)، یعنی تعجب
 که بر قدر سنگین باشد (بقره: ۷۴)

۳ تأکید که آنرا به معنی گویند

مثل لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (شوری: ۱۱).

در معنی و اقرب المورّد گفته تقدیر آیه بیست
 «لیس مثله شیء» و گنر زاید ناشد معنی چنین
 میشود: مثل خدا را مثلی نیست و آن اثبات مثل برای
 حداست و محال میباشد. این هشام اضافه کرده که
 ریادت کاف برای تأکید بی می است زیرا ریادت
 حرف بحکم تکرار جمله است بی جنی گفته: چون
 بخواهند در بی فعل مبالغه کنند گویند: «مثلک لا
 بفعل»

در کشاف گفته: آن برای مبالغه در نمی است و تکیه
 گوئیم: «مثلک لا یحیل» یعنی تو حتماً نخل نمیکنی.

لب

آن لَبَّ است که یکی از حروف باء آن بدل به حرف یاء شده است؛ همانند: تَطَنَّتْ که اصلش تَطَنَّتْ.^۳ این کلمه از: امرأه لَبَّةٌ است یعنی زنی که نسبت به فرزندش محبت دارد. ۴. به معنی این است که خدایا، خالصانه و مخلصانه به سویت آمدم و دعوت را اجابت کردم. و از: لُبُّ الطَّعَامِ: خالص غذا (قسمت خالص غذا)، گرفته شده. و حَسَبُ لُبَابٍ که به معنی حَسَب و گوهره خالص است از همین معنی می‌باشد.

لب

لَبَّ بِالْمَكَانِ. در آن مکان اقامت گزید و ماند: (قَلْبَتْ فِيهِمُ الْفَسَّةُ سَنَةً) (عنکبوت؛ ۱۴)^۱ (لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) (احقاف؛ ۳۵)

لَبَّ: عقل پاک از هر گونه عیب و شک و گمان. وجه تسمیه به خاطر این است که خالص‌ترین و بهترین معنای آن در انسان وجود دارد. گفته شده لُبَّ آن قسمت از عقل است که پاک و بی عیب گشته است؛ پس هر لُبّی عقل است اما هر عقلی لُبَّ نیست. و بر این اساس است که خداوند متعال احکامی را که تنها از طریق عقل رشد یافته درک می‌شوند را به اولی الألباب (صاحبان عقل‌های خالص و پاک) نسبت داده است: (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَوَّلُوا الْأَلْبَابِ) (بقره؛ ۲۶۹)

لَبَّ فُلَانٌ يَلْبُ: صاحب عقل خالص و پاک گردید. لَبَّ بِالْمَكَانِ: در آن مکان اقامت گزید. و تَلَبَّبَ: زمانی که در انجام کاری جدی باشد.

لَبَّيْكَ: در معنی این کلمه گفته شده: ۱. اصل آن از: لَبَّ بِالْمَكَانِ و لَبَّ است و تکرار کردنش [در مراسم حج] به خاطر این است که [نسبت به دعوت خداوند] اجابت‌های پی در پی داشته باشد. ۲. اصل

۱ «و نهصد و پنجاه سال در میان آنان ماندگار شد.»

لب

زوجه [و بالعکس] لباس هستند از این جهت که مانع دچار شدن یکدیگر به امر زشت می‌شوند: (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ) (بقره: ۱۸۷) و التَّقْوَى به طریق تمثیل و تشبیه لباس قرار داده شده: (وَ لِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ) (اعراف: ۲۶) (صَنَعَةَ لِبَاسٍ لَّكُمْ) (انبیاء: ۸۰)^۲ منظور از آن زره است (صنعت زره سازی).

(فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ) (نحل: ۱۱۲) اضافه کردن لباس به جوع و خوف (گرسنگی و ترس) در این آیه بر اساس تجسیم و تشبیه و به تصویر در آوردن آن‌هاست و این بر حسب آن چیزی است که می‌گویند: «تَدْرَعُ فُلَانٌ لِفَقْرٍ وَ لِبِسَ لَخَوْفٍ» [یا الْجُوعِ] یعنی «فلانی زره فقر و لباس ترس [یا گرسنگی] را به تن کرد». و امثال چنین مواردی.

(وَ لِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ) (اعراف: ۲۶)^۳ این آیه به شکل (وَ لِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ) نیز قرائت شده است که از اللبس یعنی ستر و پوشش است. اصل اللبس پوشیدن چیزی است و در معانی گفته می‌شود. [مثلاً:] گفته می‌شود: لَسْتُ عَلَيْهِ کارش را بر او مشتبه (مشکل)

(يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا) (جن: ۱۹) یعنی بر او گرد آمده‌اند، در اطرافش جمع شدند. مفرد آن لِبْدَةٌ است. گفته شده: آیه به این معنی است که: هم‌چون مو بر روی پیامبر (ص) فرود آمده بودند (مو چگونه بر سر و گردن مثلاً حیوان فرود می‌آید گرد آمدن آنان بر پیامبر (ص) نیز اینگونه بود). این کلمه به شکل «لِبْدًا» نیز قرائت شده که در این صورت یعنی ازدحامشان در اطراف پیامبر (ص) به گونه‌ای بود که به هم چسبیده بودند. جمع اللبد، اللباد و لبود است.

(مَالًا لِبَدًا) (بلد: ۶) یعنی مال و دارائی فراوان و انباشته شده.

لبس

لِبَسَ الْفُتُوبَ: با آن لباس، خود را پوشاند (لباس بر تن کرد): (يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُندُسٍ وَ اِسْتَبْرَقٍ) (کهف: ۳۱)^۴ و اَلْبَسَ عِيْرَه: دیگری را پوشاند (جامه بر تن دیگری کرد). اللباس و اللبوس و اللبس یعنی آن چه پوشیده می‌شود (لباس، پوشش): (قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ) (اعراف: ۲۶) و کلمه اَلْبَسَ برای هر چه انسان را از چیزهای قبیح می‌پوشاند قرار داده شده. زوج برای

^۲ «هو بدو ساختن زره را آموختیم».

^۳ «لباس تقوا و ترس از خدا، بهترین لباس است [که انسان خود را بدان می‌آراید و خویشتن را از عذاب

آخرت می‌رهاند]

^۴ «و جامه‌های سبز حریر با زک و صمیم می‌پوشند».

نیست). مفرد آن اللَّيْنَةُ است.

لج

لج سرکشی و عناد (اصرار) در انجام فعل منهی عنه. «فِي رَمَحٍ لَّجٍّ» در آن کار اصرار کرد، به آن کار چسبید و نسبت به انجامش سرسختی نشان داد: (وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) (مؤمنون؛ ۷۵)، (بَلْ لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ) (ملک؛ ۲۱) و از همین معنی است: لَجَّ عَصَا یعنی تردد صدا. و لَجَّ حَرٌّ حرکت امواج دریا. و تردد تاریکی شب (تاریک تر شدن لحظه به لحظه شب). و در هر یک از موارد ذکر شده، هم لَجَّ و هم لُتَجَّ هر دو به کار می‌رود.

(فِي بَحْرِ لُجِّي) (نور؛ ۴۰) منسوب به حرکت آب دریاست (دریای موجی)، و لَجَّ تردد در کلام و در قورت دادن غذا (حرکت دادن غذا در دهان). و لَجَّ مَرَدٍ مردی که در سخن گفتنش تردد وجود دارد (نامفهوم است). و گفته شده: الْحَقُّ أَلْبَجُ وَالْبَاطِلُ لَجْلَجٌ یعنی حق روشن و آشکار است اما گوینده و انجام دهنده باطل در گفتن و انجام آن متردد است (آنرا به شکل

کردم) او را نسبت به کارش دچار شبهه کردم). (وَلَلْبَيْسُ عَلَيْنَهُمْ مَا يَلْبِسونَ) (انعام؛ ۹) «وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ» (بقره؛ ۴۲)

گفته می‌شود: فَيَلْبِسُ یعنی در آن کار شبهه‌ای (مشکلی) وجود دارد، و لَجَّ در صدد انجام آن کار بر آدم، و لَجَّ بِأَفْلَانِ شخص اختلاط کردم (نشست و برخواست کردم). و فَيَلْبِسُ یعنی در فلانی بهره‌ها است.^۱

لبی

شیر. ج أَلْبَان: (وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَسَمٌ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ) (محمد؛ ۱۵) و لَبَنٌ کسی است که نزدش شیر بسیار است، و لَبَنٌ به او شیر دادم که بنوشد.

لَبَنٌ سینه.

لَبَنٌ اصلش به معنی نیاز و احتیاج به شیر است، سپس برای هر نیازی استعاره شده است. و لَبَنٌ: آنچه با آن بنایی ساخته می‌شود (خشت، آجر). این کلمه از این ریشه نیست (از «الْبَن» به معنی شیر

۱ «و ایشان را دچار همان ششای می‌کردیم که قلاً در آن بودند».

۲ در این قسمت بسیار هم به کلمه التبیس بر حورد می‌شود که مصدر است و در المنجد چنین معنی شده است: در هم و بر هم کردن، مخلوط و مشتبه کردن، پوشانیدن عیب، پوشانیدن حقیقت و واقعی و نشان دادن چیز دیگر. [المنجد]

۳ «سلاً» کاهن در سرکشی و تدریس پادشاهی می‌کند».

روشن و آشکار نمی گوید و انجام نمی دهد بلکه به شکل نامفهوم و گنگ این کار را می کند).

لحد

الْحَدَّ سوراخی که در وسط دچار انحراف شده باشد. حِدْ لِحْد و لِحْدَة. قبر را کند. حِدَّ حِدَّ و حِدَّ حِدَّ مرده را در قبر قرار داد. الْحَدَّ را حِدَّ نامیده‌اند و آن اسم مکان الْحَدَّةُ می‌باشد(قبر). و حِدَّ کرد(به سوی آن منحرف شد): (لسانُ الَّذِي يَلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ) (نحل: ۱۰۴) 'يَلْحَدُونَ' از لَحَدَ است و به شکل يَلْحَدُونَ که از الْحَدَّ می‌باشد نیز قرائت شده است. فلان شخص از حق منحرف

شد. و بِالْحَدِّ (انحراف از حق و گرایش به سوی باطل) دو نوع است: انحراف از حق و گرایش به سوی شریک قرار دادن برای خدا (شرک مستقیم) و ۲. گرایش به سوی شریک قرار دادن اسباب برای خدا. شرک نخست منافی ایمان است و آنرا باطل می‌کند اما نوع دوم ایمان را تضعیف می‌کند اما آنرا باطل نمی‌کند. ز این نوع است که فرمود: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بَطْلُهُ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ

۱. «زبان کسی که آموزش قرآن را به او سپرد
می‌دهد، غیر عربی است».

اَلَيْمِ) (حج: ۲۵)
(وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِي
اَسْمَائِهِ) (اعراف: ۱۸۰) إلحاد در اسماء خدا
بر دو نوع است: ۱. این که خداوند با
اسمائی توصیف شود که توصیف خداوند
با آن اسماء درست نباشد. ۲. این که
وصاف خداوند به گونه‌ی تأویل شوند
که شایسته مقام خداوند نباشد.

گرایش پیدا کرد. (وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ
كُفْرًا) (کُفْرًا: ۲۷) یعنی پناه یا پناهگاه.
و حمله به هدف تیر به اطراف هدف
برخورد کرد (از رسیدن به هدف منحرف
شد).

الحق

(لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ حَدِيثَ) (بقره: ۲۷۳)
 اصرار، و از آن: **حَدِيثَ** ساریه: در چیدن و
 زدن سبیل‌هایش اقراط و وزید، استعاره
 شده است. اصل آن از **حَدَفَ** است که
 به معنی چیزی است که فردی با آن خود
 را می‌پوشاند (بالا پوش). گفته می‌شود:
قَمِيصَةً مِّنَ الْحَدَفِ یعنی او را پوشاندم پس
 پوشیده شد.

۲ «کسانی که با توسل به ظلم از حد اعتدال خارج می‌شوند و در آن سوزمین مرتکب خلاف می‌گردند، عذاب دردناکی پدیدشان می‌چشانیم».

۳ «با الحاح و اصرار [چیزی] از مردم نمی خواهند».

لحو

لَحَته و لَحَته به: او را درک کردم، به او رسیدم: (يَا لَذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ) (آل عمران؛ ۱۷۰)، (و آخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ) (جمعه؛ ۳)^۱

لحم

اللَّحْم: گوشت. ج لِحَام، لُحُوم و لُحْمَان: (و لَحْمُ الْخَنَازِيرِ) (بقره؛ ۱۷۳) و لَحْمُ الرَّحَى فلان شخص چاق و فربه شد. **لَحِيم** و لَاحِم و شَاحِم: مرد چاق و فربه. **بَازُ لَحِمٍ** و **ذِئْبُ لَحِمٍ:** باز و گرگی که زیاد گوشت خوار است. و **بَيْتُ لَحِمٍ:** جایی که گوشت در آن جا ذخیره می شود.

لَحِمَتُ فُلَانًا: او را کشتم و گوشت درندگان کردم. و **الْحَمَتُ الطَّائِرَ:** پرنده را گوشت دادم. و **الْحَمَّتْكَ فُلَانًا:** تو را از دشنام دادن و ناسزاگویی به فلانی بازداشت. و این هم چون نامیدن (تشبیه) غیبت و بدگویی کردن به خوردن گوشت است: (أُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا) (حجرات؛ ۱۲) **الملحمة:** معرکه و درگیری. ج الملاحم.

لحن

الْحَن: برگرداندن کلام از مسیری که

باید آن گونه ادا شود؛ این برگرداندن خواه با ازاله اعراب آن باشد یا با تصحیف (تغییر دادن کلمه با کم یا زیاد کردن و یا جابجایی حروف) آن باشد. این نوع از لحن مذموم است و استعمال آن بیشتر در این معنی است. اما اگر کلام به صورت صریح بیان نشود و برگرداندن آن به سوی کنایه و تعریض (اشاره و سر بسته) باشد (با کنایه و اشارات اصل مطلب بیان شود) نزد بیشتر ادبا از جهت بلاغت محمود و پسندیده است. و منظور شاعر در این مصرع همین بوده است که گفت: «و خَيْرُ الْحَدِيثِ مَا كَانَ لَحْنًا». یعنی بهترین سخن آن است که به صورت کنایه و تعریض بیان شود. و این که فرمود: (و لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) (محمد؛ ۳۰) منظور همین است. و از همین معنی است که به فرد قَطْن و زیرک از این جهت که مخ کلام را بهتر بیان می کند گفته شده: **لَحْن**. در حدیث آمده است که: «لَعَلَّ بَعْضَكُمْ الْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ». یعنی چه بسا برخی از شما زبان آورتر و فصیح تر و کلام را بهتر بیان کند و بر آوردن دلایل قاصرتر از برخی دیگر باشد».

لد

يَا لَد: کسی که در دشمنی کردن بسیار سرسخت و بسیار هم به خود می بالد. ج

^۱ «او مبعوث برای دیگران نیز هست، آنانی که هنوز به ینان پیوسته اند».

نرم.

لدی

لدی با کلمه لَدُن تقارب معنایی دارد: (وَأَلْفِيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ) (یوسف؛ ۲۵)^۲

لذب

لَلْأَزْبِ: بسیار استوار و ثابت: (إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ) (صافات؛ ۱۱)^۳ و از آن تعبیر به واجب می‌شود و گفته می‌شود: ضَرْبَةُ لَازِبٍ: ضربه‌ای لازم. و لِّلرَّبِّ السَّنَةُ: سال قحطی شدید. ج اللَّزِيَّات.

لزم

لرزمه بشیء: ماندن و ثابت شدن چیزی. و از این معنی است که گفته می‌شود: لَزِمَهُ يَلْزِمُهُ لُزُومًا: آن چیز ثابت و پایدار شد. و لِّلْأَزْمِ (ثابت و پایدار) دو نوع است: ۱. پایدار شدن چیزی با تسخیر خدا یا انسان، و ۲. ثبات و پایداری چیزی با حکم و امر: (أَلْزِمُكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ) (هود؛ ۲۸)^۴ (وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى) (فتح؛ ۲۶)

۲ «دم در به آقای زن برخوردند».

۳ «ما که ایشان را از گِل چسبده ناچیزی [در آغاز خلقت انسان] آفریده‌یم».

۴ «آیا ما می‌تویم شما را به پذیرش آن و دریم، درحالی که شما دوستش نمی‌درید و منکر آن می‌باشید».

لَدَى (وَهُوَ الْأَدُّ الْخَصَامِ) (بقره؛ ۲۰۴)^۱ (وَتُنذِرُ بِهِ قَوْمًا لَّدَا) (مریم؛ ۹۷) اصل کلمه الْأَدُّ به معنی فردی است که گردنش را بر می‌گردانند و آن زمانی است که منصرف کردنش از آن‌چه می‌خواهد ممکن نیست. و فَلَا يَلْدُدُ: فلان فرد به اطرافش توجه می‌کند. و اللَّيْدُودُ: نوعی دارو که با ظرف مخصوص در گوشه دهان می‌ریزند. [للدود: جمع أَلِدَّة است و به معنی دشمنی است که بسیار ستیزه‌گر و سرسخت است].

لَدُن

لَدُن: این کلمه اخَصَّ از کلمه «عند» است زیرا بر ابتدایی دلالت می‌کند که انتهایی دارد؛ مثلاً گفته می‌شود: أَقَمْتُ عِنْدَهُ مِنْ لَدُنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا. که در این‌جا «لَدُنْ» در جای نهایت فعل (پایان کار) قرار داده شده. و گاهی هم در جای «عند» قرار داده می‌شود؛ مثلاً گفته می‌شود: أَصَبْتُ عِنْدَهُ مَالًا وَ لَدُنْهُ مَالًا یعنی نزد او مالی را به دست آوردم. برخی می‌گویند: لَدُنْ بلیغ‌تر از «عند» و أَخَصَّ از آن است: (فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا) (کهف؛ ۷۶)، (رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً) (کهف؛ ۱۰)

۱ «و حال آن که او سرسخت‌ترین دشمنان است».

(فَسَوْفَ يَكُونُ لِرَبِّهِمَا) (فرقان: ۷۷)^۱ یعنی ملازم (همراه، عدم جدا شدن)، (وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَاجِلٌ مُسْمًى) (طه: ۱۲۹)^۲

لسن

لسان: زبان و نیروی آن (نیروی نطق)، (وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي) (طه: ۲۷) یعنی گره از نیروی زبانم (گفتارم) بردار. زیرا گره در زبان (پارچه گوشت) به وجود نمی آید بلکه در قدرت آن که نطق است به وجود می آید. گفته می شود: «لِكُلِّ قَوْمٍ لِسَانٌ». کلمه لسان با مکسور بودن حرف لام به معنی لغت است یعنی هر قومی دارای لغتی است (نوعی شیوه برای گفتار است): (فَأَنَّمَا يُرِيتَهُمْ بِلِسَانِكَ) (دخان: ۵۸)، (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) (شعراء: ۱۹۵)، (وَ اخْتَلَفُ أَلْسِنَتَكُمْ وَ أَلْوَانِكُمْ) (روم: ۲۲) **اختلاف** لالسه اشاره به اختلاف لغات و اختلاف نغمات (آهنگ ها) دارد زیرا هر انسانی دارای آهنگی مخصوص [در کلام] است که گوش، آن ها را از هم تشخیص

لعلف

لعلف: هرگاه جسمی با این کلمه توصیف شود در مقابلش ثقیل (سنگین) قرار می گیرد. و حرکت خفیف و آرام و انجام امور دقیق تعبیر به **لعلف** و **لعلف** می شوند. و گاهی هم به چیزهایی که با نیروی مدرکه درک نشوند تعبیر به **لعلف** می شوند. از این جهت درست است که خداوند با این کلمه توصیف شود. و از این جهت [نیز] که خداوند به دقایق امور آگاهی و معرفت دارد و از این جهت [نیز] که در هدایت بندگان نسبت به آنان مهربان است [درست است با این کلمه توصیف شود]: (اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ) (شوری: ۱۹)، (إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ) (یوسف: ۱۰۰) یعنی خداوند کار بیرون آوردن را به خوبی انجام می دهد. و این تنبیهی است به آنچه به یوسف رسید آنگاه که برادرانش او را به چاه انداختند.

گاهی هم هدایایی که از روی محبت به کسی می رسد به **لعلف** تعبیر می شود و بر این اساس است که فرمود: «تَهَادُّوا تَحَابُّوا». «به یکدیگر هدیه دهید تا محبت در بیتان زیاد شود».

۱ «و، نتیجه بد آن ملازم شما خواهد شد او مری کفر و عصیان خود را خواهید دید».

۲ «گر وعده پروردگارت قبلاً بر این نمی رست که عذاب و هلاک گاهیکاران را به تأخیر بیدازد و ملاحظه زمان مقرر (قیامت) بود [عذاب حد هم سک در دنیا] دمنگیر [کافران و فاسقان معاصره] سنان کافران و فاسقان پیش می شد».

لغ

ت قرار دارد. و . مردی که
 بسیار کار لَعِب می‌کند. و . آنچه
 با آن بازی می‌شود. و . مکان
 بازی. و به عسل گفته می‌شود: .
 یعنی برق دهان رسور. و .
 آنچه در فضا هم‌چون تار
 عنکبوت دیده می‌شود. و مَلَاعِبُ ظَلَّة:
 پرنده‌ای است که گویی با سایه بازی
 می‌کند.^۳

لعب

لعب . طرد و راندن با خشم و غضب.
 لعنت از طرف خداوند در آخرت دچار
 کردن انسان به عقوبت و عذاب است و
 در دنیا محروم کردن او از قبول رحمت
 و توفیقاتش می‌باشد. و لعنت انسان
 نسبت به دیگری عبارت است از نفرین
 او: (أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ الْفَاسِقِينَ) (هود: ۱۸)، (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
 بَنِي إِسْرَائِيلَ) (مائده: ۷۸)، (وَيَلْعَنُهُمُ
 لِلْأَعْتُونَ) (بقره: ۱۵۹) و اللَّعْنَةُ: کسی است
 که بسیار مورد لعنت قرار
 می‌گیرد (دیگران او را بسیار لعنت
 می‌کنند). و اللَّعْنَةُ: کسی است که بسیار
 لعنت می‌کند. و لَعْنٌ فَلَانِي خود را
 لعنت کرد. و لَعْنٌ و لَعْنَةٌ: لعنت

لَعْنٌ: شعله خالص [تش] (زبان آتش).
 لَعْنٌ و لَعْنَةٌ: آتش شعله‌ور شده.
 زبانه زد: (فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى) (لیل: ۱۴)
 یعنی شعله‌ور می‌شود و زبانه می‌کشد.
 کلمه لَعْنٌ در حالت غیر منصرف نامی از
 نام‌های جهنم است: (بَنَاهَا
 لَظْيًا) (معارج: ۱۵)

[لعب] بازی کرد، کاری غیر جدی انجام
 داد. اصل این کلمه لَعَبَ یعنی بزاق
 دهان که جاری است، می‌باشد. گفته
 می‌شود: لَعَبَ بَعَبُ آب دهانش
 جاری شد. و لَعَبٌ فَلَانٌ: يَلْعَبُ لَعْبًا زمانی
 است که فردی کاری کند که آن کار
 هدف صحیحی را دنبال نکند (کار بیهوده
 انجام دادن): (وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ
 وَلَعِبٌ) (عنکبوت: ۶۴)، (وَذَرِ الَّذِينَ
 اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا) (انعام: ۷۰)، (وَمَا
 خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
 لَاعِبِينَ) (دخان: ۳۸)^۲ کلمه لَعَبَ اسم مرة
 از لَعَبَ است و به معنی یک بار کار غیر
 جدی (بیهوده) انجام دادن است. و اللَّعِبُ
 حالت و وضعیتی است که فرد لاعب بر

۱ «من شما را از آتش هولناکی سه می‌دهم که
 شعله‌ور می‌شود و زبانه می‌کشد».

۲ «ما آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو است
 بیهوده و بی‌هدف بپا رانده‌ام».

۳ در المحدث چنین آمده است: مَلَاعِبُ ظَلَّة: قرلی که
 نوعی مرغ ماهی خور است.

فرستادن دو نفر بر خود یا دیگری، یعنی هر یک از دو نفر خود یا همراهش را لعنت کند.

لعل

لَعَلَّ: این کلمه در معنی امیدوار بودن و بیم داشتن به کار می‌رود (در معنی انتظار امید یا انتظار بیم داشتن از چیزی). برخی از مفسرین یادآوری می‌کنند که «لَعَلَّ» از طرف خداوند واجب است (تحقق امر خداوند که با لعل بیان شود واجب است) و در بسیاری از جاها به معنی «کی» (تا) تفسیر می‌شود و گفته‌اند که: امید و بیم در مورد خداوند متعال درست نیست. و «لعل» در معنی امید در کلام عرب گاهی به مخاطب بر می‌گردد (امیدوار کردن مخاطب) و گاهی به غیر او. این که خداوند درباره قوم فرعون می‌فرماید: (لَعَلَّنَا تَتَّبِعُ السَّحَرَةَ) (شعراء: ۴۰) در این جا اشاره به امیدوار بودن قوم فرعون به پیروزی ساحران دارد. و این که فرمود: (لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى) (طه: ۴۴) اشاره به امیدوار کردن موسی و هارون نسبت به هدایت فرعون دارد. و معنی آیه این است که: شما ای موسی و هارون، با فرعون به نرمی سخن بگویید به این امید که متذکر شود یا بترسد.

(قُلْعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ) (هود: ۱۲) یعنی مردم نسبت به تو

چنین گمان می‌کنند. و بر این اساس است که فرمود: (قُلْعَلَّكَ يَخِيعُ نَفْسُكَ) (کهف: ۶)

(وَاذْكُرُوا لِلَّهِ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (انفال: ۴۵) یعنی به امید رستگاری خدا را بسیار یاد کنید. همان طور که درباره صفات مؤمنین فرمود: (يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ) (اسراء: ۵۷)

لغب

لُغِبَ: خستگی و خسته شدن. گفته می‌شود: آتَانَا سَاعِبًا لَغِبًا یعنی گرسنه و خسته نزد ما آمد؛ (وَمَا مَسْتَأْمِنُ لُغُوبِ) (ق: ۳۸) و رَجُلٌ لَغِبٌ: مرد ضعیف و ناتوانی که ضعف و ناتوانیش نمایان است.

لغا

لَغَوُ **مِنَ الْكَلَامِ**: کلام لغو آن است که اعتنائی به آن نیست و از روی عدم تفکر باشد و جاری مجرای «لغا» است و آن صدای گنجشک و پرندگان دیگر است (کلام بیهوده و نامفهوم). گاهی هم به کلام قبیح و زشت لغو گویند: (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغَوًا وَلَا كِذَابًا) (نبأ: ۳۵)، (وَلَا

۱ «و هیچ گاه» در مدح و حسنی به ما برسد است»

لهجه‌ای) است که گروهی با گروه دیگر صحبت می‌کنند.

لف

(فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ **بِيفَاءٍ**) (اسراء؛ ۱۰۴)^۲ یعنی انضمام و پیوستن برخی به برخی دیگر. گفته می‌شود: **لَفَفْتُ لَشَيْءٍ لَفًا**؛ آن چیز را بسیار به دور هم پیچیدم. (وَجَنَاتٍ **لَفَافًا**) (نبا؛ ۱۶) یعنی باغ‌هایی که به خاطر کثرت درختانش برخی از آنان در برخی دیگر فرو رفته‌اند (به هم پیچیده‌اند). (و لَتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ) (قیامة؛ ۲۹)^۳ **الْف** کسی است که به خاطر چاق بودن، دو زانویش به هم نزدیک شده‌اند. و نیز به معنی فرد چاق و سنگینی است که [در راه رفتن] از مردم عقب افتاده است. و **مَرَسَةً فِي ثِيَابِهِ** سرش را در پیراهنش فرو برد. و **الْفَيْفُ مِنَ النَّاسِ** مردمانی که از قبایل مختلف دور هم گرد آمده باشند. و خلیل هر کلمه‌ای را که دارای دو حرف اصلی **عَلَه** باشد **لَفِيفٌ** گفته است.

إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ) (قصص؛ ۵۵) و این که فرمود: (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا) (فرقان؛ ۷۲) یعنی [مؤمنین] اگر چیز قبیح یا زشتی را بر زبان آورند آن را با کنایه گویند نه با صراحت. و گفته شده: معنی آیه این است که: هرگاه با اهل لغو برخورد کردند با آنان همراه نمی‌شوند. کلمه لغو در چیزی استعمال می‌شود که به آن توجه‌ای نمی‌شود. و **لَفَفْتُ لَشَيْءٍ لَفًا** یعنی آنچه بر آن پیمان و عهده بسته شده باشد، از همین معنی است. و آن همان کلامی ست که مردم به آن عادت کرده‌اند (سوگندهای سرزبانی است که عادت مردم شده): (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) (بقره؛ ۲۲۵)^۱

(لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاعِيَةً) (غاشیه؛ ۱۱) یعنی سخنان لغو. در این آیه اسم فاعل را صفت برای کلام گرفته است هم‌چون کاذبۀ. و به آن بخش از شترانی که در دیه مورد توجه و اعتنا نمی‌باشند «لغو» گویند.

لَفِيَ بَكْمًا: هم‌چون پرندگان که با صدایشان سخن می‌گویند سخن گفت (سخنان نامفهومی گفت). و **لَفَفَ** از همین معنی است و آن کلامی (زبان یا

۲ «هنگامی که زمان زندگی اخروی فر رسید همه شما را با همدیگر حاضر می‌گردانیم».
۳ «ساق پائی به ساق پائی می‌پیچد و پاها جفت یکدیگر می‌گردد».

۱ «حداوید شما را به خاطر سوگندهائی که بدون توجه یاد می‌کنید [و از روی عادت، نه از روی قصد و نیت از دهان می‌پرد] مواظده نخواهد کرد».

الف

الرَّحَى الدَّقِيقُ یعنی آسیاب آرد را کنار انداخت، می‌باشد. و خروس را از این جهت که قسمتی از آنچه که بر می‌دارد برای مرغ پرتاب می‌کند. **عَمَّا** (ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (ق: ۱۸) انسان هیچ سخنی را به بیرون پرت نمی‌کند (بر زبان نمی‌راند) مگر این که فرشته‌ای، مراقب و آماده [برای دریافت و نگارش] آن سخن است.

لن

مَن یافتم: (قَالُوا بَلْ تَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا) (بقره: ۱۷۰) ^۱ (وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ) (یوسف: ۲۵) دم در به آقای زن برخوردند.

لقب

لقب اسمی که به انسان داده می‌شود غیر از اسم نخست او. این اسم (لقب) بر خلاف سایر اسم‌ها معنی در آن رعایت می‌شود. لقب دو نوع است: نوعی از آن از باب تشریف (بزرگداشت) است همچون القاب سلاطین و پادشاهان و نوع دیگر آن القاب بد و قبیحی هستند که از باب عیب گرفتن به دیگران داده می‌شوند و بر اساس این نوع است که فرمود: (وَلَقَبُ

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ) او را از آن [کار یا...] منصرف کرد: (قَالُوا أَجِئْنَا لَتُلْفَتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا) (یونس: ۸۷) یعنی ما را منصرف کنی. و از همین معنی است: **لَتَفْ** فلان: فلانی با صورتش از کسی که روبرویش بود روی گرداند. و **مَرَفُوتٌ** زنی که از همسرش روی میگرداند و به فرزندش یا دیگری توجه می‌کند. و **مَفِئَةٌ** حوای آرد و روغنی که سفت می‌شود.^۲

لفح

مَحْتَمِسٌ لِسَمْسٍ و **لِسَمْسٍ** خورشید و باد داغ و بسیار گرم او را سوزانید: (تَلْفَحُ وَجُوهَهُمُ النَّارُ) (مؤمنون: ۱۰۴) و **لَحِيفٌ** **سَيفٌ** یعنی با شمشیر به او زدم. از همین معنی استعاره شده است.

لفظ

الْفَظُّ در کلام استعاره از لَفْظُ الشَّيْءِ مِنْ الْقَمِّ یعنی انداختن چیزی از دهان و لَفْظُ

۱ «گفتند: ای موسی! آیا به پیش ما آمده‌ای تا ما را رانند و نفست و چهره‌های مصدق گردی که پدران و نیاکان خود را بر آن دیده و یافته‌یم».

۲ در المنجد آمده که: وجه تسمیه چنین حوایی به این نام به این خاطر است که آن را به هم می‌پیچند و می‌تابانند. [ولدبگی]

۳ «شعله‌های آتش دوزخ صورتهای ایشان را می‌سوزاند و بریان می‌کند».

۴ «گفتند: بلکه ما ز آنچه پدران خود را بر آن یافته‌ایم پیروی می‌کنیم».

لَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَابِ (حجرات؛ ۱۱)^۱

با دهان نباشد یا با دست یکسان ست:

(فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا

يَأْفِكُونَ) (اعراف؛ ۱۱۷)^۲

لمح

مَحْتُ لِمَاةٍ نَمَحَ لَمَحَ وَ لَقَّاحًا وَ كَذَلِكَ

الشَّجَرَةُ: ماده شتر جفت گیری را پذیرفت

و حامله شد. و نیز در مورد بارور شدن

درخت نیز گفته می شود: (وَ أُرْسِلْنَا الرِّیَاحُ

لِنُوقِحَ) (حجر؛ ۲۲)^۳ یعنی بادهایی که

دارای قدرت لقاح و بارور کردن هستند.

و حَرَبٌ رَجٌّ تشبیهی است به ماده شتر

حامله و آبستن (آتش جنگ بعد از

فروکش کردن، شعله ور شد.) گفته شده:

لَمَحَ یعنی ماده شتری که دارای شیر

است. جمع آن لَقَّاح و لُقَّح است و

لَمَاحیه شترانی که فرزندانشان در

شکمشان هستند (شتران حامله) و گفته

می شود همین کلمه برای خود اولاد نیز

به کار می رود. و لَمَحَ آب (منی) شتر

نر. و لَمَحَ، قبیله ای که تسلیم هیچ حاکم

و پادشاهی نمی شوند گویی که

می خواهند همیشه حاکم باشند نه محکوم.

لَقِیَ

لَقِیَ لَقِیَ لَقِیَ لَقِیَ لَقِیَ لَقِیَ لَقِیَ لَقِیَ لَقِیَ لَقِیَ

مهارت ربودم. گرفتم. یس گرفتن خواه

لَقِمَ

لَقِمَ لَقِمَ لَقِمَ لَقِمَ لَقِمَ لَقِمَ لَقِمَ لَقِمَ لَقِمَ لَقِمَ

است (لَقِمَانٌ حَکِیمٌ). اشتقاق این کلمه

ممکن است از: لَقِمْتُ الطَّعَامَ أَلَقَمُهُ وَ

تَلَقَّمْتُ یعنی غذا را لقمه کردم و در دهان

گذاشتم، باشد. وَ رَجُلٌ تَلَقَّفَهُ: مردی که

بسیار لقمه می گیرد و در دهان

می گذارد (مرد پُر خور). اصل کلمه

لَلْقِیمِ، المُلَقَّمِ ست. و به کناره راه

گفته می شود.

لَقِیَ

لَقِیَ لَقِیَ لَقِیَ لَقِیَ لَقِیَ لَقِیَ لَقِیَ لَقِیَ لَقِیَ لَقِیَ

چیز با هم. این امر (لقاء) برای هر کدام

از طرفین تعبیر می شود. گفته می شود:

لَقِیَهُ یَلْقَاهُ لِقَاءً وَ لُقِیَاً وَ لُقِیَةً: با او روبرو

شد و رو در روی او قرار گرفت. این

روبرو شدن، هم در مورد روبرو شدن با

بصر گفته می شود هم با بصیرت: (لَقَدْ

كُنْتُمْ تَمْتُونُ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ) (آل

۱ «و یکدیگر را با القاب رشت و ناپستند بخوانید و مامید».

۲ «و مادها را برای تلقیح ابرها و بارور ساختن آنها را وزیدند می اندازیم».

۳ ، ناگهان [به صورت اژدهائی درآمد و] به سرعت آنچه را بهم می یافتند [و تزویرهای] که می نمودند همه را [بلعید].

عمران؛ ۱۴۳) ^۱ (لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا) (کهف؛ ۶۲) ^۲ و منظور از مُلَاقَاةُ اللَّهِ عز و جل قیامت و بازگشت به سوی اوست: (وَاعْلَمُوا أَنكُم مُمْلَقُونَ) (بقره؛ ۲۲۳) و (قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ) (بقره؛ ۲۴۹) و اللقاء یعنی ملاقات: (وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا) (یونس؛ ۱۵) ^۳ (إِلَىٰ رَبِّكَ كَذْحًا مُّلَاقِيهِ) (انشقاق؛ ۶) و این که فرمود: (فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا) (سجده؛ ۱۴) یعنی [ملاقات و روبرو شدن با] قیامت و مسئله حشر و نشر را فراموش کردید. و منظور از: (بِـ التَّلَاقِ) (غافر؛ ۱۵) روز قیامت است. و وجه تسمیه قیامت به «روز تلاق (رویارویی)» به خاطر روبرو شدن: ۱. متقدمان با متأخران است. ۲. اهل آسمان با اهل زمین است. ۳. هر فرد با اعمالی است که [در دنیا] انجام داده و قبل از مرگ پیشاپیش خود فرستاده است (آثار ما تقدم).

وقتی از کسی استقبال کنی گفته می‌شود:

مِيتَه كَذ. خداوند می‌فرماید: (وَيَلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا) (فرقان؛ ۷۵) ^۴ (وَلَقَاهُمْ نَصْرُهُ وَرُؤُوسُ) (انسان؛ ۱۱) و لِقَاءُ كَذ به معنی لقیه (رودرروی او قرار گرفت) است. و لَقَاءُ: افکندن چیزی به گونه‌ای که آنرا ببینی. سپس این کلمه در زبان متعارف اسمی برای هر نوع پرت کردن و افکندنی شده است: (فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ) (طه؛ ۸۷) ^۵ (قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتُ تُنْقِصِي وَ إِنَّمَا أَنْ نَكُونُ نَحْسُ الْمُتْلِقِينَ) (اعراف؛ ۱۱۵) و گفته می‌شود: لَقِيتُ إِيكَ قَدْ لَا و سلاماً و کلاماً و مَوَدَّةً: سخن و سلام و کلامی به تو رساندم و به تو محبت کردم: (تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) (ممتحنه؛ ۱) ^۶ (قَالُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّا لَكَاذِبُونَ) (نحل؛ ۸۶) ^۷ (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا) (مزل؛ ۵) اشاره به وحی و نبوتی است که به پیامبر (ص) رسانده می‌شود. (أَوْ لَقِيَ لِسَمٍّ وَهُوَ شَهِيدٌ) (ق؛ ۳۷) عبارت است از گوش دادن به کلام وحی. (فَأَلْقَى السَّحَرَةُ

۱ «شما که متناهی مرگ [و شهادت در راه خدا] را داشتید پیش از آن که با آن روبرو شوید [هم‌اینک در میدان نبرد اُحد آماده‌اید و با شهادت یاران] مرگ را می‌بینید و شما بدان می‌نگرید».

۲ «واقعاً در این سفرمان دچار خستگی و رنج زیادی شده‌ایم».

۳ «کسانی که به ملاقات ما [در روز رستاقیز] ایمان ندارند می‌گویند...».

۴ «و در آن [جایگاههای ولای بهشت، از هر سو] بدانان درود و سلام گفته می‌شود».

۵ «و سامری نیز [آنچه با خود داشت] از خود دور افکند».

۶ «شما نسبت بدیشان محبت می‌کنید و مودت می‌ورزید».

۷ «خطاب بدیشان می‌گویند: بی‌گمان شما دروغ‌گوئید».

بر فعل مضارع نیز وارد می‌شود. و الف استفهام تقریری بر آن وارد می‌شود: (أَلَمْ نُنَبِّكَ فِينَا وَلَيْدًا) (شعراء: ۱۸) (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى) (ضحی: ۶)

لما

لما: این کلمه بر دو وجه استعمال می‌شود:

۱. برای نفی ماضی (فعل را منفی می‌کند و معنی آنرا به زمان حال نزدیک و وصل می‌کند) و وقوع آنرا نزدیک می‌کند (بر فعل مضارع وارد شده و جزم می‌دهد و معنی آنرا به ماضی می‌برد): (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا) (آل عمران: ۱۴۲) و ۲. به معنی ظرف زمان است: (قَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ) (یوسف: ۹۶) یعنی در زمان آمدنش (هنگامی که [پیک] مژده‌رسان بیامد).

لمح

للمح: درخشیدن برق. رَأَيْتَ لَمَحَةَ بَرْقٍ: او را هم‌چون درخشش برق دیدم (یک لحظه و به وضوح): (كَلَّمَاحٍ

سُجْدًا) (طه: ۷۰) به کار رفتن کلمه «أَلْقَى» هشداری است بر این امر که ساحران با دیدن معجزات موسی (ع) بدون اختیار به سجده افتادند و به او ایمان آوردند.

لم

لَمَمْتُ الشَّيْءَ: آن چیز را گرد آوردم و اصلاح کردم (سر و سامان دادم). و به همین معنی است: ... آشفتگی او را سر و سامان دادم: (وَتَاكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا) (فجر: ۱۹) و للمم: نزدیکی به گناه. و گناه کوچک به آن تعبیر می‌شود. و گفته می‌شود: فُلَانٌ يَفْعَلُ كَذَا لَمًّا یعنی فلان شخص هر چند گاهی فلان کار را انجام می‌دهد. و این که فرمود: (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ) (نجم: ۳۲) کلمه للمم از: أَلَمَمْتُ بكذا یعنی بر آن فرود آمدم و بدون این که آن را انجام دهم نزدیکش شدم، می‌باشد. و گفته می‌شود: رِيَاظُهُ لَمَاءٌ یعنی دیدار او بسیار اندک است (کم پیدا است).
لَمَّ: حرف نفی فعل ماضی است هر چند

۳ «آیا ما تو را در کودکی میان خود [در دامان مهر و در آغوش لطف خویش] نپرورده ایم؟».

۴ «آیا پنداشته‌اید که شما [تنها با ادعای ایمان] به بهشت درخواهید آمد، بدون آن که خداوند کسانی از شما را مشخص سازد که به تلاش و پیکار برخاسته‌اند».

۱ «به دنبال آن، جادوگران همگی به سجده افتادند».
۲ «هو میراث را حریصانه یکجا می‌خورد» (ملاحظه حق سنگان و محرومان و یتیمان و ضعیفان را نمی‌کنید، و حلال و حرام را رویهم انباشته و مشتاقانه صرف می‌کنید)».

بِالْبَصَرِ) (قمر: ۵۰) و گفته می‌شود: **لَرَيْنِكَ لَمَحاً** باصراً یعنی مطمئناً آن را به وضوح به تو نشان می‌دهم.

لمز

الْلَمَزُ: غیبت و دنبال کردن عیوب دیگران. گفته می‌شود: **لَمَزَهُ يَلْمِزُهُ** و **يَلْمِزُهُ** از او ایراد گرفت، از او عیبجویی کرد: **(وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ)** (توبه: ۵۸) **(الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ)** (توبه: ۷۹)، **(وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ)** (حجرات: ۱۱) یعنی مردم را مورد عیبجویی قرار ندهید چرا که آنان شما را مورد عیبجویی قرار خواهند داد که در چنین صورتی همانند کسی خواهید بود که بر خود عیب گرفته است (از خود عیبجویی کرده است). و **رَجُلٌ لَمَازٌ وَ لَمَرَةٌ**: فردی که بسیار عیب می‌گیرد (بسیار عیب جو)، **(وَيَلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَمَزَةٍ)** (همزه: ۱)^۳

لمس

الْمَسُّ: ادراک به وسیله قسمت بیرونی پوست، و طلب و جستجو به آن تعبیر می‌شود همانطور که شاعر می‌گوید: «و

۱ «همانند یک نگاه سریع و با عجله».

۲ «در میان آنان کسانی هستند که در تقسیم رکات از تو عیبجویی می‌کند».

۳ «وای به حال هر که عیبجو و طعن‌زن باشد».

الْمَسَةُ فلا أجده». یعنی «او را جستجو می‌کنم اما او را نمی‌یابم». **(وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْتَهَا مُلْتَثَّ حَرَساً شَدِيداً وَ شُهْباً)** (جن: ۸)^۱ و به صورت کنایه **الْمَسُ** و **الْمَامَسَةُ** برای «جماع» به کار می‌رود. و آیه **(وَأُولَئِكَ لَمَسَتُمُ النِّسَاءَ)** (مائده: ۶) به صورت **(لَمَسَتُمُ النِّسَاءَ)** که بر جماع حمل شود، قرائت شده است. و **الْمَامَسَةُ**: نیازی که باعث نزدیک شدن است (همبستر شدن).

لهب

الْهَبُ: شعله‌ور شدن آتش: **(لَا ظَلِيلَ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِ)** (مرسلات: ۳۱)^۲ **(سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ)** (مسد: ۳)^۳ و **الْهَبِ**: آنچه از شعله‌ور شدن آتش نمایان است (زبانه آتش، شعله) و به دود و غبار گفته می‌شود: **لَهَبٌ**. و در مورد آیه: **(تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ)** (مسد: ۱) برخی از مفسرین گفته‌اند: مقصود آیه اشاره به کنیه آن فرد مشخص که به آن مشهور بوده نیست بلکه مقصود آیه اثبات آتش برای اوست (افتادن او در آتش جهنم) و این -

۱ «ما قصد آسمان کردیم، و همه جای آن را پرر محافظان و نگهبانان نیرومند ملائکه و شهابها ای سوزنده یافتیم».

۵ «نه سایه‌دار خنک و آسایش‌بخشی است، و نه از سوزندگی شعله‌های آتش حیوانی می‌کند».

۶ «به آتش بزرگی در خواهد آمد و خواهد سوخت که زبانه‌کش و شعله‌ور خواهد بود».

وَتَقْوَاهَا) (شمس؛ ۸) اصل این کلمه از اَلْهَامُ الشَّيْءُ که به معنی بلعیدن و هضم کردن چیزی است گرفته شده. و اَلْتَهَمَ لَفْصِلٌ مَا فِي الضَّرْعِ یعنی بچه شتر همه شیر موجود در پستان مادرش را سر کشید. و فَرَسٌ لَهْمٌ یعنی اسبی که چنان به سرعت می‌دود و زمین را در می‌نوردد گویی که زمین را می‌بلعد.

لهی

لَهُو: آنچه انسان را نسبت به چیزهایی که برای او اهمیت دارد و باید به آنها بپردازد به خود مشغول می‌کند (باز می‌دارد). گفته می‌شود: لَهُوْتُ بَكْدًا، و لَهُيتُ عَنْ كَذَا: با سرگرم شدن [به چیزی] از آن کار بازماندم. خداوند می‌فرماید: (إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ) (محمد؛ ۳۶) و هر آنچه سبب لذت بردن است به لهو تعبیر می‌شود. (لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوًا لَأَتَّخِذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا) (انبیاء؛ ۱۷) هر که بگوید: زن و فرزند لهو هستند در حقیقت برخی از زینت‌های دنیایی که لهو و لعب قرار داده شده‌اند را بر این دو قسم یعنی زن و

که او از اهل آن خواهد بود. و تسمیه او به چنین نامی هم چون تسمیه فردی است که آتش جنگ را شعله‌ور می‌کند و در به وجود آوردن آن مستقیماً دخالت دارد به ایا الحرب و أخا الحرب. و فَرَسٌ مَلْهَبٌ: اسب تندرو که تشبیهی است به آتش شعله‌ور شده. و کلمه اَلْأَلْهَوْبُ از همین کلمه است و به معنی رفتن سریع است. و کلمه اَللَّهَابُ در مورد گرمایی به کار می‌رود که به فرد تشنه دست می‌دهد.

لهث

لَهَثَ يَلْهَثُ لَهْثًا: زبان بیرون آورد. (قَمَثْلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَرَكُهُ يَلْهَثُ) (اعراف؛ ۱۷۶) [یعنی مثال آن فرد گمراه همانند مثال سگی است که] در اثر تشنگی زبانش را بیرون می‌آورد. ابن درید می‌گوید: کلمه اللهث هم در مورد تشنگی و هم در مورد خستگی گفته می‌شود.

لهم

لِلْأَلِهَاءِ: القای چیزی و مطلبی به دل. و این به آنچه از سوی خدا و از مالا اعلی [به دل کسی یا چیزی القا می‌شود] اختصاص دارد. خداوند می‌فرماید: (قَالَ لَهُمَهَا فُجُورَهَا

۲ «سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده است [و چاه و ره و حسن و قبح را توسط عقل و وحی به او نشان داده است].»

۳ «زندگی دنیا بازی و سرگرمی بیش نیست.»

۴ «[به فرض محال] اگر می‌خواستیم سرگرمی انتخاب کنیم چیزی مناسب خود انتخاب می‌کردیم.»

۱ «مثل او همان مثل سگ است که اگر بر او یثاری . . . دهان بیرون می‌آورد و گر هم آن را به حال خود می‌گذردی . . . دهان بیرون می‌آورد.»

فرزند اختصاص داده است.

لَهاه کد: او را نسبت به آنچه برایش مهم و اهمیت دارد به خود مشغول کرد (بازداشت): (أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ) (تکاثُر؛ ۱) (رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ) (نور؛ ۳۷) این آیه در حقیقت نهی از انجام کار تجارت و مکروه بودن آن نیست بلکه از این امر نهی می‌کند که کار تجارت انسان را چنان به خود مشغول کند که او را از عبادت و انجام نماز باز دارد. مگر به این آیات توجه ندارید که می‌فرماید: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ) (حج؛ ۲۸) ^۱ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) (بقره؛ ۱۹۸) ^۲ (لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ) (انبیاء؛ ۳) یعنی دل‌هایشان غافل است و به آنچه برای دل اهمیت ندارد مشغول است.

لات

و العزى نام دو بت از بت‌های دوران جاهلیت هستند. اصل کلمه اللات،

۱ «مسابقه افزون‌طلبی و نازش [به مال و مناز و خدم و حشم و ثروت و قدرت] شما را به خود مشغول و سرگرم می‌دارد».

۲ «[آنان به این سرزمین مقدس بیایند] تا منافعی خویش را با چشم خود ببینند».

۳ «گناهی بر شما نیست این که از فصل پروردگار خود برخوردار شوید [و در پیام حج به کسب و تجارت بپردازید]».

اللاه است که حرف الهاء آن حذف شده و به جای آن حرف التاء قرار داده شده و مؤنث شده تا بر این امر دلالت کند که از خداوند پایین‌تر است. مردم دوران جاهلیت این بت [و بت‌های مشابه آن] را به گمان خود وسیله‌ای برای تقرب و نزدیک شدن به خداوند قرار داده بودند.

(وَلَاتِ حَيْنَ مَنَاصٍ) (ص؛ ۳) فرآه می‌گوید: تقدیر آیه «لَا حَيْنَ» می‌باشد که حرف التاء در آن حرف زاید است همانطور که در کلمات ثَمَّت و رَبَّت حرف التاء زیاد شده است. و برخی از اهل بصره (برخی از علمای اهل بصره) می‌گویند: لات به معنی لیس است. ابوبکر العلاف گوید: اصل کلمه لات، لیس است که در آن حرف یاء به حرف الف قلب و حرف سین به حرف تاء بدل شده است همانطور که به جای کلمه ناس می‌گویند: نات. برخی هم می‌گویند: اصل کلمه لات، لا است و حرف تاء تأنیث به آن اضافه شده است تا بیان‌کننده ساعت و مدت باشد گویی که گفته می‌شود: لَيْسَتِ السَّاعَةُ أَوْ الْمُدَّةُ حِينَ مَنَاصٍ یعنی زمان و مدتی برای گریز از نابودی و نجات از هلاکت وجود ندارد.

لست

لانه عن کذ یلینه لیتاً؛ او را از آن کار منصرف کرد و از حقی که او در آن

کار داشت کاست: (لَا يَلْتَكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا) (حجرات: ۱۴) یعنی از اعمالتان چیزی نمی‌کاهد. پناه و است به معنی تَقَصَّ یعنی کاست و کم کرد می‌باشند. اصل این کلمه از: رَدَّ لَيْتَ یعنی پهنای گردن، می‌باشد. و لَيْتَ به معنی طمع و آرزو است: (لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا) (فرقان: ۲۸)

عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) (حج: ۷۰)^۴
لُوح: تشنگی. و دَنَةً مِّلُوحٌ: جنبه‌ای که زود تشنه می‌شود. این کلمه (اللُّوح) با مضموم بودن حرف لام به معنی هوای (فضای) بین آسمان و زمین نیز آمده است.
الْأَحْ سَبِيحَةً: یا شمشرش به او اشاره کرد.

لُود

(قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُم لُودًا) (نور: ۶۳)^۵ این کلمه از لَآوَذَ بَكَذَا يُلَاوِذُ لَآوِاذًا و مَلَاوِذَةً است و این زمانی گفته می‌شود که فردی خود را با چیزی بپوشاند. آیه به این معنی است که آنان (گروهی که در میان اصحاب مؤمن واقعی نبودند) خود را مخفی می‌کردند و با پناه بردن به پشت دیگران یکی یکی خود را می‌دزدیدند (فرار می‌کردند). این کلمه (لُودًا) اگر از لَآذٌ يَلُودُ باشد در این صورت مصدر آن لَيَاذًا است. اللُّوَادُ بر وزن فَعَالٍ از لَآوَذَ و اللَّيَاذُ از فَعَلَ (ثلاثی مجرد) می‌باشد.
لَلَّذَا: کناره کوه.

لُوح

لُوح: این کلمه مفرد الواحُ السَّقِيَّةِ یعنی تخت‌های کشتی می‌باشد: (وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ) (قمر: ۱۳)^۶ و به آنچه از چوب و غیر آن که بر رویش چیزهایی نوشته می‌شود [لوح گفته می‌شود]. خداوند می‌فرماید: (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ) (بروج: ۲۲-۲۱)^۷ کیفیت و چگونگی قرار داشتن قرآن در لوح محفوظ بر ما پوشیده است و تنها به اندازه‌ای از این جریان خبر داریم که در روایات برایمان بیان شده است. و در این فرموده خداوند از آن به الْكِتَابِ تعبیر می‌شود: (إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ

۴ «و همه چیزها در کتابی [به نام لوح محفوظ] ثبت و ضبط است، و مسلماً این کار برای خدا ساده و آسان است».

۵ «خداوند آگاه از کسانی است که در میان شما خویشتن را می‌دزدند و پشت سر دیگران خود را پنهان می‌دارند».

۱ «ای وای! کاش من فلاسی را به دوستی نمی‌گرفتم».

۲ «و لوح را بر کشتی ساحتی شده از تخته‌ها و میخها سوار کردیم».

۳ «بلکه این قرآن بزرگوار و عالقدر است. در لوح محفوظ جای دارد».

لوط

لُوط: این کلمه اسم علم است. و اشتقاق آن از لَاطُ الشَّيْءِ بِقَلْبِي لُوطٌ لُوطاً و لَيْطاً یعنی آن چیز به قلبم چسبید و مورد علاقه‌ام شد، می‌باشد. و در حدیث آمده است که: «الْوَلَدُ الْوُطُّ بِالْكَبْدِ». یعنی فرزند به دل انسان وابسته است (فرزند جگر گوشه انسان است). و هَذَا أَمْرٌ لَا يَلْتَأُ بِصَفَرِي یعنی این کار به دلم نمی‌چسبد.

لُوطٌ فُلَانٌ زمانی است که فردی کار قوم لوط را مرتکب شود (فلان شخص مرتکب عمل قوم لوط یعنی لواط شد). اشتقاق این کلمه از لفظ «لوط» یعنی پیامبر آن قوم است که آن‌ها را از انجام آن عمل نهی می‌کرد نه این که مشتق از لفظ انجام دهندگان آن عمل باشد.

لوم

لُومٌ: سرزنش و ملامت انسان نسبت به آنچه در او [انجام می‌گیرد و] مایه سرزنش و ملامت است. گفته می‌شود: **نَسَهُ فُهِوْ مَلُومٌ** یعنی او را سرزنش کردم پس او سرزنش شده است: (فَلَا تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ) (ابراهیم؛ ۲۲)^۱

آلَام: [فلان فرد] مستحق سرزنش و

ملامت است: (فَتَذُنَاهُمْ فِي السِّمِّ وَ هُوَ مُئِمٌّ) (ذاریات؛ ۴۰)^۲ و التَّلَاوُمُ: سرزنش کردن برخی برخی دیگر را (سرزنش کردن یکدیگر): (فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوَمُونَ) (قلم؛ ۳۰)^۳

(وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ) (قیامه؛ ۲) در مورد معنای نفس لَوَّامه چنین آمده است: ۱. چنین نفسی نفسی است که برخی از فصیلت‌ها را به دست آورده است و پایین‌تر از نفس مطمئنه می‌باشد و زمانی که صاحبش مرتکب برخی مکروهات می‌شود او را ملامت و سرزنش می‌کند. ۲. نفس لَوَّامه نفسی است که در ذات و درون خود اطمینان پیدا کرده است و شایسته تربیت دیگران است در نتیجه بالاتر از نفس مطمئنه می‌باشد.

رَجُلٌ لُومَةٌ: مردی که مردم را ملامت می‌کند. و **لُومَةٌ:** مردی است که مورد سرزنش مردم است. این واژه همانند کمات سُخْرَةٍ و سُخْرَةٍ، و هُزَاةٌ و هُزَاةٌ می‌باشد.

اللَّوْمَةُ: سرزنش و ملامت و اللَّائِمَةُ کاری است که انسان به‌خاطر آن مورد ملامت قرار می‌گیرد.

^۲ «و به درویشان سعد حسم...» سرور سرزنش

«د»

^۳ «پس به همدیگر رو کردند و زبان به سرزنش کشیدند»

^۱ «پس مرا سرزنش مکنید و بلکه خود را سرزنش کنید»

لیل

لَيْلٌ وَلَيْلَةٌ (شب) هر دو گفته می‌شود و جمع آن لَيَالٍ و لَيَالٍ و لَيَالٍ است. و گفته شده: لَيْلٌ أَيْلٌ و لَيْلَةٌ لَيْلَاءٌ یعنی شب بسیار تاریک. گفته شده: اصل کلمه لَيْلَةٌ، لَيْلَاءٌ است زیرا مصغر آن بر وزن لَيْمَةٌ و جمع آن بر وزن لَيَالٍ می‌باشد: (وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) (ابراهیم؛ ۲۳)

لون

لَوْنٌ: رنگ. این کلمه به رنگ سفید و سیاه و رنگ‌های مرکب از این دو رنگ اطلاق می‌شود. (وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ) (فاطر؛ ۲۷)

تَلَوْنٌ: به رنگی غیر از رنگ خودش در آمد.

(وَ اِخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَ اَلْوَانِكُمْ) (روم؛ ۲۲)
این آیه اشاره به انواع رنگ‌ها و اختلاف صورت‌هایی دارد که هر یک به فردی خاص و نژاد مخصوصی اختصاص دارد و این اشاره به وسعت قدرت خداوند دارد. گاهی هم، اجناس و انواع با کلمه اَلْوَان تعبير می‌شوند؛ مثلاً گفته می‌شود: قُلَانٌ اَتَى بِالْاَلْوَانِ مِنَ الْاَحَادِيثِ، و تَنَاوَلَ كَذَا

۱ «کوه‌ها خطوط و جاده‌هایی است [که بر سطح زمین کشیده شده است خطوط و جاده‌هایی که بر خیزها سفید و بر خیزها سرخ و بعضیها سیاه پر رنگ

لبن

أَلْوَانًا مِنَ الطَّعَامِ یعنی فلان فرد انواع سخن را بیان کرد و فلان فرد انواع غذاها را خورد.

لَبْنٌ: این کلمه ضد خشونت (سختی و سفتی) است. و در مورد اجسام نیز به کار می‌رود. سپس در مورد اخلاق و رفتار و معانی دیگر نیز به صورت استعاره استعمال می‌شود. گفته می‌شود: قُلَانٌ لَّيْنٌ، و قُلَانٌ خَشِنٌ یعنی فلانی فردی نرم‌خو است و فلانی فردی خشن. و هر یک از این دو واژه (لَیْن و خَشِن) گاهی برای مدح و گاهی برای ذم بر حسب اختلاف موقعیت کاربردشان به کار می‌رود. (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ) (آل عمران؛ ۱۵۹)^۲ (ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَ قُلُوبَهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) (زمر؛ ۲۳) این آیه اشاره به اذعان و پذیرش حق از سوی آنان (مؤمنان) بعد از این که از آن فاصله داشتند و آنرا انکار می‌کردند دارد.

(مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَبَنَةٍ) (حشر؛ ۵)^۳ یعنی درخت خرما می‌نورس. این کلمه هم چون کلمه حَنْطَةٌ بر وزن فَعْلَةٌ است و به نوعی خاص از درخت خرما اختصاص ندارد.

۲ «هر پرتو رحمت الهی است که تو با آنان [که سر از خط فرمان کشیده بودند] نرمش نمودی».

۳ «هر درخت خرمائی را که بریزد».

نَوَلُ

(يَخْرُجُ مِنْهُمَا النَّوَلُ) (رحمن: ۲۲) یعنی مروارید. ج نَوَلٍ. و تَلَا الشَّيْءُ: فلان چیز هم چون مروارید درخشید.

لَوِی

لَوِی: تابیدن طناب. گفته می‌شود: لَوِیْتَهُ لَوِیَه لَیًّا، و لَوِی یدَه: آن طناب را پیچاندم و فلان شخص دستش را پیچاندم. و لَوِی رَأْسَه: فلان فرد سرش را برگرداند: (لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ) (منافقون: ۵) یعنی سرشان را برگردانند، و لَوِی لِسَانَه بَکَد کنایه از دروغ گفتن است: (يَلُوونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ) (آل عمران: ۷۸) ^۱ (لَیَّا بِالْأَلْسِنَتِهِمْ) (نساء: ۴۶) ^۲

فَلَانٌ لَا يَلُوِي عَلَى أَحَدٍ: فلان فرد به کسی توجه ندارد زمانی که دچار شکست میشود و فرار می‌کند: (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوونَ عَلَى أَحَدٍ) (آل عمران: ۱۵۳) ^۳ لَلْوَاءُ: پرچم. به خاطر حرکات پیچ در

پیچ آن به وسیله باد به این نام نامگذاری شده است.

لَو

لَو: در مورد معنای این کلمه چنین گفته شده: این کلمه برای امتناع چیزی از غیر خود به کار می‌رود و متضمن معنای شرط است. خداوند می‌فرماید: (قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ) (اسراء: ۱۰۰) ^۱

لَو لَا

لَو لَا: این کلمه بر دو وجه می‌آید: ۱. برای ممانعت چیزی از وقوع غیر آن که در این صورت خبرش لزوماً حذف است و مستغنی از جواب خبرش است: (لَوْ لَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) (سبا: ۳۱) ^۲. به معنی هَلَّا و فعل آن را دنبال می‌کند: (رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا) (طه: ۱۳۴) یعنی هَلَّا: پروردگارا! چرا [در دنیا] پیغمبری برای ما نفرستادی.

لَا

لَا: استعمال این کلمه در موارد زیر است: ۱. نفی مطلق: زَيْدٌ لَا عَالَمَ و ایمن بر

۴ «بگو: اگر شما مالک خزینه‌های نعمت پروردگارم بودید باز هم از ترس فقر بخل می‌ورزیدید».
۵ «اگر شما نبودید [و ما را گمراه نمی‌کردید] ما ایمان می‌آوردیم».

۱ «و در میان آنان کسانی هستند که به هنگام خواندن کتاب [خدا] زبان خود را می‌پیچند و آن را دگرگون می‌کنند».

۲ «[ولی] زبان را پیچ می‌دادند [و به جای: راعنا، راعینا، یعنی چوپان ما، یا رَعْنًا، یعنی: نازینا، می‌گفتند...]».

۳ «[ای مؤمنان به یاد آورید] آن گاه را که در زمین پراکنده می‌شدید و می‌گریختید و دور می‌گشتید و [از شدت بیم و هراس] در فکر کسی [جز نجات خود] نبودید».

اثبات چیزی بین آن دو امر متضاد است؛ مثلاً: (لَا شَرْقِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ) (نور؛ ۳۵) البته در این زمینه گفته شده که معنایش عدم افراط و تفریط است.

۷. گاهی هم «لَا» ذکر می‌شود و منظور از آن سلب معنی بدون اثبات چیزی است؛ مثلاً: زمانی که منظور شما سلب انسانیت از فردی باشد می‌گویید: لَا إِنْسَانٌ.

لام

حرف لام به صورت‌های زیر وارد شده است:

۹. حرف جرّ که خود دو نوع است: الف) برای متعدی کردن فعل است و حذفش جایز نیست: (وَلَكُلُّهُ لِلْحَيِّينَ) (صافات؛ ۱۰۳) ب) برای متعدی کردن فعل است و گاه گاهی حذف می‌شود: (يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبينَ لَكُمْ) (نساء؛ ۲۶)، (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا) (انعام؛ ۱۲۵) که در جایی آورده شده (آیه نخست) و در جای دیگر حذف شده است (آیه دوم).

۲. به معنای مالکیت و استحقاق؛ البته منظور از مالکیت تنها مالکیت ذاتی نیست بلکه گاهی منظور از آن مالکیت برخی منافع یا نوعی تصرف است. مثال مالکیت ذاتی: (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ

جهالت زید دلالت دارد. و در سه زمان گذشته و حال و آینده و با اسم و فعل به کار می‌رود با این تفاوت که هرگاه فعل ماضی یا آن منفی شود بعد از آن فعل نمی‌آید؛ مثلاً به تو گفته می‌شود: هَلْ خَرَجْتَ؟ در جواب می‌گویید: لَا و تقدیر آن: لَا خَرَجْتُ است. خیلی کم اتفاق می‌افتد که بعد از «لَا» فعل ماضی بیاید مگر این که بین آن و فعل فاصله باشد: لَا رَجُلًا ضَرَبْتُ وَلَا امْرَأَةً. یا زمانی که عطف باشد: لَا خَرَجْتُ وَلَا رَكِبْتُ. یا زمانی که تکرار باشد: (فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى) (قیامة؛ ۳۱) یا زمان دعا؛ مثلاً زمانی که می‌گویند: لَا كَان، و لَا أَفْلَح.

۲. نفی فعل مضارع: (لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ) (سبا؛ ۳)

۳. گاه گاهی هم این کلمه («لَا») بر کلام مثبت وارد می‌شود و گاهی نفی کننده کلام محذوف می‌باشد. این آیات را بر این مورد حمل کرده‌اند: (لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) (قیامة؛ ۱)، (فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ) (معارج؛ ۴۰)

۴. گاهی هم برای نهی به کار می‌رود: (لَا يَسْتَخِرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ) (حجرات؛ ۱۱)

۵. «لَا» گاهی هم با اسم نکره به کار می‌رود و معنی نفی می‌دهد: (فَلَا رَقَتْ وَ لَا فُسُوقٌ) (بقره؛ ۱۹۷)

۶. این کلمه گاهی هم با دو کلمه متضاد به کار می‌رود که در این صورت منظور

الْأَرْضِ) (مائده: ۱۸) و مثال لام استحقاق:
(لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) (رعد: ۲۵)

۳. لام ابتداء: (لَمَسْجِدَ أُتَسِّ عَلَى
التَّقْوَى) (توبه: ۱۰۸)

۴. «لام»ی که داخل در باب «إِنْ» است.
در این حالت یا بر اسمِ إِنْ وارد می‌شود و
آن زمانی است که اسم متأخر باشد و یا
بر خبرِ آن وارد می‌شود: (إِنْ فِي دَلِكِ
لَعِبْرَةٍ) (آل عمران: ۱۳)، (إِنْ رَكَّ
لِيَا لِمِرْصَادٍ) (فجر: ۱۴) یا به خبر متصل
می‌شود و آن زمانی است که خبر مقدم
بر إِنْ باشد: (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ
يَعْمَهُونَ) (حجر: ۷۲) که تقدیر چنین
است: (لَيَعْمَهُونَ فِي سَكْرَتِهِمْ).

۵. این کلمه بر إِنْ مخففه وارد می‌شود تا
به این مطلب اشاره شود که بین إِنْ
مخففه و إِنْ نافیة فرق است (در این آیه
لام نشان دهنده آن است که إِنْ به معنای
مای نافیة نیست بلکه مخفف از مثقل
است یعنی إِنْ به معنای إِنَّ است): (وَإِنْ
كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا) (زخرف: ۳۵)

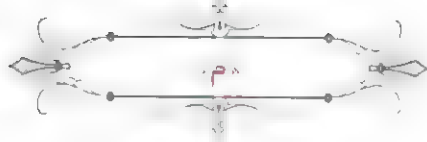
۶. لام قسم: این نوع، بر اسم وارد می‌شود:
(يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ
نَفْعِهِ) (حج: ۱۳) و نیز بر فعل ماضی وارد
می‌شود: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ
لِأُولَى الْأَلْبَابِ) (یوسف: ۱۱۱) و نیز بر فعل
مستقبل وارد می‌شود: (لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَ
لَتَنْصُرُنَّهُ) (آل عمران: ۸۱) در این آیه: (وَ

إِنْ كَلَّا لَمَّا يُؤْفِقَنَّهُمْ) (هود: ۱۱۱) لام در
«لَمَّا» جواب «إِنْ» و در «لَيُؤْفِقَنَّهُمْ» قسم
است.

۷. لام به عنوان خبر «لو» قرار می‌گیرد:
(وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لَمَثُوبَةٌ) (بقره: ۱۰۳) و چه بسا این لام
حذف شود: مثلاً: لو حنسی اكرمتك
یعنی لا اكرمتك.

۸. لام وارد شده بر مدعو مفتوح است: یا
لَزِيد. و لامی که بر مدعو الیه (ند به
خاطر آن داده شده) وارد می‌شود مکسور
است: یا لَزِيد.

۹. لام امر: این نوع لام وقتی که در ابتدا
باشد مکسور است: (لَيَقْضِ عَلَيْنَا
رُبُّكَ) (زخرف: ۷۷) و زمانی که حرف
«واو» و «فاء» بر آن داخل شود ساکن
خواهد شد: (وَلَيَتَمَتَّعُوا فُسُوفَ
يَعْلَمُونَ) (عنکبوت: ۶۶) و زمانی که ثَمَّ
بر او وارد شود گاهی ساکن و گاهی
متحرک خواهد بود (هر دو صورت جایز
است): (ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ
وَلَيُطَوِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (حج: ۲۹)

متع

الْمُنْعُ: امتداد و ارتفاع. گفته می شود: متع بهر مندی **لنهار:** روز بالا آمد. و **بهره مندی** به مدت طولانی. **متع الله بكدا:** خداوند او را بهره مند گردانید: **(و متعناهم إلى حین)** (بوس: ۹۸)^۱

در هر جا از قرآن که کلمه «تَمَتَّعُوا» در مورد مسایل دنیایی ذکر شده است به طریق تهدید است.

اسْتَمْتَع: طلب بهره مندی: **(رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ)** (انعام: ۱۲۸)^۲ و این که فرمود: **(وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ)** (بقره: ۳۶) هشدار و تنبیهی است بر این مَر که هر انسانی در دنیا دارای مدتی مشخص و معین برای بهره مند شدن است. و این که فرمود: **(قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ)** (نساء: ۷۷) هشدار است بر این امر که متاع دنیا (بهره مند شدن از دنیا) نسبت به متاع آخرت چیز اندکی

ست. و بر این اساس است که فرمود: **(فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ)** (توبه: ۳۸) یعنی متاع دنیا نسبت به متاع آخرت چیر کمی ست. و به آنچه در خانه وجود دارد و انسان از آن بهره مند می شود (استفاده می کند) «متاع» گفته می شود. **(ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ)** (رعد: ۱۷) و هر چیزی که به سبک و شیوه مخصوص مورد استفاده قرار گیرد **متاع** و **مُنْعَة** است و بر یسن اساس است که فرمود: **(وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ)** (یوسف: ۶۵) یعنی هنگامی که طعام و غذایشان را باز کردند. طعام و غذا متاع نامیده شده. البته گفته شده: متاع در ین آیه به معنی ظروف (وسایلی که غذا در آن است). در هر صورت هر دو (ظرف و غذا) متاع هستند زیرا هر دو ملازم هم می باشند چرا که غذا در ظرف قرار می گیرد.

(وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) (بقره: ۲۴۱)^۳

۱ «او ایشان را تا مدت زمانی (که خواسته ایم بمانند، از زندگی) برخوردار کردیم».

۲ «پروردگارا! برخی از ما را برحی دیگر سود بردیم (بهره مند شدیم)».

۳ «او برای زنان مطلقه، هدیه مناسبی است».

ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) (ذاریات: ۵۸)^۲

معنی

مَتِی: این کلمه برای سوال از زمان به کار می‌رود: (مَتِی هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (یونس: ۴۸)^۳

مثل

اصل المَثَل به معنی انتصاب یعنی ایستادن است و المَثَل یعنی به شکل دیگری در آمدن. گفته می‌شود: مَثَلُ الشَّيْءِ: آن چیز ایستاد، به شکلی در آمد، و مَثَلُ شَيْءٍ: شکل و شمایل هر چیزی. و مَثَلًا كَذَا: آن چیز شکل یافت: (قَتَمَثَلْ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا) (مریم: ۱۷)^۴ و المَثَل عبارت است از سخن گفتن در مورد مسئله‌ای یا چیزی که با مسئله و یا چیز دیگر شباهت‌هایی دارد تا از این طریق مسئله دوم [بهتر] تبیین و روشن شود. مثال‌هایی که خداوند در قرآن ذکر کرده است بر این اساس است (با این هدف است). (وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضُرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (حشر: ۲۱)^۵

الْمَتَاعُ و الْمُتَعَةُ یعنی آنچه که به زنی طلاق داده شده می‌شود تا در زمان عده از آن استفاده کند. گفته می‌شود: اُمْتَتَهَا و مَتَّعَهَا: به او (زن) طلاق داده شده (متاعی) چیزی) دادم. در قرآن شکل دوم آن به کار رفته است: (فَمَتَّعُوهُنَّ وَ سَرَّحُوهُنَّ) (حزاب: ۴۹)

مُتَعَةُ النِّكَاحِ یعنی این که مرد با مقدار معینی مال برای مدت معینی، تحت شرایط خاصی با زنی نکاح می‌کرد و با پایان زمان تعیین شده، زن بدون طلاق (بدون اجرای صیغه طلاق و مراحل آن) از مرد جدا می‌شد. و مُتَعَةُ الْحَجَّ یعنی پیوند دادن عمره به حج تمتع: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (بقره: ۱۹۶)^۶

متن

الْمَتَّانِ این کلمه مثنی کلمه المَتَّن است و به معنی دو قسمت بر آمده پشت است و بر آمدگی زمین هم به آن تشبیه شده است (قسمت بر آمده زمین را هم مَتَّن گویند). مَتَّنُهُ: به پشتش زدم. و مَتَّنْ: پشتش قوی شد پس نیرومند گشت. و از همین معنی است که گفته می‌شود: حَبْلٌ مَسْجُورٌ رِيسْمَانٌ مُحْكَمٌ. (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ

۲ «تھا حدّا روری رسن و صاحب قدرت و بیرومند سب و س».

۳ «این وعده [عذاب] اگر راست می‌گویند [که غذایی در میان است] کی عملی می‌شود».

۴ «جبریل در شکل انسان کامل خوش قیافه‌ای بر مریم ظاهر شد».

۱ «کسی از عمره بهره‌مند گردد سپس حج را آغاز کند، آنچه از قربانی میسر شد [ذبح می‌کند و به فقری آنجا می‌دهد]».

يَتَفَكَّرُونَ) (حشر: ۲۱)^۱

لمثال. قرار دادن چیزی در مقابل نظیر و همانندش. یا گذاشتن و قرار دادن چیزی تا در عمل مورد پیروی قرار گیرد.^۲

الْمَثَلَةُ: مشکل و مصیبت و بلایی که به انسان می‌رسد و عبرتی می‌شود برای دیگران تا بیدار شوند و از اعمال خود دست بردارند؛ هم‌چون «لَنُكَال» و جمع آن مَثَلَات و مَثَلَات است. و این آیه: (مَنْ قَبْلَهُمُ الْمَثَلَاتُ) (رعد: ۶) به شکل (مَثَلَاتُ) هم قرائت شده است. مَثَلُ القوم کنایه از خوبان یک قوم است. و این فرموده خداوند بر این اساس است: (إِذْ يَقُولُ أَفْلَهُمْ طَرِيقَةٌ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا) (طه: ۱۰۴)^۳ (وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى) (طه: ۶۳) یعنی آئین بهتر و برتر شما را از میان بردارند. کلمه الْمُثْلَى مؤنث الُمَثَل است.

مجد

لَمَجَّد: وسعت در کرم و بزرگی. گفته

می‌شود: **مَجْدٌ يَمَجِّدُ مَجْدًا و مَجَادَّةً:** عزیز و بزرگوار شد. اصل کلمه المَجْد از: **مَجَّدَ** الإِله یعنی شتر به علفزاری وسیع رسید (وارد شد). و **قَدْ أَمَجَّدَهَا الرَّاعِي:** چوپان شتر را سیر کرد (شتر را به چراگاهی سرسبز برد و شتر در آنجا سیر شد). یکی از صفات خداوند **الْمَجِيد** است و به این معنی است که وسعت در بخشش فضل خاص خداوند است. و در مورد ویژگی و صفت قرآن فرمود: (قَوْلَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) (ق: ۱) خداوند قرآن را با این صفت توصیف کرده است به این دلیل که در بردارنده مکارم فراوان دنیوی و اخروی است. و بر این اساس است که [علاوه بر «مجید»] با صفت «کریم» نیز آنرا توصیف می‌کند و می‌فرماید: (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ) (واقع: ۷۷) و در آیه دیگر، عرشش را با صفت مجید توصیف کرده است و فرمود: (ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ) (بروج: ۱۵) این توصیف به خاطر وسعت و گستردگی فیض و کثرت جود و بخشش خداوند است. کلمه المجید در این آیه به صورت مکسور یعنی (ذُو عَرْشِ الْمَجِيدِ) (بروج: ۱۵) نیز آمده است تا بر بزرگی و عظمت قدرت خداوند دلالت کند. **الْمَجِيد** (عزیز و بزرگوار دانستن) خداوند از سوی بنده با گفتار و ذکر صفات حسنه خداوند انجام می‌پذیرد و تمجید بنده از سوی خداوند با اعطای

۱ «ما این مثالها را برای مردمان بیان می‌داریم. شاید که ایشان بیندیشند».

۲ قرار دادن چیزی خاص در برابر چشمان حدود تا عملکرد و شیوه کاری و مورد تقلید و پیروی قرار گیرد. [ویراستار]

۳ «ما بهتر می‌دیم که چه می‌گویند. و [کاملاً آگاهیم] از سخن کسی که راهش [در به تصویر کشیدن کوتاهی دنیا، به حقیقت] نزدیکتر و بهتر است. آن گاه که می‌گوید: شما تنها یک روز در دنیا بسر برده‌اید».

فضل و بخشش به بنده خود انجام می گیرد.

محص

الْمَحْصُ: اصل این کلمه به معنی خالص گردانیدن چیزی از عیوبی است که در آن می باشد. این کلمه هم چون کلمه **الْفَحْصُ** است. **مَحَصْتُ النَّهْبَ وَ مَحَصْنُهُ:** طلا را از ناخالصی هایی که با آن آمیخته شده بود پاک کردم. **(وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا) (آل عمران: ۱۴۱)¹ (وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ) (آل عمران: ۱۵۴)²** لثُمَّ حِصَّ (پاک کردن چیزی و دور کردن آن از آلودگی) در این آیات هم چون تزکیه و تطهیر و الفاظی این چنین است. وقتی در دعا گفته می شود: «اللَّهُمَّ مَحِّصْ عَنَّا ذُنُوبَنَا». یعنی خدایا! گناهانمان را از ما دور گردان (ما را از گناهانمان پاک گردان)

محق

لَمَحَقْ: نقصان (ناقص کردن). و کلمه **الْمَحَاقُ** که به آخر ماه گفته می شود به این خاطر است که هلال ماه در آخر هر ماه رو به کاستی است. و **امْتَحَقٌ** و

يَمَحَقُ: محو شد. **الْمَحَقُّ الْهَالِكُ:** هلال وارد محاق شد. **مَحَقَّ:** آن جیر را ناقص کرد و برکت آن را بر بین برد: **(يُمَحِّقُ اللَّهُ الرَّبَا وَ يُرْبِي الصَّدَقَاتِ) (بقره: ۲۷۶)³ (وَيُمَحِّقُ الْكَافِرِينَ) (آل عمران: ۱۴۱)⁴**

محل

(وَهُوَ شَدِيدُ الْمَحَالِ) (رعد: ۱۳)⁵ یعنی کیفر دادن (عقوبت کردن). برخی می گویند: این کلمه از: **محل به محلا** و **محالا** یعنی نسبت به او اراده بد کرد، گرفته شده است. ابو زید گوید: **مَحَلٌّ** لَزِمَانٌ یعنی خشکسالی و قحطی. و عبارات **مَكَانٌ مَاحِلٌ** و **مُتَمَاحِلٌ** و **أَمَحَلَّتِ الْأَرْضُ** نیز به این معنی است. و **لِمَحَالَةٍ:** مهره های پشت. ج المحال. و **لَبْنٌ مُمَحَلٌّ:** شیری که فاسد شده است. گفته می شود: **مَاحِلٌ عِنْدَهُ** یعنی از او دفاع کرد. گفته شده: کلمه **المَحَال** از **الحوال** و **الحيلة** است و حرف «میم» در آن زاید می باشد.

محن

کلمات **المَحْنُ** و **الامتحان** هم چون کلمه

۳ «حدوثه [برکت] رب را [و مولی] که رب با آن پیامبر را یابد می کند و [ثواب] صدقات را [و اموالی] را که از آن بدن و بخشش شود [فرونی] می بخشد».

۴ «و کافران را بدود و تباہ سارد».

۵ «و خدا داری قدرتی بی انتهای و کیفری سخت و دردناک است».

۱ «و تا این که خداوند مؤمنان را سره و خالص گرداند (تا از هر عیبی پاک گردند)».

۲ «و تا آنچه را که در دلها دارید خالص و سره گرداند».

مَوَاحِرَ فِيهِ (نحل: ۱۴)

مد

صل کلمه المَدْبَه معنی الجَر یعنی کشیدن است. و از همین معنی است که کلمه المَدَّة را برای زمان ادامه دار (بسیار طولانی) به کار می‌برند. و مَدَّةُ الْجَرَح: چرک زخم. و مَدَّ النَّهْرُ: [آب] رودخانه بالا آمد. و مَدَدْتُ عَيْنِي إِلَى كَذَا: چشمانم به سوی آن چیز خیره شد: (وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنَيْكَ...) (طه: ۱۳۱) (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ) (فرقان: ۴۵)

أَمَدَّتْ الْجِيْشَ يَمَدُّ و الْإِنْسَانَ بِطَعَامٍ: سپاه را با کمک‌هایی یاری دادم. انسان را با غذایی یاری دادم. در بسیاری از جاها کلمه الإِمْدَاد در چیزهای محبوب و کلمه المَدَّ در چیزهای مکروه آمده است: (وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهِةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ) (طور: ۲۲) (أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَنَيْنٍ) (مؤمنون: ۵۵) (يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ ...) (آل عمران: ۱۲۵)، (أَتُمِدُّونَ بِمَالٍ) (نمل: ۳۶)

۴ «مگر نمی‌بینی که پروردگارت چگونه سایه را گسترانیده است»

۵ «پیوسته هر گونه میوه‌ای و گوشتی را که بخواهد در اختیارشان می‌گذاریم»

۶ «آیا این کافران و عصیان‌گمان می‌برند اعمال و فرموده‌ای که [دیشان می‌دهیم و] با آن یاریشان می‌نمایم».

الابتلاء یعنی آزمایش است: (فَأَمْتَحِنُوهُنَّ) (ممتحنه: ۱۰) ^۱ قبلاً در مورد کلمه الابتلاء بحث شد. خداوند می‌فرماید: (أُولَئِكَ الَّذِينَ أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى) (حجرات: ۳) ^۲ این آیه هم‌چون آیه: (وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا) (انفال: ۱۷) ^۳

محو

المَحْوُ: از بین بردن اثر [و علامت و نشانه‌ای بر روی چیزی]. بر این اساس است که به باد شمال گفته می‌شود مَحْوَة زیرا ابرها و اثر آن‌ها را از بین می‌برد. خداوند می‌فرماید: (يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يَثْبُتُ) (رعد: ۳۹) یعنی خداوند هر چه را که بخواهد از میان برمی‌دارد، و هر چه را که بخواهد برجای می‌دارد.

مخر

مَخْرُ الْمَاءِ لِلْأَرْضِ: حرکت و روان شدن آب و گردش آن در زمین. گفته می‌شود: مَخَرَتِ السَّيْفَةُ مَخْرًا وَ مَخُورًا: کشتی با سینه‌اش آب را شکافت و جلو رفت. و سَفِينَةٌ مَخِرَةٌ: کشتی شکافنده [آب] و جلو رونده. ج المَوَاحِر: (وَتَرَى الْفُلْكَ

۱ «یشان را بیرمانید».

۲ «کسانیند که خداوند دل‌هایشان را بری پرهیزگری پاکیزه و ناب داشته است».

۳ «تا بدین وسیله مؤمنان را خوب بیرمانید»

لَمَدَ نوعی پیمان‌ه است.^۱

مدن

الْمَدِينَة: این کلمه بر وزن قَعِيلَة و به معنی شهر (مکان آباد) است. ج مَدُن. مَدَنُتُ مَدِينَة: به شهری رفتم. برخی حرف «میم» این کلمه را حرف زاید می‌دانند. (وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا) (قصص؛ ۱۵)^۲ [این کلمه اسم علم برای شهر یثرب شده است:] (وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ) (توبه؛ ۱۰۱)^۳

مور

الْمُرُور: گذشتن و عبور کردن از چیزی: (وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ) (مطففین؛ ۳۰)^۴ (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا) (فرقان؛ ۷۲) این آیه تنبیهی است بر این مطلب که بندگان خدای رحمان افرادی هستند که وقتی جاهلان آن‌ها را وادار به کار یا سخن بیهوده‌ای می‌کنند خودداری

۱ نوعی پیمان‌ه که حدود هجده لیتر است، [به نقل از منجد]

۲ «موسی [از قصر فرعون، رهسپار کوچه و بازار پایتخت مملکت شد] و بدون این که اهالی شهر مطلع شوند، وارد آنجا گردید».

۳ «و در میان خود اهل مدینه، منافقانی هستند که تمرین نفاق کرده‌اند».

۴ «و هنگامی که مؤمنان از کنار ایشان می‌گذشتند، با اشارات سر و دست و چشم و آبرو، آنان را مورد تمسخر و عیبجویی قرار می‌دادند».

میکندند، و وقتی سخن بیهوده‌ای بشتوند چنان وانمود می‌کنند که چیزی نشنیده‌اند، و هرگاه عمل لغو و بیهوده‌ای را دیدند از آن اعراض می‌کنند.

(فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا) (یونس؛ ۱۲) مَرَّ در این آیه هم‌چون این فرموده است: (وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَتَأَيَّ بِجَانِبِهِ) (سراء؛ ۸۳)^۵

مَرَرْتُ الْحِلَّ: طناب را تایاندم. و الْمَرِيرُ و الْمَمَرُ: تاییده شده. و از همین معنی است: مَرَرْتُ الْفُلَ: فلان فرد بسیار محکم و ستوار است گویی که [چون ریسمان] محکم به هم تافته شده: (ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى) (نجم؛ ۶)^۶

..... آن چیز تنخ شد. (حَمَلْتُ حِمْلًا خَفِيمًا) (سراء؛ ۸۳)^۷

۵ «ما هنگامی که ناراحتی و بلائی را [که در مقاس آن درمانده بود] از او به دور داشتیم، آن چنان راه [سابق] خود را در پیش می‌گیرد [و خدای را باز هم فراموش می‌کند] که انگار ما را برای دفع محنتی که بدو رسیده است به فریاد بخوانده است».

۶ «[از حمه اخلاق فرد بی‌ایمان، یکی این است که] هنگامی که به اسان [بی‌ایمان] نعمت می‌بخشیم روگردان می‌شود [و در وقت رسیدن به بوا] خویشتن را [از بندگی ما] به دور می‌دارد و تکبر می‌ورزد [انگار ما را نمی‌شناسد و به ما کاری و نیازی ندارد]».

۷ «همان کسی که دارای خرد استوار و اندیشه وارسته است، سپس او [به صورت فرشتگی خود و با بالهایی که کر نه‌های آسمان را پر کرده بود] راست ایستاد».

مرح

لَمَرَحَ: شدت شادی و دامه دادن آن (افراط در آن به گونه‌ای که فرد دچار تکبر و غرور می‌گردد): (وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا) (اسراء: ۳۷) کلمه «مَرَحًا» به شکل «مَرَحًا» که به معنی فَرَحًا (شادی‌ای که از حد می‌گذرد و سبب تکبر و مغرور شدن فرد می‌گردد) قُرئت شده است. و کلمه مَرَحَى کلمه تعجب است (برای اظهار تعجب به کار می‌رود).

مرد

(وَحَفَظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِدٍ) (صافات: ۷) **لَمَرَدٌ** و **لَمَرِيدٌ** از شیاطین جن و انس افرادی هستند که عریان (بی‌بهره) از نیکی‌ها می‌باشند. **شَجَرٌ أَمْرَدٌ**: درخت عریان از برگ. و از همین معنی است که گفته شده: **رَمَّةٌ مُرْدَاءٌ** یعنی ریگزاری که در آن گیاهی نمی‌روید. و نیز به جوان که هنوز موی صورت ندارد گفته می‌شود: **لَأَمْرَدٌ**.^۳ در روایتی آمده است که: «أَهْلُ الْجَنَّةِ مُرْدٌ». یعنی «اهل بهشت نوجوانانند». البته در معنی این روایت گفته شده: معنی آن این است که «اهل بهشت از شوائب و زشتی‌ها مبری

ه) (اعراف: ۱۸۹)^۱ در معنی قَمَرَتْ به گفته شده: وجود جنین را در شکمش تحمل کرد. ... هم چون قَعْلَه و قَعْلَتَيْن به معنی قسمتی از زمان هستند (یک بار و دو بار): (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً) (توبه: ۸۰)، (سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ) (توبه: ۱۰۱) (یعنی عذاب دنیا و آخرت).

مرج

لَمَرْجٌ: اصل این کلمه به معنی آمیزش و اختلاط است. **مَرْجٌ** **أَمْرَه** یعنی کارشان به هم خورد (در هم و بر هم شد، به هم گره خورد). **أَمْرٌ مَرْيَجٌ**: کار در هم و بر هم (آشکفته). و **غصص مَرْيَج** یعنی شاخه‌های در هم فرو رفته. و از همین معنی است. (فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرْيَجٍ) (ق: ۵)^۲ **لَمَرْجَانٌ**: مروارید کوچک (دانه کوچک مروارید): (كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ) (رحمن: ۱۹) و به زمینی که در آن گیاه زیاد می‌روید و چهارپایان در آن می‌چرند **مَرْجٌ** گفته می‌شود. (مِنْ مَارِجٍ مِنْ بَارٍ) (رحمن: ۱۵) یعنی شعله‌های آمیخته [با دود].

۱ «هنگامی که شوهر با همسران آمیزش جنسی می‌کند، همسران بار سبکی (به نام جنین) برمی‌دارند و به آسانی با آن رورگار را بر می‌برند».

۲ «اصلاً آنان دارای حال پریشان و کارناامانی هستند».

۳ در المنجد در معنی **لَأَمْرَدٌ** چنین آمده: **لَأَمْرَدٌ** مُرْد: جوان نوحط، پُرسی که سبیش روییده اما ریش در نیاورده است.

هستند». **مَرَدَ فُلَانٌ عَنِ الْقَبَائِحِ**: فلان فرد از زشتی‌ها دوری کرد.

(وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى الْإِتِّفَاقِ) (توبه؛ ۱۰۱) یعنی از انجام کارهای نیک و خیرات دوری کردند و در حالت نفاق و دو رویی به سر بردند.
(مُمرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرِ) (نمل؛ ۴۴)^۱ یعنی صاف و صیقلی شده.

مرض

الْمَرَضُ: حالتی که انسان را از اعتدال بیرون می‌کند (بیماری) که دو نوع است:
۱. جسمی: (وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) (نور؛ ۶۱).^۲ غیر جسمی هم‌چون جهل، ترس، بخل، نفاق و دیگر اخلاقیات رذیله و پست: (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا) (بقره؛ ۱۰)، (وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ) (توبه؛ ۱۲۵) علت تسمیه نفاق و کفر ... به مرض (بیماری) [یا] به خاطر این است که این نوع اخلاقیات مانع انسان در دستیابی به فضایل می‌شوند. و یا به خاطر این است که مانع دستیابی انسان به حیات اخروی‌ای می‌شوند که چنین به آن اشاره می‌کند: (وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ لَوَ كَانُوا

يَعْلَمُونَ) (عنکبوت؛ ۶۴)^۳ و یا به خاطر تمایل و گرایش نفس به چنین اخلاقیات پستی است هم‌چون میل نفس به اشیاء مضره. **شَمْسٌ مَرِيضَةٌ** زمانی است که نور خورشید به خاطر عارضه‌ای چون ابرها گرفته شود. **الْتِمَرِيضُ**: پرستاری، که در حقیقت به معنی اقدام در جهت شفای بیمار است. [التَّمارُضُ]: خود را به بیماری زدن. و **تَمَارَضَ فُلَانٌ** امره: در کارش ناتوان شد.

مرا

مَرَأٌ، و مَرَّةٌ، و امْرُؤٌ، و امْرَأَةٌ: مرد و زن. **مردان و زنان**: (إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ) (نساء؛ ۱۷۶۰)^۴ (وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا) (مریم؛ ۵)

الْمَرْوَةُ: کمال مردانگی. و **المرء**: بالای معده و شکمه که به حلق وصل است. و **مَرُؤُ الطَّعَامِ و امْرَأُ**: غذا به طبع و گوارش سازگار شد: (فَكُلُّوْهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) (نساء؛ ۴)^۵

مری

لَمَرِيَّةٌ: شک و متردد شدن (دو دلی) در کاری. این کلمه اخص از الشک می‌باشد:

۲ «و رنگی سری حرب رنگی سب، گر فهم و شعور دشه دشه».

۳ «گر مردی مُرد».

۴ «آن را [دریافت دارید و] حلال و گوارا مصرف کنید».

۱ «گفت: [حیات] قصر از بلور صاف ساخته شده است!»

مورچه.

(وَلَا يَزِلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَّةٍ مِنْهُ) (حج: ۵۵)

مزج

مَزَجَ لَشْرَبَ: آن نوشیدنی را [با چیزی] مخلوط کرد. و المَزَاج: آنچه چیزی را با آن مخلوط می کنند: (إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا) (انسان: ۵)^۳

مسی

لَمَسَ: این کلمه چون کلمه اللمس (لمس کردن) است با این تفاوت که اللمس برای طلب چیزی به کار می رود اگر چه یافت نشود؛ ولی المَس در مواردی است که با درک قوه لامسه همراه باشد و به صورت کنایه برای نکاح به کار می رود و گفته شده: مَسَهَا و مَاسَهَا یعنی آن زن را لمس کرد: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ) (بقره: ۲۳۷)^۴ که به شکل (مَا لَمْ تُمَاسُوهُنَّ) نیز قرائت شده است. (أَتَنِي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ) (آل عمران: ۴۷)^۵ کلمه مَسَس کنایه از نکاح می باشد و کلمه المَسَس کنایه از جنون است: (الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

لَامِتْرَاءَ و المَمَارَّة: مناظره (اختلاف و جدل) در مورد چیزی که شک و تردید در آن قرار دارد: (قَوْلٌ لَحَقَّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ) (مریم: ۳۴)^۶ (أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى) (نجم: ۱۲) اصل این کلمه از مَرَيْتُ لِنَاقَةٍ یعنی به پستان شتر برای دوشیدن شیرش دست زدم.

مریم

مریم: سمی است غیر عربی. تام مادر حضرت عیسی پیامبر خدا (ع) می باشد.

مزن

مزن: ابرهای درخشانده (روشن). و به قطعه ای از این ابرها گفته می شود: مُزْنَةٌ: (أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنْ لُؤْلُؤٍ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ) (واقع: ۶۹) و به ماه زمانی که در میان ابرها ظاهر شود ابن مُزْنَةٌ گفته اند. و فُلَانٌ يَتَمَزَّنُ یعنی فلان فرد سخاوت به خرج می دهد (یا تظاهر به سخاوت میکند) و در این زمینه او را به ابر تشبیه می کنند. و مَزْنَتُ فُلَانًا: فلان فرد را به بر تشبیه کردم. و المازن: تخم

۳ «بکان ، حامهای شربنی را سر می کشند و می نوشند که آمیخته به کافور است».

۴ «و اگر زن را پیش از آن که با آن تماس بگیرد او آمیزش جنسی بنماید [طلاق دید».

۵ «در حالی که انسانی با می نزدیکی نکرده است».

۱ «کافران همواره درباره آن [آنچه پیغمبران با خود آورده اند، به ویژه قرآن] در شک و تردید سرحو هند برد».

۲ «سخن راستینی که در آن تردید می کنند».

لمفارة و ذرعها یعنی شتر زمین را طی کرد و آن را اندازه گرفت (یعنی زمین را پیمودن گویی آن را اندازه گرفته است). و در اصطلاح شرع (شریعت اسلامی) «مسح» یعنی عبور دادن آب بر اعضای بدن (ریختن آب بر اعضاء). گفته میشود:

مسحت للصلاة و تمسحت: برای نماز مسح کردم (وضو گرفتم): (و امسحوا برؤسکم و أرجلکم) (مائده: ۶) و مسح السیف کنایه از زدن به شمشیر است (او را با شمشیر زد). هم چون کلمه مسست. خداوند می فرماید: (فَطْفِقْ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَ الْأَعْنَاقِ) (ص: ۳۳) یعنی حضرت سلیمان (ع) شروع به دست کشیدن بر ساق و گردن اسبها کرد.

گفته شده: دَجَال، مسیح نامیده شده زیرا یکی از دو طرف صورتش صاف است. و در روایت آمده است که: «یکی از دو طرف صورتش نه ابرو دارد و نه چشم». و در مورد نامیده شدن حضرت عیسی (ع) به مسیح چنین گفته شده: ۱. بر روی زمین بسیار راه می رفت زیرا در زمان ایشان گروهی بودند که به خاطر سیر و سفر کردنشان بر روی زمین المَشَاءین و السَّيَّاحین نامیده شده بودند. ۲. بیمار را مسح می کرد و بیماری از او بر طرف می شد (شفایش می یافت). ۳. از شکم مادرش به گونه ای بیرون آمد که بدنش روغن مالی بود. ۴. برخی می گویند: کلمه

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (بقره: ۲۷۵)^۱ کلمه الْمَسِّ در مورد هر مشکلی که به انسان می رسد گفته شده: وَ (قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً) (بقره: ۸۱)^۲ (مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَ الضَّرَاءُ) (بقره: ۲۱۴)^۳ (ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ) (قمر: ۴۸)^۴

مسح

لَمَسَ: کشیدن دست بر روی چیزی و پاک کردن اثر [ی] بر روی آن. این کلمه به هر دو معنی به کار می رود (کشیدن و برداشتن اثر). مَسَحَتْ يَدِي بِالْمَنْدِيلِ: دستم را با دستمال پاک کردم. به درهم دست به دست شده (صاف شده در اثر این دست به دست شدن) گفته می شود: مَسَحَ. و به مکان صاف نیز گفته می شود: اَمْسَحَ و مَسَحَ لأَرْضٍ یعنی زمین را اندازه گرفت. رفت و آمد در زمین هم به «مَسَحَ» تعبیر می شود همان طور که از آن به الذَّرْع تعبیر می کنند. گفته می شود: مَسَحَ البعيرُ

۱ «کسی که [- بنا به گمان عربها -] شیطان او ر سخت دچار دیوانگی سازد [و نتواند تعادل خود را حفظ کند]».

۲ «می گویند: [هر چند هم گناهکار باشیم] آتش جز چند روز معدودی گریبانگیرمان نمی گردد».

۳ «زیانهای مالی و جانی [و شدائد و مشکلات، آن چنان ملتهای پیشین را احاطه کرده است و] به آنان دست داده است و پریشان گشته اند».

۴ «بجشید لمس و پسوده دوزخ ر».

مسخ خاصّ که هر از چند گاهی اتفاق می‌افتد. ۲. مسخ اخلاق و رفتار که در هر زمانی اتفاق می‌افتد؛ مثلاً فردی متخلق به اخلاق زشتی هم‌چون اخلاق برخی حیوانات شود مثلاً در حرص هم‌چون سگ شود و یا در بدی و شرارت چون خوک شود و بر اساس یکی از این دو وجه است که خداوند فرمود: (وَ جَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ) (مائده؛ ۶۰) و این که فرمود: (وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ) (یس؛ ۶۷) هر دو نوع مسخ را شامل می‌شود هر چند نوع نخست ظاهرتر است. و **لمسیخ**: غذای بی مزه.

مسد

لمسد: رشته‌هایی است که از شاخه درخت خرما گرفته شده و دور هم تابیده می‌شوند. (فی جیدها حَبْلٌ مِنْ مَّسَدٍ) (مسد؛ ۵) و **مَرَأَةٌ مَمْسُودَةٌ**: زنی که هم‌چون ریسمان تابیده شده دارای آفرینشی (بدنی) قوی است.

مسک

مَسَاكُ شَيْءٍ: تعلق به چیزی و حفظ و

«مسیح» همان کلمه «مشوح» به زبان عبری است که تعریف شده همانند موسی که موشی بوده است. ۵. برخی می‌گویند: **الْمَسِيحُ** همان فردی است که یکی از دو چشمش پوشیده بود و در روایت آمده است که: «چشم راست دَجَال پوشیده است». و «چشم چپ عیسی پوشیده است». در مورد این روایت و مفهوم آن گفته شده: مفهوم روایت این است که نیروهای محمود و پسندیده از جمله علم و عقل و حلم و اخلاق زیبا از دَجَال برداشته شده و نیروهای مذموم از جمله جهل و شرّ و حرص و... از حضرت عیسی (ع) زدوده شده است.

کلمه **المسح** به صورت کنایه به جماع (همبستری) اطلاق می‌شود همان‌طور که به صورت کنایه به آن (جماع) **الْمَسَّ** و **الْمَسَّحُ** گفته شده. و عرق اندک نیز مسیح نامیده شده و **لمسح** به معنی گلیم، پلاس است و جمعش **مُسُوح** و **أَمْسَاح** می‌باشد. و **الْتِمَاسُ** نام حیوان معروف است. و انسان سرکش و یاغی به آن تشبیه شده است.

مسخ

مسخ: زشت گردانیدن آفرینش و رفتار، و دگرگونی آن دو، از شکلی به شکل دیگر (از حالتی به حالت دیگر). برخی از حکیمان گفته‌اند: مسخ دو نوع است: ۱.

۱ «ار آنان میمونها و خوکهایی را ساخته است».

۲ «و اگر ما بخواهیم، ایشان را با وجود مکانیت و منزلتشان، در جای خود مسخ می‌نمائیم».

۳ «در گردنش رشته طناب تافته و بافته‌ای از الیاف است».

منج

(مِنْ نُفْثَةِ مَنْجٍ نَبْتَلِيهِ) (انسان: ۲) یعنی
 مباحه‌ی زخون و آن عبارت است از
 نیروهای مختلفی که خداوند در نطفه قرار
 داده است و در این آیه به آن‌ها اشاره
 می‌کند: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ...
 خَلْقًا آخَرَ) (مؤمنون: ۱۴-۱۲)^۶

مشئ

المشئ: رفتن از جایی به جای دیگر با
 اراده (نه از روی اجبار و یا این که در
 انتقال و جابجایی عامل دیگری دخیل
 باشد): (كَلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْئُوا
 فِيهِ) (بقره: ۲۰). (فَمَنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى
 بَطْنِهِ) (نور: ۴۵)^۷ این کلمه (المشئ) به
 صورت کنایه برای نمامت یعنی سخن-
 چینی به کار می‌رود: (هَمَّا زَمَّاءُ
 بَنِي إِسْرَءِيلَ) (قلم: ۱۱)^۸ و به صورت کنایه به
 نوشیدنی مهمل گفته شده: شَرِبْتُ مَشْيًا و

نگهداری از آن: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَمَا سَاكَ
 بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٍ بِإِحْسَانٍ) (بقره: ۲۲۹)^۱
 (وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى
 الْأَرْضِ) (حج: ۶۵) یعنی آن (آسمان) را
 نگه می‌دارد. و اسْتَمْسَكَ بِالْأَشْيَاءِ: به آن
 چیز چنگ زده‌ام: (فَاسْتَمْسَكَ بِالَّذِي
 أَوْحَىٰ إِلَيْكَ) (زخرف: ۴۳)^۲ (أَمْ آتَيْنَاهُمْ
 كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ
 مُسْتَمْسِكُونَ) (زخرف: ۲۱)^۳ و کلمات
 تَمَسَّكَ بِهِ و مَسَّكَ بِهِ نیز به همین
 معنی است: (وَلَا تَمَسُّكُوا بِعَصَمِ
 الْكُوفَرِ) (ممتحنه: ۱۰)^۴ اَمْسَكَ عَنْهُ كَذ: او را منع کردم: (هُنَّ مُنْسِكَاتُ
 رَحْمَتِهِ) (زمر: ۳۸)^۵ و به صورت کنایه به
 بخالت و بخل اِمْسَاكَ گفته شده. و
 لَمْسَكَةٌ مِنَ الطَّعَامِ و الشَّرَابِ: مقدار غذا و
 نوشیدنی‌ای که سد رمق می‌کند (بدن را
 نگه می‌دارد).

۱ «طلاق دو بار است [آن صلاقی که حق مراجعت
 در آن محفوظ است. بعد از دو مرتبه طلاق، یکی از
 دو کار را باید کرد؛ نگاهداری [از] به گونه
 شایسته او عادلانه یا رها کردن او یا بیکی».

۲ «محکم چنگ بزن بدن چیزی که به تو وحی شده
 است».

۳ «این که ما کتابی را پیش از این قرآن، بدان
 داده‌ایم و آنان بدن چنگ زده‌ند».

۴ «با زبان کافر [غیر اهل کتاب] ازدواج نکنید و
 همسران کافر را در همسری خود نگاه ندارید».

۵ «آنها بتوانند جلوی لطف و مرحمتش را بگیرند و آن
 را باز دارند؟»

۶ «ما نماز را از نطفه آموخته و دیده‌ام».

۷ «ما انسان را از غصاره‌ی رنگ آمیخته با سبزه
 را به صورت نطفه‌ی درآورده و در قرارگاه ستور
 [رحم مادر] جای می‌دهیم. سپس نطفه را به صورت
 لخته خوبی، و این لخته خون را به شکل قطعه گوسفند
 حویله‌ی و این تکه گوشت حویله‌ی در سبزه
 ستورهای صعیفی درمی‌آوریم. و بعد بر استخوانها
 گوشت می‌پوشانیم، و از آن پس او را قرینش
 تازه‌ای بخشیده و [با دمیدن جان به کالبدش] پدید
 دیگری حویله کرد».

۸ «گروهی را آنها بر شکم خود راه می‌روند».

۹ «بسیار عیبجویی که دنا مسخر چینی می‌کند».

مضی

الْمَضْيُ وَالْمَضَاءُ: گذشتن و سپری شدن. این کلمه، هم در مورد اجسام و هم نسبت به حوادث به کار می‌رود: (وَمَضْيَ مَقْلُ الْأَوَّلِينَ) (زخرف؛ ۸)^۳

مطر

المطر: آب سرازیر شده (فرود آمده). **يَوْمَ مَطِيرٍ** و **مَاطِرٌ** و **مُمْطِرٌ:** روز بارانی. و **وَادٍ مَطِيرٌ:** دشت پر از آب. **مَطَرْنَا السَّمَاءَ** و **مَطَرْنَا:** آسمان بر ما باران بارانید و ما را بارانی کرد. گفته شده: کلمه «مَطَر» در امور خیر به کار می‌رود (بار معنایی مثبت دارد). و کلمه «أَمَطَر» در عذاب به کار می‌رود (بار منفی دارد): (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا قَسَاءً مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ) (شعراء؛ ۱۷۳)^۴ (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً) (حجر؛ ۷۴)^۵ [وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخَذُوا حِذْرَكُمْ] (نساء؛ ۱۰۲)^۶ و **مَطَرٌ** و

۳ «مونهائی از داستان پیشینیاک [بارها در قرآن به میان آمده و] گذشته است».

۴ «و بر سرشان باران [سنگ] را بارانیدیم ما چه باران بدی که این گروه تهدید شدگان ر فرو گرفت».

۵ «و با سنگهایی ز گِل متحجر شده ایشان را سنگارن نمودیم».

۶ «گر از باران ناراحت بودید یا بیمار بودید، گناهی بر شما نخواهد بود که اسلحه خود را زمین بگذارید [ولی باز هم تا آنجا که ممکن است وسائل سبک دفاعی را از خود دور نکنید] و احتیاط حیوش را بدرید».

مَشَا: یک نوشیدنی مسهل (روان کننده. پاک کننده معده) خوردم. و **الْمَاشِيَّة:** چهارپایان. گوسفندان. گفته می‌شود: **امْرَأَةٌ مَاشِيَّةٌ:** زنی که دارای فرزندان زیاد است.

مصر

المَصْر: نامی است برای هر منطقه آباد محدودی. **مَصْرَتُ مِصْرًا:** منطقه محدودی را بنا کردم. و **المَصْر:** حد و مرز. (اهبطوا مِصْرًا) (بقره؛ ۶۱) **مِصْر** در این آیه همان سرزمین مشهور است. و **لمِصْر:** روده، ج **مِصْرًا**.

مضع

المُضْعَةُ: قطعه و قسمتی از گوشت به اندازه‌ای که جویده شده اما پخته نشده است. این کلمه اسم است برای حالتی که جنین بعد از علقه (لخته خون) به آن حالت می‌رسد: (فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا) (مؤمن؛ ۱۴)^۱ (مُضْغَةٌ مُّخَلَّقَةٌ وَ غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ) (حج؛ ۵)^۲

۱ «و این نحوه خون به شکل قطعه گوشت جویده‌ی. و پس که گوشت جویده در میان ستونهای ضعیفی درمی‌آوریم»

۲ «و پس از آن [این خون بسته را به چیری شبیه] به یک قطعه گوشت [جویده شده] در می‌آوریم که برخی [کامل و تمام] لخته و [بسامان، و برخی] ناتمام و ناقص الخلقه و [ببسامان است]».

نَمَطَرٌ: در زمین هم‌چون باران حرکت کرد (هم‌چون حرکت آب باران). و **فَرَسٌ مُنْمَطَرٌ**: اسب سریع هم‌چون سرعت باران. و **المستمطر**: کسی که باران را طلب می‌کند و جای باران گیر. و از آن به خواهان خیر و نیکی تعبیر می‌شود.^۱

مطی

(ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى) (قیامه؛ ۳۳) یعنی پشتش را بالا کشید (با تکبر راه رفت). و **المطية**: شتری که بر پشتش سوار می‌شوند (شتر سواری). و **المطو**: همراهی که به او اعتماد می‌شود (مورد اعتماد). وجه تسمیه چنین همراهی به خاطر شباهت او به پشت انسان است.

مع

مَع: این کلمه اقتضای اجتماع و گرد آمدن یا در مکان و یا در زمان [خاص] را دارد (دلالت بر اجتماع دارد): **هَما مَعَا فِي الدَّارِ**. وُلِدَا مَعًا: آن دو با هم در آن خانه هستند. آن دو با هم متولد شدند. یا اقتضای بودن با هم را از جهت معنایی دارند مانند: برادر و پدر. و یا از جهت مقام و درجه: **هَما مَعَا فِي الْعُلُوِّ**: آن دو در مقام و درجه با هم هستند (در یک درجه

و مقام هستند) و یا مقتضای معنی نصرت و یاری را دارد که در این صورت لفظی که «مع» به آن اضافه می‌شود همان یاری داده شده است؛ مانند: (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) (توبه؛ ۴۰)^۲ (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ) (حدید؛ ۴)، (وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) (بقره؛ ۱۵۳) و **رَجُلٌ إِمْعَةٌ**: مردی که در شأن اوست که به هر فردی بگوید: من با تو هستم.

لَمَعْمَعَةٌ: صدای آتش و مردان شجاع در جنگ. و **الْمَمْعَان**: شدت جنگ (گرما گرم جنگ).

معز

(وَ مِنَ الْمَعْزِ اِثْنَيْنِ) (انعام؛ ۱۴۳) و از بز دو جفت. **لَمْعِيزٌ**: گله بز. همان‌طور که به گله گوسفندان گفته می‌شود: ضئین. و **رَجُلٌ مَاعِزٌ**: مردی که دارای آفرینشی مستحکم است. و **الْمَعَزُ** و **الْمَعْزَاءُ**: جای سفت و سخت. و **اسْتَمْعَزَ فِي أَمْرِهِ**: در کارش بسیار جدیت به خرج داد.^۳

معن

مَاءٌ مَعِينٌ: از مَعَنَ المَاءُ یعنی آب جاری

۲ «غم مخور که حد با ما است [و ما را حفظ می‌نماید و کمک می‌کند]».

۳ [مَعَزَ الرَّجُلُ]: آن مرد در کارش حدیت به خرج داد و بسیار تلاش کرد. و الماعز: مرد بسیار با حزم و تدبیر. مرد جدی و کوشا]

۱ در المنجد کلمه المَستَطر به معنی جای باران گیر به شکل المَستَطر آمده است اما در مفردات در هر دو معنی به شکل نخست ذکر شده است.

[شیر] در پستان مادرش بود را بیرون آورد(مکید). طلب بررسی و جستجو کردن [چیزی] به **التَّمَكُّك** تعبیر شده است. وجه تسمیه «مکه» به این نام به خاطر این است که نابود می‌کند هر که را در آن ظلم کند(یا به آن ظلم کند). خلیل ابن احمد می‌گوید: وجه تسمیه مکه به این خاطر است که وسط زمین قرار گرفته است و هم‌چون مخ و مغزی است که وسط استخوان را تشکیل می‌دهد. و **لَمَكُوك**: کاسه‌ای است که در آن آب می‌نوشتند و با آن پیمانه می‌کنند هم‌چون صواع.

مکث

لَمَكْث: یستادن همراه با انتظار. **مَكْث** **مَكْثًا**: ماند. درنگ کرد. (**فَمَكْثَ غَيْرَ** **بَعِيدٍ**) (نمل؛ ۲۲) و به شکل (**مَكْث**) نیز قرائت شده است. (**إِنَّكُمْ** **مَاکِثُونَ**) (زخرف؛ ۷۷)^۲

مکر

الْمَكْرُ: منصرف کردن کسی از آنچه قصدش می‌کند با تدبیر و حیل، که دو نوع است: مکر محمود(پسندیده) که در جهت انجام کار زیبا و پسندیده‌ای است.

شد، گرفته شده. آب جاری آب گوارا و زلال است. و به محل جریان آب **مُعْنَان** گویند. و **أَمْعَنَ الْفَرَسُ**: به سرعت دور شد. و **أَمْعَنَ بِحَقِّي**: حقم رفت(حقم را از دست دادم). و **فُلَانٌ مَعْنٌ فِي حَاجَتِهِ**: فلان فرد در بر آورده کردن نیازش بسیار کوشید. در ترکیب **مَاءٌ مَعِينٌ** گفته شده: حرف «میم» در کلمه «مَعِين» حرف زاید است و اصل کلمه «عین»(چشمه) می‌باشد.

مقت

الْمَقْتُ: بغض شدید نسبت به کسی که کار قبیح و زشت انجام می‌دهد. **مَقَّتْ** **مَقَاتَةً** فهو **مَقِيتٌ**: دشمنی کرد. و **مَقَّتَهُ** فهو **مَقِيتٌ** و **مَمْقُوتٌ**: با او دشمن شد: (**إِنَّهُ** **كَأَنَّ فَاحِشَةً** و **مَقْتًا** و **سَاءَ سَبِيلًا**) (نساء؛ ۲۲)^۱ و به ازدواج فردی با زن پدرش گفته می‌شود: **نَكَحَ الْمَقْتِ**. و **الْمَقِيتُ** بر وزن **المُفْعِلِ** از **القُوْتِ** می‌آید که در قسمت خود معنی شده است.

مکک

اشتقاق کلمه «مکه» از: **تَمَكَّكَتُ الْعَظْمُ**: مغز استخوان را بیرون آوردم. و **مَتَكَّ** **الْفَصِيلُ مَا فِي ضَرْعِ أُمِّهِ**: بچه شتر آنچه

۱ «چرا که این کار، عمل بیار زشتی است و [در پیش خدا و مردم] میغوض بوده و روش بسیار نادرستی است».

۲ «چندان طول نکشید».

۳ «شما [اینجا] می‌مانید».

و بر این اساس است که فرمود: (وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) (آل عمران: ۵۴) و مکر مذموم (ناپسند) که در جهت انجام کار زشت و ناپسندی است: (وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ) (فاطر: ۴۳) در مورد این آیه که فرمود: (وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرْنَا مَكْرًا) (نمل: ۵۰) برخی گفته‌اند: مکر از سوی خداوند به معنی فرصت دادن به بنده و بهره‌مند گردانیدن او از مسایل دنیایی است. و بر این معنی است که امیر المؤمنین (رض) فرمود: «مَنْ وَسَّعَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُكْرٍ بِهِ فَهُوَ مَخْدُوعٌ عَنْ عَقْلِهِ». «هر کس دنیا بر او گشوده شود ولی نداند که به وسیله آن مکر می‌شود فردی بی‌خرد است».

مکن

لِمَكَانٍ نزد اهل لغت به معنی جایی است که چیزی را در خود جای داده است. و نزد برخی متکلمین مکان عَرَض است و آن اجتماع دو جسم حاوی و محوی (جای داده و اشغال کننده) و آن این گونه است که سطح جسم جای داده بر سطح جسم جای گرفته محیط است بنابراین نزد چنین متکلمانی تناسب این دو جسم با هم را «مکان» گویند. (قَلْنَا تَيْنِكَ بِسَحَرٍ مَثَلُهُ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ

يَحْزَنُ وَلَا نَتَّ مَكَانًا سُوءِي) (طه: ۵۸) (و) إِذَا أَلْقَوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَافًا مُقَرَّنِينَ) (فرقان: ۱۳) **مَكْنَتُهُ** و **مَكْنَتُ لَهُ** قَتَمَكْن: او را جا و مکان دادم پس جا گرفت: (وَأَلْقَدُ مَكْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ) (اعراف: ۱۰) **مَكْنَتُهُ** (مؤمنون: ۱۳) **و مَكَان** و **مَكَانَةٌ**: جایگاه، قدرت: (اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ) (هود: ۹۳) **د** که به شکل: (عَلَى مَكَانَاتِكُمْ) نیز قرائت شده است. (ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ) (تکویر: ۲۰) یعنی دارای قدرت و منزلت.

مَكَانَاتُ طَیْرِ و مَكَانَاتُهَا: مکان و جایگاه پرند. و **المکن**: تخم سوسمار.

خلیل می‌گوید: کلمه **المکان** بر وزن مَفْعَلٌ از **الکون** (هستی) است و به خاطر کثرت استعمالش بر وزن فَعَال در آمده و گفته شده: **تَمَكَّنَ و تَمَسَّكَنَ**: سکونت گزید؛ مانند: تَمَنَزَلَ: منزل گزید.

۱ «يَقْبُ مَا هُوَ حَادُونِي هِمَانِ حَادُوِي تُو رَا بَرِي تُو مِي آوَرِي مَوْعِدَ آن ر مَعِي كُنْ. مَوْعِدِي كِه نِه مِا وَ نِه تُو رِ آن تَحْلَفْ يَكْنِيهِ. وَ وَعْدِه گاه مَكَان صَاف وَ مَسْطَح. وَ فاصله آن بست به همگان یکسان باشد».

۲ «هنگامی که شد. با عل و رنجیر، سه مکان نگی. ا. تش دوزخ افکند می‌شود».

۳ «شما را در زمین مقیم کرده‌ایم و قدرت و نعمتان داده‌ایم».

۴ «سپس او را به صورت نطفه‌ی در آورده و در

فر رگاه استوار (رحم مادر) جای می‌دهیم».

۵ «هرچه در قدرت درید بجاء دهید»

مکا

ر دیکه کردم. آمده ست: (وَلْيُمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) (بقره: ۲۸۲)^۲

کلمه المَلَمَّة به اعتبار آنچه خداوند تشریع کرده است گفتم می شود ما لدین به اعتبار کسی است که آنرا اقامه می کند چرا که معنای آن «اطاعت» است.

لملین: آنچه در آتش انداخته می شود. و
لمليلة: گرمایی که انسان احساس می کند.

لملین: می گویند که در آن چیز عرص
کردم. یعنی به تنگ آمد.

ملح

الملح: آبی است که طعمش آشکارا تغییر کرده و منجمد شده باشد. زمانی که طعمش تغییر کند اگر چه منجمد نشده باشد نیز به آن الملح گفته می شود. گفته می شود: ماءٌ ملحٌ و عرب بسیار کم می گوید: ماءٌ مالحٌ. خداوند می فرماید: (وَهَذَا مِنْ جُحَاكِ) (فرقان: ۵۳)^۳ و مَلَحْتُ الْقَدَرُ:

بالمه (یوسف: ۳۷) ما سبغت يهد في المِلَّةِ الْآخِرَةِ بِهَذَا الْخِطَافِ (ص: ۷) یعنی: «ما این سخن را در دین منجمد به حال روح منجمد» و به بطریقه ست پرستان اخلاق شده: قَدْ فُتِرَ عَنِ لَه كَدَرُ
إِنْ عُدْتُ فِي مَلِكْتِكُمْ (عرف: ۸۹)^۴

۲ «و آن کس که حق در ذمه و است باید ملاء کند».

۳ «من یکی شرین شیخ من است. و تن دیگر شور».

۴ «من».

مکا الطَّرُّ بِمَكُو مَكَا: سوت زد: (وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ) (نفال: ۳۵) این آیه هشداری ست بر این مطلب که صدای دعا و نیایش آنان در برابر کعبه هم چون آواز خواندن پرنده بود. و المکاء: پرنده.

ملل

ملل: این کلمه هم چون کلمه لدین ست (به همان معنی آبی، دین ست) و اسمی است برای آنچه خداوند برای بندگانش از زبان انبیاء تشریع کرده تا به وسیله آن به خداوند متصل شوند (به خداوند نزدیک شوند). فرق بین این کلمه با کلمه الدین در این است که کلمه الملة جز به پیامبر خدا (ع) مضاف نمی شود: (فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ) (آل عمران: ۹۵)، (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) (یوسف: ۳۸) و هرگز به الله و یا فردی از امت آن پیامبر اضافه نمی شود و تنها به حمل کننده شریعت (پیامبر) اضافه می شود یعنی گفته نمی شود: ملة الله یا ملتى و ملة زید آن گونه که گفته می شود: دین الله و دین زید. اصل الملة از مِلَّتِ الْكِتَاب: کتاب

۱ | در قاموس قرآن چنین آمده است: در قرآن مجید گاهی کلمه لملة بقره و مانند آن صافه شده است مثل قول یوسف (ع): بَنِي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

این آیه همان قدرتی است که انسان با آن خود را برای امور سیاسی کاندید می‌کند.

(فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا) (نساء؛ ۵۴) الْمَلِكُ

یعنی حق دائم [خداوندی] برای خداوند. به همین خاطر است که فرمود: (لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ) (تغابن؛ ۱) ^۲ پس الْمُلْكُ یعنی نگه داشتن چیزی که در آن تصرف خواهد شد از طریق حکم و دستور. و کلمه الْمَلِكُ هم چون جنس است برای مُلْكُ بنابراین هر مُلْكُ، مُلْكُ ست اما هر مُلْكُ، مُلْكُ نیست. (قُلْ اَللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ) (آل عمران؛ ۲۶)، (أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ) (یونس؛ ۳۱) ^۳ (قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا) (اعراف؛ ۱۸۸)

الْمَلَكُوت: این کلمه اختصاص به مُلْكُ خداوند دارد و مصدر مَلَكَ است که حرف تاء بر آن وارد شده است. همانند کلمات: رَحِمْتُ و رَهَبْتُ (رحمت فراوان و هراس زیاد): (وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ

در آن دیک نمک ریخته. و ...
آن را با نمک خراب کردم. و ...
مَنِيح: ماهی شور. از لفظ الْمَلَح به صورت استعاره لفظ الْمَلَاَحَة به کار رفته و گفته شده: رَحُلٌ مَنِيحٌ یعنی مرد با نمک (مرد شیرین).

ملک

ملک: کسی که با امر و نهی در امور همه تصرف کند. و این به امور ناطقین (انس و جن) اختصاص دارد و به همین خاطر است که گفته می‌شود: مَلِكُ النَّاسِ و گفته نمی‌شود: مَلِكُ الْأَشْيَاءِ و این که فرمود: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) (فاتحه؛ ۳) تقدیرش این است: (الْمَلِكِ فِي يَوْمِ الدِّينِ). زیرا در آیه دیگر فرمود: (لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ) (غافر؛ ۱۶)

کلمه الْمَلِكُ دو نوع است: ۱. به معنی تملک و سرپرستی: (إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا) (نمل؛ ۳۴) ۲. قدرت بر تملک خواه سرپرستی و تولی داشته باشد یا خیر: (إِذْ جَعَلْ فِيكُمْ أَرْبَابًا وَ جَعَلَكُمْ مُمْلُوكًا) (مائده؛ ۲۰) در این آیه مسئله نبوت را امری خاص و مسئله الْمَلِكُ را مری عام می‌داند. «ملک» در

۲ حاکمیت و مالکیت ز آن او است، و سیاس و ستایش خاص و است.

۳ «یا چه کسی بر گوش و چشمها توانا است» و آنها را می‌آفریند و بدنها بی‌روی شنوایی و بینایی می‌دهد؟»

۱ «ملک و حکومت، مرور از آن کیست؟ [پاسخ قطعانه داده می‌شود که] از آن خداوند یگانه و توانا است».

الملائكة دهنسته اند و حرف میم را در آن حرف زاید گرفته اند. برخی ز محققین گفته اند: این کلمه از الملک است.

فرشته ای که مسئولیت تدبیر امری را بر عهده دارد «ملک» و اگر این مسئولیت بر عهده انسان باشد به او «ملک» گفته می شود. پس هر «ملک»ی ملائکه است ولی هر «ملائکه»ای «ملک» نیست بلکه «الملک» همان کسی است که در این آیات به آن اشاره شده است: (قَالَ مُدَبِّرَاتٍ مُرَأً) (نازعات: ۵)، (قَالَ مَقَسَّمَاتٍ مُرَأً) (ذاریات: ۴) و **مَلِكٌ لِمُوتٍ** هم جزو این فرشتگان است. (عَلَى الْمَلَائِكِينَ بَبَابِلَ) (بقره: ۱۰۲)، (قُلْ يَتَوَقَّأَكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ) (سجده: ۱۱)^۱

ملا

لَمَّا: گروهی که بر یک رأی و نظر گرد می آیند به گونه ای که چشم ها را با ظاهر و منظره خود خیره می کنند و زیبایی و جلال یا شکوه و جلال آن ها قلب ها را مجذوب خود می کند: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (بقره: ۲۴۶)^۲ گفته می شود: فلان **مَلَأَ** العیون یعنی فلان شخص نزد آن که او را می بیند بسیار

الأَرْضِ) (انعام: ۷۵)^۱

المسئكة: قدرت پادشاهی و سرزمین هایی که فرد پادشاه بر آن ها مالکیت دارد. و **المملوك** در زبان متعارف به برده تحت مالکیت اختصاص دارد: (عَبْدًا مَمْلُوكًا) (نحل: ۷۵) و در قرآن **ملك لعید** با کلمه الیمین به کار رفته است: (لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الْيَمِينُ مَلَكُكُمْ) (نور: ۵۸)^۲ (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) (نساء: ۳) و **ملاك الامر:** آنچه از یک امر که به آن اعتماد می شود (مایه و قوام کار) و گفته شده: قلب ملاک جسد است. و **لَملاك:** ازدواج و **امكوه** برای او زن گرفتند. و **ملك لبسل** و **لشاء:** شتر و گوسفندی که **جلو** همه است و سایرین او را دنبال می کنند. گفته می شود: ما لأحد فی هذا ملک و ملک غیر یعنی غیر از من کسی بر این کار قدرت و تسلطی ندارد. خداوند می فرماید: (ما أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا) (طه: ۸۷)^۳ که کلمه (مَلَكِنَا) با کسره حرف میم نیز قرائت شده است.

الملک: نحویون این کلمه را از لفظ

۱ «و همان گونه که گروهی قوم ابراهیم را در امر پرستش بتها به و نمودیم، بارها و بارها نیز ا ملک عظیم آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم».

۲ «ای کسانی که ایمان آورده ید! باید بردگان شما ... اجازه بگیرید».

۳ «ما به اختیار خود از وعده تو سرپیچی نکرده ایم».

۴ «بگو: فرشته مرگ که بر شما گماشته شده است، به سراغتان می آید و جان شما را می گیرد».

۵ «آیا آگاهی از [داستان شگفت] جماعتی از بنی اسرائیل که...».

بزرگوار است (با ابهت است) گویی که چشمش از دیدارش پر شده است. و لَمَّا: مردمی که از جهت جمال کامل هستند. و مَالًا تَه: او را یاری دادم و از جمع او شدم، همانند: شَاعِئُهُ یعنی از شیعه و گروه او شدم. لَمَّاءٌ: زکام.

ملا

الْمَلَأَ: امداد (مدد رساندن). و به مدت زمان طولانی گفته می شود: مَلَأُوهُ مِنَ الدَّهْرِ، و مَلَى مِنَ الدَّهْرِ، خداوند می فرماید: (وَأَهْجَرْنِي مَلِيًّا) (مریم: ۴۶) یعنی برای مدت مدیدی از من دور شو. و تَمَلَّيْتُ دَهْرًا: مدتی ماندگار شدم. و تَمَلَّيْتُ الثَّوْبَ: مدت طولانی از آن لباس استفاده کردم. و مَلَاكَ اللَّهُ (بدون همزه) یعنی خدا به تو عمر طولانی دهد. گفته می شود: عِشْتَ مَلِيًّا یعنی از خدا می خواهم مدت زمان طولانی زندگی کنی. المَلَا: بیابان وسیع. و به شب و روز به خاطر تکرار شدنشان و به دنبال هم آمدنشان گفته می شود: المَوْن.

(وَأَمْلَى لَهُمْ) **مَلَى** إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (اعراف: ۱۸۳) یعنی به آنان مهلت می دهم. (الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَآمَلَى لَهُمْ) (محمد: ۲۵) یعنی مهلتشان داد. و کسی که «أَمْلَى لَهُمْ» را «أَمَلًا لَهُمْ» خوانده است از این گفته می باشد که:

أَمَلَيْتُ: الْكِتَابَ أَمْلِيَهُ إِمْلَاءُ یعنی نامه را دیکته کردم، [پس در این صورت آیه به معنی این است که: شیطان به آنان دستور داد، انجام گناه را بر آنان دیکته کرد:] (فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بِكُفْرَةٍ وَ أَصِيًّا) (فرقان: ۵) اصل أَمَلَيْتُ، أَمَلْتُ می باشد که به خاطر راحتی تلفظ قلب شده است.

منن

لَمِنَ: معیاری که با آن [چیزهایی را] وزن می کنند (پیمانه و وزن). گفته می شود: مَنٌّ، و مَنَانٌ، و أَمْنَانٌ. و چه بسا یکی از نون های آن به الف بدل شود، پس گفته شود: مَنَأٌ و أَمْنَاءُ. و به آنچه مقدر می گردد المَمْنُونُ گفته می شود همچنان که گفته می شود: موزون. و لَمَنَةٌ: نعمت سنگین (بزرگ، با ارزش) که گفته می شود بر دو وجه است: یکی به شکل فعل سب پس گفته می شود: مَنَ فُلَانٌ علی فُلَانٍ، فُلَانی به فُلَانٍ شخص نعمت بزرگی (با ارزشی) داد. و بر این اساس است که خداوند فرمود: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى

۱ «و چپس» اسامیهائی محرکات و شامگاهان و شامگاهان و ملا می شود»

۲ که در اصطلاح شرعی صد و هشتاد و در اصطلاح عرفی دویست و هشتاد مثقال سب. این نقل از منجد است

مَنُون (نشقاق؛ ۲۵) گفته شده: به معنی غیر معدود ست همانطور که فرمود: **(بَغِيرِ حِسَاب)** (زمر؛ ۱۰) و گفته شده: یعنی غیر مقطوع و بدون این که کم شود. و بر این اساس است که گفته شده: **لَمَنُون** از **الْمَنِيَّة** یعنی مرگ است زیرا مرگ عمر را کم می کند و رزق و روزی را قطع می کند. و گفته شده: **الْمَنَّة** از نوع قولی یعنی گفتاری از همین ریشه است زیرا نعمت را از بین می برد و مقتضی قطع شکر است.

(وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَ السَّلْوى) (بقره؛ ۵۷) در مورد کلمه **الْمَنَّاء** گفته شده: چیزی شبیه به شبنم است که شیرین است و بر روی درخت می افتد. و **السَّلْوى** یعنی پرنده (نوعی پرنده). گفته شده: این دو کلمه **(الْمَنَّاءَ وَ السَّلْوى)** اشاره به نعمتهایی دارند که خداوند بر بنی اسرائیل بخشید و این دو در حقیقت یک چیز هستند اما از این جهت که نعمتی است بر آنها به **آن المَنَّاء** و از این جهت که سبب تسلی خاطر آنان می شود به **آن السَّلْوى** گفته شده.

الْمُؤْمِنِينَ (آل عمران؛ ۱۶۴)^۱ **(وَ تُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا)** (قصص؛ ۵) این نوع در حقیقت تنها به خدا تعلق دارد. دوم این که به شکل قول است که در میان مردم (نسبت به هم) مر قبیحی است و کفران نعمت است و به خاطر همین قباحت است که گفته شده: **الْمَنَّة** تهدم **الصَّنِيعَة**: منت نهادن انجام کار خوب را از بین می برد.

(يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ سَلَمُوا فَلَا تُنْفِرْ عَلَيْهِمْ) **إِسْلَامَكُمْ بِلِلَّهِ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ** **لِلْأَيْمَانِ** (حجرات؛ ۱۷)^۲ در این آیه منت از سوی مردم با زبان است و منت از سوی خدا با فعل است و این همان هدایت آنهاست همچنان که به آن اشاره می کند. **(هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب)** (ص؛ ۳۹) یعنی بخش. **(وَ لَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ)** (مدثر؛ ۶) گفته شده: منت در اینجا از نوع قول یعنی گفتاری ست. و بزرگ گفته شده: به به بین معنی است که: ای پیامبر! با بس هدف که بیشتر از آنچه هست به دست ساوری نبخش. **(لَهُمْ خَيْرٌ مِمَّا**

۱ «یقیناً حدود بر مؤمنان [صدر اسلام] امت نهاد و تفصل کرد».

۲ «آنان بر تو منت می گذارند که سلام آورده اند! بگو: یا سلام خود بر من منت مگذارید، بلکه خدا بر شماست می گذارد که شمار را به سوی خدا آوردن برهمود کرده است»

من

مَنْ: این کلمه (کسی یا کسانی) به افراد ناطق اطلاق شده (انسان) و به غیر آنها گفته نمی‌شود مگر زمانی که ناطق و غیر ناطق یا هم جمع شوند؛ مثلاً بگویی: رَأَيْتُ مَنْ فِي الدَّارِ مِنَ النَّاسِ وَ الْبَهَائِمِ یعنی تعدادی مردم و حیوان را که در خانه بودند دیدم. یا این که تفصیل جمله‌ای باشد که غیر ناطق هم در آن داخل باشد: (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي...) (نور: ۴۵) این کلمه وقتی به صورت مفرد به کار رود برای غیر ناطقین به کار گرفته نمی‌شود. و مفرد و جمع و مذکر و مؤنث با آن تعبیر

می‌شود: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ) (انعام: ۲۵)، (مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ) (یونس: ۴۲)

من

من: این کلمه برای ابتدای یک هدف و تبعیض و تبیین به کار می‌رود و برای استغراق جنس در موارد منفی و استفهام [نیز] به کار می‌رود: (فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ) (حاقة: ۴۷) و نیز برای بدل به کار می‌رود؛ مثلاً گفته می‌شود: «خُذْ هَذَا مِنْ ذَلِكَ» یعنی این را با آن عوض کن. خداوند می‌فرماید: (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُونِ النَّبَاتِ) (ابراهیم: ۳۷) «من» در این

۱ مَنْ: (بفتح میم) به چند معنی آید: ۱- شرطیه که به دو فعل جزم میدهد مثل: مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ (نساء: ۱۲۳). ۲- استفهام. نحو: مَنْ يَنْتَظِرُ مِنْ مَرْقَدِنَا (یس: ۵۲) کی ما را از قبرهایمان برانگیخت؟ قالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى (طه: ۴۹). گفت: ای موسی پروردگار شما کیست؟ ۳- اسم موصول و اکثر در اولو العقل بکار رود مثل: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ (حج: ۱۸). در قرآن مجید در غیر اولی العقل نیز بکار رفته است. مثل: وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ... (نور: ۴۵). «مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ» خزندگان و «مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ» چهارپایان است. [قاموس قرآن]

۲ «گروهی از آنها بر شکم خود راه می‌روند (همچون ماهیها و خزندگان) و گروهی از آنها بر روی دو پا راه می‌روند (مانند: انسانها و پرندگان) و دسته‌ای بر روی چهار پا راه می‌روند (ار قبیل: چهارپایان)».

۳ مَنْ: (بکسر میم) حرف جر است و برای آن پانزده معنی ذکر کرده‌اند از جمله: ۱- ابتداء غایت. بقول جماعتی معنای اصلی آن همین است و معانی دیگر بآن راجع‌اند و آن در مکات و زمان هر دو آید مثل: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (اسراء: ۱). و مثل «صَبَحْتُ مِنْ يَوْمٍ لَجُوعَةٍ» ۲- تبعیض. مثل مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهَ (بقره: ۲۵۳). ... وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ... (عنکبوت: ۴۰). علامتش آنست که لفظ «بعض» در جای آن قرار گیرد. ۳- بیان. و بیشتر بعد از لفظ «ها» و «همها» آید نحو: مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ... (فاطر: ۲). وَقَالُوا هُمَا تَأْتَانِ بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتُخْرِجُنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (اعراف: ۱۳۲). وَدَرِ آيَةِ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ (حج: ۳۰). خالی از «ها- همها» است. [قاموس قرآن]

۴ «و کسی از شما نمی‌توانست»

۵ «پروردگار! من بعضی از هورندانه را [به فرمان تو] در سرزمین بدون کشت و زرع، در کنار خانه

آیه مقتضی تبعیض است یعنی حضرت ابراهیم (ع) برخی از فرزندان را به آن سرزمین برد (یکی از فرزندان و همسرش را). (وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَنَ الْجِبَالِ فِيهَا مَنَ بَرَدٌ) (نور؛ ۴۳)^۱ در مورد این آیه گفته شده: تقدیر چنین است: از آسمان کوه‌هایی از برف فرو فرستاده است. «مَن» نخست ظرف است و دوم مفعول و سوم برای تبیین است؛ مانند این جمله که می‌گویی: «عندهُ جبالٌ مَن مالٍ» یعنی او مالی به اندازه کوه دارد (مال بسیار فراوانی دارد). و نیز گفته شده: ممکن است ترکیب «مَن جبال» بنا به ظرفیت منصوب باشد. و [نیز] جمله: «مَن بَرَدٌ» منصوب (تقدیراً) باشد. و نیز گفته شده: درست است که ترکیب «مَن بَرَدٌ» [تقدیراً] مرفوع باشد و ترکیب «مَن جبال» بنا به مفعول به بودن [تقدیراً] منصوب باشد. گویی که تقدیر چنین است: «وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ جِبَالاً فِيهَا بَرَدٌ» که در این صورت «جبال» به خاطر بزرگی و عظمت برف‌هایی است که از آسمان پایین می‌آیند، به کار برده شده

نو، که [تجاوز و بی‌توجهی نسبت به] آن را حرام ساخته‌ای سکونت داده‌ام.

۱ «و نیز خدا از آسمان، از ابرهای کوه مانند آن، تگرگهای بزرگی را فرو می‌آورد».

است. (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) (مائده؛ ۴) ابوالحسن (اخفش) گوید: در این آیه «مَن» زایده است اما این درست نیست؛ زیرا قسمت‌ها و چیزهایی از جمله خون و برخی غدد و خوردن اندرونیات معده و... آنچه خوردنش جایز دانسته شده، جایز نیست و مورد نهی واقع شده است.

معنی

این کلمه در مقابل کلمه العَطِيَّة یعنی بخشش گفته می‌شود: ... یعنی فرد بخیل، [فرد بسیار بخیل]. خداوند می‌فرماید: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) (ماعون؛ ۷)^۲ (مَناعٌ لِلْخَيْرِ) (ق؛ ۲۵) و به معنی عزیز و ارجمند و دست نیافتنی هم به کار می‌رود: مَكَانٌ مَنِعٌ یعنی مکان و جای محکم و دست نیافتنی. فلان ذو منعة یعنی فرد عزیز، فردی که دسترسی یا آسیب رساندن به او دشوار است، خداوند می‌فرماید: (أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (نساء؛ ۱۴۱)^۳ (مع مسك) (آلّا تَسْجُدْ إِذْ أَمَرْتُكَ) (اعراف؛ ۱۲)

۲ «و از دادن وسائل کمکی ناچیز [منزل که معمولاً همسایگان به یکدیگر به عاریه و امانت می‌دهند] خودداری می‌کنند و [از یاری و کمک به مردمان] دریغ می‌ورزند».

۳ «[کافران می‌گویند:] مگر ما نبودیم که می‌توانستیم همراه مؤمنان با شما بجنگیم و [بر شما چیره شویم و دست شما را از سر مؤمنان کوتاه کنیم؟]

یعنی چه چیزی تو را واداشت که سجده نکنی بر آدم آنگاه که تو را به آن دستور دادم؟ و در معنی آن همچنین گفته شده: چه چیزی تو را از انجام سجده منع کرد و تو را بر ترک آن واداشت؟ امرأةٌ مِیْقَةٌ کنایه از با عفت بودن زن است یعنی زن عقیقه.

ع: مانع شو. همچون نَزَالٍ که به معنی فرود آی، می باشد.

منی

الْمَنَى: تقدیر، اندازه گیری، سرنوشت. مَنَى لَكَ الْمَانِی یعنی اندازه گیر برایت اندازه گرفته است. الْمَانِ: چیزی است که با آن وزن می شود (با آن اندازه گیری می شود). الْمَنَى چیزی است که خلقت و آفرینش حیوانات (جانداران) با آن آغاز می شود: (أَلَمْ يَكُنْ نُطْقَةً مِنْ مَنَى يُمْنَى) (قیامه: ۳۷)^۱ (مِنْ نُطْقَةٍ إِذَا تُمْنَى) (نجم: ۴۶) یعنی این آب بی مقدار با عزت الهی از نبود به وجود آمد و حیات یافت. لَمْنِيَّة: اجل و سرآمد مقدر برای حیوانات است و از همین ریشه می باشد. ج مَنَايَا. لَمْنَى: تقدیر چیزی و تصور کردن آن در نفس. گاهی این تقدیر در نفس از تخمین و ظن ناشی

می شود و گاهی از تفکر و مبتنی بر اصول اساسی است. اگر جنبه تخمین بیشتر باشد جنبه دروغ در آن غالب است. این کلمه (الْتَمَنَى) بیشتر به معنی تصور چیزی ست که حقیقت ندارد. خداوند می فرماید: (أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمْنَى) (نجم: ۲۴)^۲

الْمَنَى: صورت حاصل در نفس که از تمنی و آرزو کردن چیزی به دست می آید. زمانی که کذب (دروغ) تصور چیزی است که حقیقت ندارد و بر زبان آورده می شود و التَمَنَى آغازی است برای دروغ بنابراین درست است که دروغ به تمنی تعبیر شود. (وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أُمَانِي) (بقره: ۷۸) مجاهد در معنی «أُمَانِي» می گوید: إِلَّا كَذِبًا یعنی جز دروغ. و غیر مجاهد گفته اند: جز خواندن بدون تدبیر و معرفت. از این جهت که تلاوت بدون معنی و تفکر در آن، نزد خواننده اش همچون تمنای ناشی از ظن و تخمین است (هیچ واقعیتی را در پی ندارد). و این که فرمود: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ) (حج: ۵۲) یعنی در تلاوتش همانطور که گفته شد: تمنی بر دو مبنای

۲ «مگر آنچه انسان آرزو کند به آن می رسد و خواهد داشت؟»

۱ «آیا او نطفه ناچیزی از منی نیست که (به رحم مادر) پرت و ریخته می گردد؟»

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا^۲ (طه:۵۳) و این همانند این فرموده است: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا) (بقره:۲۲)^۳ و مَهْدَتْ لَكَ كذا: آن را برای آماده و فراهم کردم: (و مَهْدَتْ لَهُ تَمْهِيدًا) (مدثر:۱۴)^۴

مهل

لَمَهْلٌ: آرامش و سکون. گفته می‌شود: **مَهْلًا** همانند رفقا یعنی مدر کن، [آهسته باش]. **مَهْنَةً** زمانی است که به او بگویی مدارا کن. و **مَهْنَةً** زمانی است که به او فرصت بدهی: (فَمَهْلَ الْكَافِرِينَ أَهْلُهُمْ رُؤِيدًا) (طارق:۱۷)^۵ و **لَمَهْلٌ**: دُرْد ته‌نشین شده روغن [که معمولاً چیز آلوده و کثیف و بد طعمی است] [ته مانده روغن زیتون، آهن و مس مذاب و غیره]: (كَالْمَهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ) (دخان:۴۵)

موت

مرگ بر حسب انواع حیات انواعی دارد: ۱. مرگ (از بین رفتن) نیروی رشد در انسان و حیوانات و گیاهان؛ مثلاً: (يُحْيِي

استوار است یکی تخمین و ظن و دیگری مبنی بر اصول اساسی است. زمانی که وحی توسط جبرئیل امین بر پیامبر (ص) نازل می‌شد، ایشان به تلاوت آن‌ها بسیار مبادرت می‌کرد (عجده می‌کرد) تا جایی که به و گفته شد: (لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ) (طه:۱۱۴)، (و لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ) (قیامه:۱۶) بر این اساس تلاوت آن حضرت تمتی نامیده شد. و در این آیه به این امر متذکر شد که شیطان در این مبادرت بسیار شما (تعجیل در حفظ وحی‌ها) دخالت می‌کند و از این جهت است که گفته شده: «الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ».

مَتْنِي کد: مرا به آرزویی وادار کردی که کار را بر من مشتبه کردی (مرا دچار سرگردنی کردی). خداوند متعال از این نوع (تمتی به این معنی) چنین خبر داده است: (وَلَا تُؤْخَذُ لَهُمْ وَلَا لَأَمَنَتِهِمْ) (نساء:۱۱۹)^۱

مهّد

لَمَهْدٌ: آنچه برای کودک آماده و مهیا می‌کنند (گهواره): (كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) (مریم:۲۹) و **لَمَهْد** و **لَمَهَاد**: مکان مهیا و آماده شده: (الَّذِي

۱ «[ابلیس گفت]: حتماً آنان را گمراه می‌کنم و به دنبال آرزوها و خیالات رو نشان می‌گردانم».

۲ «پروردگاری ست که زمین را گهواره [سکونت و آرامش] شما کرده ست».

۳ «خداوند شما کسی ست که زمین را برایتان بگمتره [و آن را در حور قامت و سکونت کرد]».

۴ «[او] [مسائل زندگی را] از هر نظر برای او فراهم ساخته ام».

۵ «پس به کافران مهبت بده، بدیشان مختصر مهلتی ده».

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) (روم؛ ۱۹) ۲. مرگ و از بین رفتن نیروی حواس: (يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا (مریم؛ ۲۳) ۳. مرگ و از بین رفتن نیروی عقل (نیروی تفکر و تعقل) یعنی دچار شدن به جهالت: (أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ) (انعام؛ ۱۲۲) ۴ و این همان چیزی است که در این آیه به آن اشاره می‌کند: (إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى (نمل؛ ۸۰) ۴. حزن و اندهی که زندگی را مکدر می‌کند نوعی مرگ است. و در این آیه منظورش اینست: (وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ مَا هُوَ بِمَيِّتٍ) (ابراهم؛ ۱۷) ۵. خواب نوعی مرگ است. بر این اساس است که گفته شده: التَّوَمُّ مَوْتُ خَفِيفٌ، و الموت نوم ثقيل. و به خاطر این است که خداوند متعال آن (خواب) را «توفی» نامیده است و می‌فرماید: (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ) (انعام؛ ۶۰) ۶ (اللَّهُ يَتَوَفَّى النَّفْسَ حِينَ مَوْتِهَا وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي

مَنَامِهَا) (زمر؛ ۴۲) در مورد این آیه: (وَ لَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاهُمْ) (آل عمران؛ ۱۶۹) گفته شده: نفی موت از چنین افرادی عدم مرگ ارواحشان است و به نعمت و استفاده و لذت بردنشان از آن نعمت‌ها خبر می‌دهد. و نیز گفته شده: نفی موت نفی حزن و اندوه مذکور در آیه: (وَ يَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ) (ابراهم؛ ۱۷) از آنان است. و این که فرمود: (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ) (آل عمران؛ ۱۸۵) مرگ در این آیه اشاره به زوال قدرت و نیروی حیوانی و جدا شدن و فاصله گرفتن روح از جسد دارد. و در معنی این فرموده: (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) (زمر؛ ۳۰) گفته شده: یعنی تو نیز خواهی مرد. و این آگاهی دادن به این مطلب است که مرگ همه را در بر می‌گیرد [و کسی نیست که از آن رهایی داشته باشد]. و نیز گفته شده: منظور از مرگ در این آیه اشاره به جدا شدن روح از جسد نیست بلکه اشاره به نقص و تحلیلی است که انسان در زندگی کم کم و با گذشت عمر به آن دچار می‌شود.

الْمَت: این کلمه مخفف المِيت است و چه بسا گفته می‌شود: موت مائت همانطور که می‌گویی: شعر شاعر، و سئل سائل، گفته می‌شود: بلد مِيت و مِيت. خداوند می‌فرماید: (فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ

۱ «و زمین موت را حیات می‌بخشد».

۲ «کاش! پیش از ین مرده بودم».

۳ «آیا کسی که [به سب کفر و صلال همچو] مرده‌ای بوده ست و ما او را [با اعطاء ایمان در پرتو قرآن] زنده کرده‌یم».

۴ «بی‌گمان تو نمی‌توانی مرده دلان را شنوا بگردانی».

۵ «مرگ از هر سو بدو روی می‌آورد و حال ین که نمی‌میرد».

۶ «خدا است که در شب شما را می‌میراند».

بزرگ همچون اضطراب زمین: (أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) (بحل: ۱۵)، (أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ) (انبیاء: ۳۱) مائدة: طبق، سفره، چیزی که بر آن غذا می گذارند. و به هر یک از آن دو (سفره و غذا) مائدة گویند. مادی می بینی یعنی به من غذا داد. و گفته شده: یعنی یُعَشِنی یعنی به من شام داد. این که فرمود: (أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ) (مائده: ۱۱۴) گفته شده: یعنی طلب غذا کردند. و نیز گفته شده: طلب علم و آگاهی کردند. و مائدة از این جهت علم نامیده شده (بر اساس معنی اخیر) چون علم غذای قلب است همانطور که خوراک غذای جسم است.

مور

المور: جریان سریع. گفته می شود: مَارَ يَمُورُ مَوْراً یعنی جریان یافت. (يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً) (طور: ۹) و مَارَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِه یعنی خون بر صورتش جاری شد. و المور: خاکی که باد آن را بر هم می زند (گرد و خاک بر هوا برخاسته شده). ناقة تَمُورُ فی سیرها: شتر در راه رفتن سریع است که به آن مَوْرَة گفته شده.

مَيْت (فاطر: ۹)، (بَلَدَةٌ مَيْتاً) (زخرف: ۱۱) منظور از المَيْتَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ زوال روح از حیوان بدون ذبح اوست: (حَرَمْتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) (مائده: ۳) و به زمینی که لم یزرع است گفته می شود: أَرْضٌ مَوَاتٍ. باقة مُمَسَّةٌ. و مَمِيتٌ یعنی شتری که بچه اش را از دست داده ست. و امانة لِحِمْرِ كَنَانِه از پختن خمر است. و لَمَسَمِيت کسی ست که در معرض مرگ قرار گرفته ست. و المَوْتَةُ: حالتی شبیه به دیوانگی است گویی که فرد مبتلا به آن دچار مرگ علم و عقل شده است. و از همین معنی است که گفته شده: رَجُلٌ مَوْتَانٌ القلب، و امرأة مَوْتَانَةٌ.

موج

لَمَوْجٌ فِی بَحْرٍ: آنچه از آب دریا که بالا می آید: (فِی مَوْجٍ كَالْجِبَالِ) (هود: ۴۲) و مَاجِ كَذَا يَمُوجُ، و تَمَوْجَ تَمَوْجاً: اضطرابی همچون اضطراب امواج دریا: (وَلَا تُرْكُنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِی بَعْضٍ) (کهف: ۹۹)^۱

مید

لَمِدَ: به حرکت در آمدن چیزهای

۱ «در امواج کوه پیکر».

۳ «روزی [این عذاب نهی رخ می دهد که] آسمان سخت به تکان و جنبش می افتد و تند درهم می لولند».

۲ «در آن روز [که جهان پایین می گیرد و وعده آخرت فرا می رسد] ما آنان را رها می سازیم تا برخی در برخی [فرو لولند و در همدیگر] موج زنند».

عبر

الْغُظْ (ملک: ۸)

میل

لَمِيًّا: عدول و انحراف از وسط به یکی از دو طرف. و در ستم به کار می‌رود **مُنْتِ** اِلٰی فُلَانٍ: به فلان شخص کمک کردم. **مَنْتَ عَلَيْهِ**. بر او حمله بردم: (فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً (نساء: ۱۰۲)^۱ و مال (دارایی انسان) را از این جهت مال نامیده‌اند چون مائل (از این گروه بآن گروه میل می‌کند) و از بین می‌رود و ماندگاری ندارد. و به همین جهت عَرَضُ الطَّيِّبِ (انفال: ۳۷)^۲ که به شکل: (لَيَمِيزُ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ) نیز قرائت شده است. کلمه **لَيَمِيزُ** گاهی برای جدا کردن و گاهی به معنی نیروی تشخیص که در مغز انسان قرار دارد و به وسیله آن معانی استنباط می‌شوند به کار می‌رود. و بر این اساس است (بر اساس معنی اخیر است) که گفته می‌شود: فُلَانٌ لَا تَمِيزُ لَهُ يَعْنِي فُلَانٌ شخص قدرت تشخیص ندارد. **امَاز** و **مَازَ:** جدا شد: (وَ امْتَازُوا الْيَوْمَ) (یس: ۵۹)^۳ کلمه **تَمِيزَ** مطاوع **مَازَ** یعنی جدا و منقطع شد می‌باشد: (تَكَادُ تَمِيزُ مِنْ

لَمِيرَة: غذایی که انسان آن را تهیه می‌کند. گفته می‌شود: مَازَ أَهْلُهُ يَمِيرُهُمْ: برای خانواده‌اش غذا تهیه کرد: (وَ تَمِيرُ أَهْلُنَا) (یوسف: ۶۵)^۴ دو کلمه **الغیرة** و **المیرة** نزدیک به هم هستند (در معنی).

میز

لَمِير و التَّمِيز: جدایی بین امور متشابه. فعلش به شکل: مَازَهُ يَمِيزُهُ مِيزًا، وَ مِيزَهُ تَمِيزًا می‌باشد. (لَيَمِيزُ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ) (انفال: ۳۷)^۲ که به شکل: (لَيَمِيزُ اللَّهُ) نیز قرائت شده است. کلمه **لَيَمِيزُ** گاهی برای جدا کردن و گاهی به معنی نیروی تشخیص که در مغز انسان قرار دارد و به وسیله آن معانی استنباط می‌شوند به کار می‌رود. و بر این اساس است (بر اساس معنی اخیر است) که گفته می‌شود: فُلَانٌ لَا تَمِيزُ لَهُ يَعْنِي فُلَانٌ شخص قدرت تشخیص ندارد. **امَاز** و

مانه

لَمَانَة: سومین اصل از اصول اعداد است؛ زیرا اعداد چهار اصل دارد که عبارتند از: آحاد، عشرات، مئات و ألوف (یکان، دهگان، صدگان و هزارها): (فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) (انفال: ۶۶)

۱ «و ما بری خالوده خود مود غدنی [بیشتری بیاوریم].»

۲ «تا جداوند ناپاک را از پاک جدا سازد.»

۳ «ای بزه‌کرن! امروز [از مؤمنان] جدا و به دور شوید.»

۴ «دور از شدت حشم [بر ایشان] نزدیک ست

سازد و برده شود»

۵ «و آنان یکباره بر شما تاحت می‌آوردند.»

ماء

آب: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) (انبیاء: ۳۰) اصل این کلمه مَوّه است چون جمع آن اَمْوَاه و میاه است و مصغرش مَوّیه است که حرف هاء حذف و به واو قلب شده است. پس ماء مقلوب مَوّه است. بئر مِیّه و ماهّه. چاه پر از آب. ماه لَحَاء و مِیّه آن مرد به آب رسید.

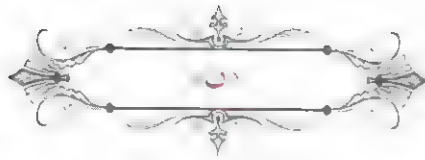
ما

این کلمه در کلام عرب ده نوع است؛ پنج نوع اسم و پنج نوع حرف. وقتی سم باشند مفرد و جمع و مؤنثش به یک شکل به کار می‌رود و درست است که برایش ضمیر مفرد به کار رود و معنیش جمع باشد. آنچه به معنی اسم است: ۱. «ما»ی به معنی الذی: (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ) (یونس: ۱۸) ۲. «ما»ی نکره: (نِعْمًا يَعْطٰكُم بِهِ) (نساء: ۵۸) یعنی خداوند شما را به بهترین اندرز پند می‌دهد. و در این فرموده خدا: (مَا بَعُوضَةٌ قَمَا فَوْقَهَا) (بقره: ۲۶) جایز است که «ما» نکره باشد و نیز جایز است که صله باشد و آنچه بعد از آن آمده مفعول باشد و تقدیرش اینچنین باشد: اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا بَعُوضَةٌ. ۳. «ما»ی استفهام که از نوعی از آن در مورد ذات چیزی سؤال می‌شود و از نوعی در مورد صفات چیزی سؤال

می‌شود و نوعی از آن در مورد اشخاص غیر ناطق و اعیان سؤال می‌شود، البته برخی از نحویین گفته‌اند: می‌توان از ناطقین هم با آن سؤال کرد؛ مانند این فرموده خداوند: (إِنَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) (مؤمنون: ۶)، (إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ) (عنکبوت: ۴۲) ۴. «ما» بری جزا است: (مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، وَ مَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ) (فاطر: ۲) و جمله: مَا تَضْرِبُ اضْرِب. ۵. «ما» برای تعجب: (فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَىٰ لَنَارٍ) (بقره: ۱۷۵)

آنچه به معنی حرف است: ۱. این که آنچه بعد از آن می‌آید به منزله مصدر است مانند اَنْ نَاصِبِه فعل مضارع: (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (بقره: ۳) در این آیه «ما» با فعل «رَزَقَ» به معنی «الرَّزَق» است که مانند «اَنْ» (مصدری) ست که ضمیر نه لفظاً و نه تقدیر به آن بر نمی‌گردد؛ چون اگر ضمیر به آن بر گردد اسم است نه ضمیر. ۲. برای نفی به کار می‌رود و اهل حجاز آن را همچون شرط («ما»ی شرطی) به کار می‌برند: (ما هذا بَشَرًا) (یوسف: ۳۱) ۳. «ما»ی کافه که به «اَنْ» و اخوات آن و «رُبَّ» و مانند آن وصل می‌شود: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ

مَنْ عِبَادَهُ الْعُلَمَاءُ) (فاطر؛ ۲۸)، (كَأَنَّمَا
يَسْقُونَ إِلَى الْمَوْتِ) (انفال؛ ۶)، (رُبَّمَا يَوَدُّ
الَّذِينَ كَفَرُوا) (حجر؛ ۲) ۴. «ما»ی الزام
آور که بر «حیث و اِذ» وارد می‌شوند و
عمل را الزام آور می‌کنند که در غیر این
صورت الزام آور نیست؛ مثلاً: اِذَا تَفَعَّلَ
أَفْعَلَ، و حَيْثَمَا تَقَعَّدَ أَقْعَدَ. ۵. «ما»ی زاید
که برای تأکید لفظ است؛ (فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ
الْبَشَرِ أَحَدًا) (مریم؛ ۲۶) ۱ (إِمَّا يَلْعَنَّ عِنْدَكَ
الْكَبِيرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا) (اسراء؛ ۲۳)

نبت

لُحُطَمَة) (همزة: ۴) ^۱ (فَتَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ) (آل عمران: ۱۸۷) اَمَّا اَنَان (اهل کتاب) آن (کتاب آسمانی‌شان) را پشت سر افکندند به خاطر توجه اندک به آن. (فَانِیْذُ اِلَيْهِمْ عَلٰی سَوَاءٍ) (أنفال: ۵۸) یعنی پیمان صلح را به سویی‌شان بینداز (آن را لغو کن).

تَبَذَ فُلَانٌ: فلانی عزلت گزید؛ عزلتی چون عزلت فردی که در میان مردم کمتر به خود توجه و اعتنا می‌کند؛ (فَحَمَلَتْهُ فَاتَّبَذَتْ بِهٖ مَّكَانًا قَصِيًّا) (مریم: ۲۲) ^۲ تَبَذَ و تَبَذَ: محل اعتزال.

التَّبَذَ: خرما و کشمش انداخته شده در ظرفی که آب در آن است. سپس این کلمه نامی شده برای نوعی شراب مخصوص.

لُتِبَتِ و النِّبَات: گیاهانی که از زمین سر در می‌آورند؛ خواه دارای ساقه باشند همچون درخت و خواه بدون ساقه باشند النِّجْم. کلمه التَّجْم در زبان متعارف به گیاهان بدون ساقه اختصاص داده شده. اما نزد عامه مردم این اسم به گیاهانی که حیوان آن‌را می‌خورند اختصاص داده شده، بر این اساس است که فرمود: (لَنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَ نَبَاتًا) (نبأ: ۱۵) و هر گاه حقایق را در نظر بگیریم واژه «نبات» در مورد هر چیزی که رشد و نمو کند استعمال می‌شود؛ خواه حیوان باشد یا انسان. کلمه الإِنْبَات (رشد کردن) در همه موارد به کار می‌رود: (فَاتَّبَعْنَا فِيهَا حَبًّا وَ عِنَبًا وَ...) (عبس: ۳۱-۲۷)

تبد

التَّبَذَ: انداختن و پرت کردن چیزی (دور انداختن) به خاطر توجه اندک به آن. به این دلیل است که گفته می‌شود: تَبَذَتْهُ تَبَذً تَعْلُ الخَلْق: آن‌را همچون کفش کهنه دور انداختم. (لَيُتَّبَذَنَّ فِی

۱ «او بدون شک به خُرد کننده و درهم شکننده [اعضاء و ندام، آتش دوزخ نام] پرت می‌گردد و فرو برداخته می‌شود».

۲ «بدو باردرد شد و با چنین [خود عیسی] در مکان دوردستی گوشه گرفت».

نیز

سَزَ: لقب دادن به کسی (کسی را به چیزی ملقب کردن): (وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألقَابِ) (حجرت: ۱۱)

نبت

(وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (نساء: ۸۳) یعنی آنرا بیرون می-آورند، استخراج می کنند (درک و فهم کردن). این کلمه از باب استفعال از: **نَبَطْتُ كَذَا** یعنی آنرا خارج کردم، میباشد. و **النَّبْطُ**: آب استخراج شده [از چاه یا...]. و **فَرَسٌ نَبَطٌ**: اسبی که زیر بغلش سفید است.

نبح

لَنَبَحُ: بیرون آمدن آب از چشمه. گفته می شود: **نَبَحَ الْمَاءُ يَنْبَعُ بُبُوعاً وَنُبْعاً**: آب از چشمه جوشید، بیرون آمد. و **يَنْبُوعٌ**: چشمه‌ای که آب از آن می جوشد. **ج يَنْبَاعُ**: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبَاعٌ فِي الْأَرْضِ) (زمر: ۲۱)

سا

حری که فابده سسار بررگی در آن است؛ خبری که نسبت به آن علم حاصل می شود یا ظن غالب از آن پدید می آید. به هر «خبر»ی تا زمانی که این شرایط در آن جمع نشود «نبأ» گفته نمی شود. به خبری که «نبأ» گفته می شود (آن شرایط را دارد) شایسته است که از دروغ مبری باشد؛ همچون خبر متواتر، و سخنان خدا و پیامبر خدا. چون «نبأ» متضمن «خبر» است پس گفته می شود: **أَنْبَأَهُ** بكذا یعنی أخبرته بكذا. و به خاطر در بر داشتن «علم» گفته می شود: **أَنْبَأَهُ** كذا، یعنی أعلمته كذا. (قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ) (ص: ۶۸-۶۷)، **يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِئِ الْعَظِيمِ** (نبأ: ۲-۱)، **إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا** (حجرات: ۶) این آیه هشداری است بر این امر که اگر خبر در مورد امر بزرگ و دارای ارزش باشد، اگر چه صحتش بر ظن غالب باشد، حق این است که بر آن توقف شود تا این که بیشتر در آن دقت شود و به خوبی تبیین گردد (تا در آن تجدید نظر شود).

و **تَأْنِيَةُ**: او را با خبر کردم: (أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (بقره: ۳۱)، **تَبَيَّنَّا**

۱ «اگر این گونه فراد، سخن گفتن در این باره را به پیغمبر و فرماندهان خود و گذاردن او جبرهائی را که می شنوند فقط به مسؤولان امور گزارش دهند! تنه کسانی ز این خبر ایشان اطلاع پیدا می کند که حق و عقدند و آنچه بایست از آن درک و فهم می نمایند».

بتاؤینه) (یوسف: ۳۷)

سفری است پس حد و سد گذر
عاقل و با شعور خدا تا امور معاد و معاش
بندگان به خوبی به انجام برسد (شکالات
و شبهات آنان در امر معاد و معیشتشان
بر طرف گردد). و فرد النبی به این
خاطر با این نام نامیده شده که خبر از
اموری می‌دهد که عقل‌های رشد با آن
آرام می‌گیرند. این کلمه درست است که
«فعل» به معنای «فاعل» باشد چون
خداوند فرمود: (تَبِیْ عِبَادِی) (حجر: ۴۹) و
بیز درست است که نه «فعل» نه معنای
«مفعول» باشد چون فرمود: (لَنَأْتِیَ الْعِلْمُ
الْخَبِيرُ) (تحریم: ۳)

نبی

لبی بدون همزه. نحو یون می‌گویند: اصل
این کلمه با همزه است که همزه آن
افتاده است، و بری گفتار خود چنین
استدلال می‌کند که: عرب گفت: مُسْلِمَةٌ
نَبِیٌّ سَوَاءٌ مَسِیْمَةٌ حَرٌّ دَهْدَةٌ بَنی سَبَّ.
برخی از علما گفته‌اند: کلمه النبی از
التَّبَوَّة یعنی رفعت است و وجه تسمیه به
این نام به خاطر رفعت مقام او نسبت به
سایر مردم است چون خداوند [در باره
حضرت ادريس (ع)] فرمود: (وَ رَفَعْنَاهُ
مَكَانًا عَلِیًّا) (مریم: ۵۷) کلمه النبی بدون

همزه بلیغ‌تر از النبیء با همزه است؛ زیرا
هر خبر دهنده‌ی دارای مرتبه والا و
بررگی است، نه همین دلیل است که
پیامبر (ص) به کسی که از روی کینه‌ی
که نسبت به ایشان داشت به او گفت: یا
نَبِیَّ اللَّهِ، فرمود: «لَسْتُ بِنَبِیِّ اللَّهِ وَلَکِنْ
نَبِیُّ اللَّهِ».
سَوَّةٌ و لَسَاوَةٌ: بلندی و ارتفاع.

س

آن چیز ر گرفت و کشتید:
(وَ إِذْ تَقَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ) (أعراف: ۱۷۱) و
از باب استعاره به زنی که دارای فرزندان
بسیار است گفته شده: امرأ س.

س

شر نسی: منتشر و متفرق شدن چیزی.
شَرَّتْ فَانْتَرَتْ: آنرا پخش کردم پس پخش
شد: (وَ إِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَشَرَتْ) (انفطار: ۲)
به زره وقتی که پوشیده شود نَشْرَةٌ گفته
می‌شود. و لَنْشَرُهُ: آب بینی. به بینی هم
نَشْرَةٌ گفته می‌شود. نَشْرُهُ: او را به بینی
نداخت، و نَشْنَارُهُ: آب به بینی زدن.

۲ «و ابر به خاطر بی سرائین دیورا هنگامی ر که
کوه [طور] را بر فراز سر آنان نگاه داشتیم».

۳ «و هنگامی که ستارگان از هم می‌پاشند و پخش و
پراکنده می‌شوند».

نجد

النَّجْدُ: مکان بسیار بلند.

(وَهَذَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) (بلد؛ ۱۰) این مثلی است برای مسیر حق و باطل در اعتقادات. و مثالی است برای صداقت و دروغ در گفتار و زیبا و زشت در افعال. و به این امر اشاره می‌کند که چنین راه‌هایی را به انسان شناسانده است.

نَجْدٌ: نام ناحیه‌ای است. و نَجْدٌ: قصد نجد را کردم. و رَجُلٌ نَجْدٌ و نَجْدٌ و نَجْدٌ: مرد بسیار قوی و نیرومند و بزرگوار که به خوبی فریادرس است. به مغلوب و شکست خورده گفته می‌شود: مَنْجُودٌ. و لَنَجْدٍ: عرق.

نجس

لِنَجَاسَةٍ: کثافت. و این دو نوع است: ۱. آنچه با حواس درک می‌شود. ۲. آنچه با بصیرت درک می‌شود. خداوند مشرکین را به نوع دوم توصیف می‌کند: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (توبه؛ ۲۸) نَجَسٌ: او را کثیف کرد. و نَجَسٌ: کثافت را از و زدود.

لِنَاجِسٍ و النَجِيسِ: بیماری پلیدی است که دارویی ندارد.

نجم

النَّجْمُ: ستاره درخشان. ج نُجُوم. و نَجْمٌ: طلوع کرد. کلمه النَّجْمُ گاهی اسم است و

گاهی مصدر می‌باشد. سر در آوردن گیاهان از زمین و مطرح شدن دیدگاه و نظر به آن تشبیه شده است.

(فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ) (صافات؛ ۸۸) یعنی در علم نجوم نگریست.

(وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ) (نجم؛ ۱) در معنی آن گفته شده: ۱. منظور از آن (النجم) ستاره است زیرا برای آن لفظ الهوی به کار رفته است. ۲. منظور از آن ستاره ثریا است زیرا هرگاه عرب این لفظ را به کار ببرند منظور آن‌ها ستاره ثریا است. ۳. منظور از آن قرآن و نزول تدریجی آن است. این آیه بر این اساس است که فرمود: (فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ) (واقعه؛ ۷۵) [البته] این آیه به دو وجه تفسیر شده است (نزول آیات و جایگاه ستارگان).

(وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ) (رحمن؛ ۶) گفته شده: یعنی ۱. گیاهان بدون ساقه. ۲. منظور ستارگان هستند.

نجو

النَّجَاءُ: اصل این کلمه به معنی جدا شدن از چیزی است. کلمات: نَجَا فلان من فلان: فلانی از فلانی جدا شد. و أُنْجِيَهُ و نَجِيَهُ: او را نجات دادم، رهانیدم، از همین واژه هستند: (وَأُنْجِيَنَا الَّذِينَ آمَنُوا) (نمل؛ ۵۳)، (إِنَّا مُنْجُوكَ وَ أَهْلَكَ إِلَّا

مَنْ يَنْتَظِرُ (أحزاب؛ ۲۳) کسی که می‌میرد به آن (قُضِيَ نَجَبُهُ) تعبیر می‌شود؛ مانند: قُضِيَ أَجَلُهُ. و النَّحِيبُ: گریه همراه با صدا (شیون). و النجَاب: سرفه.

نحت

نَحَتَ الخَشَبَ و الحَجَرَ و... من الأجسام الصَّلْبَةِ: چوب و سنگ و... از اجسام سخت را تراشید: (و تَنْحُوتُ مِنَ الْجِبَالِ يُبَوِّتًا فَارِهِينَ) (شعراء؛ ۱۴۹) و النُّحَاتَةُ: براده‌های تراشیده شده. و النَّحِيتَةُ: خصلت و سرشتی که انسان بر آن سرشته شده.

نحر

النَّحْرُ: جایی از سینه که محل گردنبند است (گردن). و نَحْرُهُ: گردنش را زدم. و: نَحَرْتُ لِبَعِيرٍ: زدن گردن شتر (قربانی کردن شتر) نیز از همین معنی است. آیه: (فَذَبِّحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ) (بقره؛ ۷۱) بنا به روایت عبدالله: (فَنَحَرُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ) (بقره؛ ۷۱) می‌باشد.

تَنَحَّرُوا عَلَى كَذٍّ: با هم جنگیدند که تشبیهی است به قربانی کردن شتر. و نَحْرَةُ الشَّهْرِ و نَحِيرُهُ: اول ماه. و نیز گفته شده: آخرین روز ماه. (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ نَحْرُ) (کوثر؛ ۲) گفته شده: ۱. تشویقی است بر مراعات دو رکن نماز و قربانی

امْرَأَتَكَ) (عنکبوت؛ ۳۳)^۱

النَّجْوَةُ و النِّجَاةُ: مکان مرتفعی که با ارتفاعش از اطرافش جدا شده. البته گفته شده: وجه تسمیه آن به خاطر نجات دهنندگی آن از سیل است. نَجَبْتُهُ: او را به خاطر پناه بردن بر بلندای رها کردم. بر این اساس است که فرمود: (فَالْيَوْمَ تُنْجِيكَ بَيْدَنَكَ) (یونس؛ ۹۲)^۲ تَنَاجَى لِقَوْمٍ: قوم با هم نجوا کردند: (إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ) (مجادله؛ ۱۲) کلمه النَّجْوَى در اصل مصدر است: (إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ) (مجادله؛ ۱۰)^۳

لِنَجِيٍّ: مناجی، که هم برای مفرد و هم برای جمع به کار می‌رود: (وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا) (مریم؛ ۵۲) یعنی: و او را نزدیک کردیم و با او سخن گفتیم. اَنْتَجَيْتُ فُلَانًا او را برای [مطرح کردن] اسرارم [با او] انتخاب کردم.

نحب

لِنَحْبٍ: نذری که فرد مجبور به انجام آن است. قُضِيَ فُلَانٌ نَحْبَهُ: فلانی به نذر خود وفا کرد: (فَمِنْهُمْ مَنْ قُضِيَ نَحْبُهُ وَمِنْهُمْ

۱ «ما تو را و خانواده و پیروان تو را نجات خواهیم داد مگر همسرت را».

۲ «ما امروز لاشه تو را [از امواج دریا و یورش ماهیها] می‌رهایم».

۳ «نجوا تنها از ناحیه اهریمن است».

کردن. و این که باید آنها را انجام دهی؛ زیرا این دو در هر دین و آیینی وجود داشته و واجب بوده است. ۲. امری است بر دست گذاشتن بر گردن حیوان قربانی شده [هنگام قربانی کردن]. ۳. تشویقی است بر قتل نفس با از بین بردن شهوت. و **لنحریر**: دانای به چیزی [و کاری] و توانای به آن.

نحس

(يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظُ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٍ) (رحمن؛ ۳۵) شعله بدون دود. و این در رنگ تشبیهی است به مس. و **النحس**: نقطه مقابل خوشی و سعادت است (یعنی ناخوشی و بدبختی): (فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحَسَاتٍ) (فصلت؛ ۱۶) که به شکل «نَحَسَاتٍ» هم قرائت شده است. در معنی آن گفته شده: ۱. چیزهای شوم و بد یمن. ۲. سختی و مشکلات [ناشی از] سرما. اصل کلمه **النحس** این است که افق قرمز شود و چون **النحاس** در آید یعنی همچون شعله بدون دود در آید چنین حالتی مثالی برای هر چیز شوم و بد یمن شده است.

نحل

النحل: زنبور عسل: (وَ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ) (نحل؛ ۶۸) و **لنحلة** و **النحلة**:

بخشش. این کلمه همچون **هبة** است با این تفاوت که اخص از آن است؛ زیرا هر **هبة** [ای] **نحلة** است اما هر **نحلة** [ی] **هبة** نیست. به بخشش پدر به فرزند گفته می‌شود: **نَحَلَ ابْنَهُ كَذَا**، و **أَنَحَلَهُ**، و **نَحَلًا** **مَرَّةً** به زن مهریه‌اش را دادم: (وَ اتُّوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَةً) (نساء؛ ۴)

نحن

نحن: این کلمه برای متکلم است زمانی که بخواهد خبری از خود و دیگران بدهد. خداوند در قرآن آن را برای خود به کار برده است: (نَحْنُ نُقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ) (یوسف؛ ۳) در این مورد گفته شده: ۱. در این آیه خیر دادن خداوند به تنهایی از خودش است اما مانند خبر دادن پادشاهان است. برخی از دانشمندان هم گفته‌اند خداوند این الفاظ را به کار می‌برد زمانی که فعل بعد از آن به واسطه فرشتگانش یا برخی از اولیایش انجام گیرد، پس در این صورت «نحن» عبارت است از خدا و فرشتگان خدا و... (وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ) (واقعه؛ ۸۵) یعنی زمان احتضار. زمانی که فرشتگان ما بر او حاضر می‌شوند؛ فرشتگانی که در این آیه به آنها اشاره می‌کند و می‌فرماید: (تَتَوَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ) (نحل؛ ۲۸)

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ) (حجر؛ ۹) یعنی با وسطه قلم و لوح و جبریل کار نزول

انجام گرفته است.

نخر

أ) إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (نازعات: ۱۱)

بَحَات لَشَجَرَةٍ: درخت فرسوده شد. و

صداى بى (خُر خُر). و

کسى که خُر خُر مى کند

یعنى در خانه نفس کشى بىست. ز همبى

معنى است.

ندم

لَنَدَمُ وَ النَّدَامَةُ: افسوس خوردن نسبت به

تغییر رأى نسبت به چیزی که ز دست

رفته ست: (فَأَصْبَحَ مِنَ

النَّادِمِينَ) (مائده: ۳۱) اصل این کلمه از

مُتَادِمَةُ الحزن له: استمرار غم و اندوه

نسبت به كسى، مى باشد. کلمات النَّدِيم و

النَّدَامَان و الْمُتَادِم (هم نشین) نزدیک به

هم هستند. برخى مى گویند: کلمات

الْمُتَدَمَّة و الْمُتَادِمَة نزدیک به هم هستند.

ندأ

لَنَدَأُ: بلند کردن صدا و آشکار شدن آن.

این واژه برای صدای مجرد (صدای بى

معنا و بى مفهوم) هم به کار مى رود، در

این آیه منظور همین نوع صدا است: (وَ

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَقَرَّبُ بِمَا لَا

يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَ نِدَاءً) (بقره: ۱۷۱) یعنى

صدایی جز صدای بى معنا که کلامی را

نحل

لَنَحْلُ: درخت خرما. هم برای مفرد و هم

برای جمع به کار مى رود: (كَانَ لَهُمْ أَعْجَازُ

نَحْلٍ مُتَفَرِّقٍ) (قمر: ۲۰) ج نَحْلٍ: (وَ مِنْ

ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ) (نحل: ۶۷) وَ نَحْلَتِ

لشَى: آن چیز را صاف کردم پس

بهتریش را از آن گرفته.

ندد

بَدِيدُ الشَّيْءِ: مشارکت چیزی با چیز

دیگر در اصل و جوهر [نه در مسایل

عَرَضِيَّة]. این نوع مشارکت نوعی

همسانی و شباهت و مماثلت است با این

تفاوت که مماثلت در هر نوع مشارکتی

با هر نوع کیفیتی گفته میشود اما «نَدَّ»

۱ «آیا وقتی که استخوانهای پوسیده و فرسوده ای

خواهیم شد [به زندگی بازگردانده می شویم؟]

۲ «نگونی که گونی تنه های درختان خرمانی هستند

که از جا کنده شده باشند».

اقتضا کند فهمیده نمی‌شود. این کلمه را برای کلامی که معنایی از آن فهمیده شود نیز به کار می‌برند: (وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى) (شعراء: ۱۰)، (وَإِذْ نَادَيْتُمُ إِلٰهِي الصَّلَاةَ...) (مائده: ۵۸) یعنی زمانی که شما را برای نماز فراخواندند. ندا جهت نماز در شرع اسلام دارای الفاظ خاص و شناخته شده‌ای است.

(أَوَلَيْكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ) (فصلت: ۴۴) به کار بردن کلمه النَّدَاء در این آیه توسط مجرمین هشدار می‌دهد برای دوری آن‌ها از حق.

(إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا) (مریم: ۳) ندا زدن خدا با این تصور است که فرد ندا زننده خود را فردی گناهکار و دارای حال و وضعیت ناخوشایندی می‌داند و با انجام گناه فاصله او از خدا دور شده است.

(رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ) (آل عمران: ۱۹۳) منظور از المنادی در این آیه: عقل، کتاب نازل شده، رسول فرستاده شده و سایر آیاتی است که به وجوب ایمان به خدا دلالت دارند. و علت این که می‌گوید: (مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ) به خاطر آشکار بودن آن‌ها همچون آشکار بودن ندا است. و این که او را به ایمان تشویق می‌کنند همچون تشویق کردن فرد ندا زننده. اصل کلمه النَّدَاء از النَّدَى یعنی رطوبت است. **صَوْتٌ نَدَى**

صدای رفیع. به کار بردن «ندا» برای

صوت از این جهت است که کسی که آب دهانش زیاد باشد سخن گفتنش نیکو است (دهانش خشک نمی‌شود).

همنشینی و مجالست به ... تغییر میشود تا حایی که به خود «مجلس» گفته می‌شود: ...

به همنشین هم گفته می‌شود: (فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ) (علق: ۱۷) یعنی بگذار او همنشینان و هم‌مجلسان خود را صدا بزند. در النَّدْوَة در مکه نیز مکانی بوده است که مردم در آن گرد می‌آمدند. سخاوت هم تعبیر به الندى می‌شود: فلان أُنْدَى كَفًا من فلان: او از دیگری سخنی‌تر است.

نذر

نذر عبارت است از این که به خاطر اتفاق افتادن کاری چیزی را بر خود واجب کنی که واجب نیست. نَذَرْتُ لِلَّهِ نَذْرًا کردم فلان امر را به خاطر خدا انجام دهم: (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا) (مریم: ۲۶)

نَذَرَ: خبرهایی که در آن ترس باشد (سبب ترس مخاطبین باشد). همانطور که التَّشْيِير خبرهایی است که در آن سرور و شادی باشد: (فَأَنْذَرْتُكُمْ

۱ «من برای هدای مهربان روزه سکوت و خودداری ز گفتار نذر کرده‌ام».

مورد این آیه: (وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا) (نازعات؛ ۱) گفته شده: نازعات فرشتگانی هستند که ارواح را از جسم‌ها می‌کنند و از آن‌ها جدا می‌کنند.

شَنَازَعُ وِ الْمَارِعَةِ: به طرف خود کشیدن. از آن تعبیر به مخاصمه و مجادله هم می‌شود: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) (نساء؛ ۵۹)^۴

نَزَعُ

لَنَزَعُ: وارد شدن در کاری برای فاسد کردن آن (ایجاد فساد): (مَنْ بَعْدَ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي) (یوسف؛ ۱۰۰) [وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ] (اسراء؛ ۵۳)^۵

نَزَفُ

نَزَفُ الْمَاءِ: همه آب را کم کم از چاه خارج کرد. و **نَزَفٌ:** چاهی که آبش خالی شده است. و **نَزَفٌ:** یک مشت آب. **جِ النَّزَفِ.** و **نَزَفٌ دَمُهُ:** او دَمَعَهُ:

۴ «و اگر در چیزی کشمکش پیدا کردید آن را به خدا [با عرصه به قرآن] و پیغمبر او [با رجوع به سنت نبوی] برگردانید».

۵ «ای پیغمبر! به بندگانم بگو: سخنی [در گفتار و نوشتار خود] بگویند که زیباترین [و نیکوترین سخنها] باشد. چرا که اهریمن [به وسیله سخنهای زشت و ناشیرین] در میان ایشان فساد و تباهی به راه می‌اندازد».

نَارًا تَلْقَى) (لیل؛ ۱۴)^۱ (وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ) (احقاف؛ ۲۱) و **لنذیر:** بیم دهنده. و به هر چیزی که انداز (بیم دادن) در آن باشد (بیم دهنده باشد)، انسان یا غیر انسان، **النذیر** گفته می‌شود. (إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) (نوح؛ ۲)، (وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ) (فاطر؛ ۳۷) **جِ النَّذِيرُ:** (هذا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأَوَّلِيِّ) (نجم؛ ۵۶) یعنی این از آن چیزهایی است که گذشتگان نسبت به آن بیم داده شدند: (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ) (قمر؛ ۲۳)، (فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي) (قمر؛ ۱۸)^۲ و **قد بدرت:** آن را دانستم و از آن حذر کردم.

نَزَعُ

نَزَعُ الشَّيْءِ: آن را از جایگاهش کشید همچون کشیدن کمان از وسطش. این کلمه در مورد أعراض به کار می‌رود نه جوهر: **نَزَعٌ لِقَدْوَةٍ وَ الْمَحَبَةِ مِنَ الْقَلْبِ:** بیرون کشیدن (بیرون انداختن) دشمنی و محبت از قلب: (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ) (اعراف؛ ۴۳)^۳

نَزَعُ فُلَانٍ كَذَا: گند، سلب کرد: (تَنَزَعُ الْمَلِكُ مِمَّنْ تَشَاءُ) (آل عمران؛ ۲۶) در

۱ «من شما را از آتش هولناکی بیم می‌دهم که شعله‌ور می‌شود و زیانه می‌کشد»

۲ «آیا عذاب و عقاب من، و بیم دادن‌ها و بر حذر داشتن‌های من به چه منوالی بوده است؟!»

۳ «هرگونه کینه‌ای را از دل‌هایشان می‌ردانیم».

خون یا اشکش خشک شد. و سَكَرَانَ
با مست شدن عقل و شعورش را
از دست داد: (لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا
يُنْزِفُونَ) (واقعه: ۱۹)^۱

نزل

نزل: این کلمه در اصل عبارت است از
افتادن و سقوط از بالا به سمت پایین.
نزل عن دانته از حیوانش پایین آمد:
(أَنْزَلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْمُنْزِلِينَ) (مؤمنون: ۲۹)^۲ نَزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
نِعْمَةً وَنَعَّمَهُ عَلَى الْخَلْقِ یعنی دادن نعمت
و نعمت خدا به بندگان. این انزال یا با
فرو فرستادن خود آن چیز است مانند
انزال قرآن. یا با انزال اسباب آن و
هدایت انسان به سوی آن است؛ مانند
انزال آهن و لباس که اسباب آن نازل
شده است: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى
عَبْدِهِ الْكِتَابَ) (کهف: ۱)، (وَأَنْزَلْنَا
الْحَدِيدَ) (حدید: ۲۵)، (وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا
يُؤَارِي سَمَوَاتِكُمْ) (أعراف: ۲۶)

فرق بین **الإنزال** و **التنزيل** در وصف
قرآن و فرشتگان خدا این است که:
التنزيل به جایی اختصاص دارد که به

تدریجی بودن نزول قرآن اشاره می کند
اما کلمه الإنزال عام است یعنی هم به
معنی تنزیل (تدریج) است و هم نزول
دفعی: (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ
الْأَمِينُ) (شعراء: ۱۹۳)، (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
الذِّكْرَ) (حجر: ۹)، (ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ
سَكِينَتَهُ) (توبه: ۲۶)، (قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ
ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ
اللَّهِ) (طلاق: ۱۱-۱۰) گفته شده: منظور از
انزال ذکر در این آیه بعثت پیامبر (ص)
است. پیامبر اسلام (ص) «ذکر» نامیده
شده همانطور که حضرت عیسی (ع)
«کلمه» نامیده شده؛ پس بر این اساس
کلمه «رَسُولًا» بدل از کلمه «ذِكْرًا»
است. و نیز گفته شده: «رَسُولًا» مفعول
ست.

نَزَلَ: آنچه برای مهمان آماده می شود:
(فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا) (سجده: ۱۹)^۳ و
در توصیف اهل آتش می گوید: (لَا كُلُونَ
مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ... هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ
الدِّينِ) (واقعه: ۵۶) و نَزَلَتْ فُلَانًا: او را
مهمانی کردم. از کلمه النَّازِلَةُ که جمع
آن نَوَازِل است تعبیر به مشکلات و
مصیبت می شود. «منی مرد» وقتی که از
او خارج می شود به صورت کنایه النَّزَالَةُ
و نَزَلَ گفته می شود.

۱ «از نوشیدن آن (شراب بهشتی)، نه سر درد
می گیرند، و نه عقل و شعور خود را از دست
می دهند».

۲ «پروندگان! مرا در جایگاه پرخیز و برکتی فرود
آور و تو بهترین فرودآوردندگانی».

۳ «باغهای بهشت که حای زندگی است، از آن ایشان
خواهد بود، به عنوان محل پذیرائی».

صورت نخست را ندارد بلکه مقتضی اثبات مانند آن در جای دیگر است. و **نَسَخَ**: نسخه برداری. و دوطلب شدن برای آن. گاهی هم کلمه **النَّسخ** تعبیر به الاستنساخ می‌شود: (إِنَّا كُنَّا نَسْتَنَسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (جاثیه: ۲۹) معتقدین به مسئله **النَّسخ** گروهی هستند که منکر روز قیامت می‌باشند که مسئله‌ای است که دین بر آن تأکید دارد. این گروه چنین معتقدند که رواح با خارج شدن از بدن‌ها (با مردن فرد) به اجسام دیگر منتقل می‌شوند.

نسر

نَسَرُ: نام بتی است [که در زمان حضرت نوح (ع) پرستیده می‌شد]: (وَنَسَرًا) (نوح: ۲۳) و **النَّسَرُ**: نوعی پرنده است. **نَسَرَتُ**: نام دو ستاره است. و **نَسَرَتُ** کم: کم به آن چیز پرداختم. همچون پرنده که با منقارش کم کم به چیزی می‌پردازد (چیزی را می‌خورد).

نسف

نَسَفَ: باد آن چیز را از ریشه در آورد. **نَسَفَتْهُ** و **انْتَسَفَتْهُ**: آن را از ریشه کندی (در آوردی): (يَنْسِفُهَا رَبِّي

۱ «ما [از فرشتگان خود] خورسته بودیم که تمام کارهائی را یادداشت کنند و بنویسند که شما در دنیا احیاء می‌دادید».

نسب

النَّسَبُ: شریک بودن از یکی از جهات؛ پدری یا مادری: (فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا) (فرقان: ۵۴) و **نَسَبُ** فلان: فلانی خویشاوند فلانی و یکی از نزدیکان اوست. کلمه **النَّسَبُ** در دو مقدار متجانس به کار می‌رود.

نسخ

نَسَخَ از بین رفتن چیزی به وسیله چیز دیگری که به دنبالش می‌آید؛ مثلاً از بین رفتن سایه با آمدن خورشید و بالعکس. یا از بین رفتن جوانی با آمدن پیری. بنابراین، از این کلمه گاهی ازاله فهم می‌شود و گاهی اثبات. و گاهی هم هر دو معنی. و **نَسَخَ** برداشتن حکمی یا آمدن حکم دیگر [که با آن در تعارض است]: (مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِيهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا) (بقره: ۱۰۶) در مورد معنی این آیه گفته شده: ۱. عمل به آیه‌ای را از بین نمی‌بریم (دستور به عدم عمل به آیه‌ای نمی‌دهیم) یا از دل بندگان آن را حذف نمی‌کنیم مگر این که بهتر از آن یا همانند آن را جایگزینش می‌کنیم. ۲. چیزی را ایجاد نمی‌کنیم و نازل نمی‌کنیم و به دست فراموشی نمی‌سپاریم مگر این که...

نَسَخَ کتاب: انتقال صورت یک نوشته به حای دیگر و این اقتضای از بین بردن

ز پدرش جدا شده است (متولد شده است): (وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ) (بقره: ۲۰۵) و ناسل: ازدیاد نسل کردند.

سی

نَسَان: فراموش کردن آنچه در ذهن ضبط شده است. این فراموشی یا به خاطر ضعف نیروی قلب (عقل) است یا به خاطر غفلت است و یا عمدا انجام می گیرد تا از خاطر زدوده شود. سَيَانًا: آن را فراموش کردم: (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَى وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْمًا) (طه: ۱۱۵)، (فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا) (سجده: ۱۴)^۱

(سَنَقِرْ لَكَ فَلَا تَنْسَى) (اعلی: ۶) این آیه خبر دادن و ضمانت دادنی است از سوی خدا به پیامبر (ص) مبنی بر این که وحی های نازل شده را آنگونه که از حق می شنود به گونه ای برایش قرار دهد که فراموشش نکند. هر نسیانی از سوی انسان که مورد مذمت خدا قرار گرفته است از نوع نسیان عمدی است: (فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ) (سجده: ۱۴) یعنی سبب این فراموشی امری تعمدی و عدم توجه به آن از طریق اهانت به آن

نَسْفًا) طه: ۱۰۵^۱ و نَسَفَ الْعَرَبُ الْأَرْضَ: شتر زمین را با پایش کند و خاکش را پراکنده کرد: (ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا) (طه: ۹۷) یعنی آن را [گوساله سامری] چون گرد و غبار پراکنده در هوا، به دریا پرت می کنیم. و انْتَسَفَ لَوْنُهُ رنگش تغییر کرد.

نسک

النُّسْكُ: عبادت. و النَّاسِكُ: فرد عابد. این کلمه اختصاص به اعمال حج دارد. و المناسك: مواضع عبادت و اعمال حج. و النسيكة: قربانی: (فَقَدِيَّةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ) (بقره: ۱۹۶)^۲ (فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْ أَنْسَاكِكُمْ) (بقره: ۲۰۰)

نسل

النَّسْلُ: بریدن و انقطاع از چیزی. نَسَلَ ابُو بَرْزٍ عَنِ الْبَعِيرِ: پشم از شتر جدا شد (کنده شد).

نَسَلٌ: دوید، نَسَلْنَا: سرعت گرفت: (وَهُمْ مِنْ كُلِّ خَدَبٍ يَنْسِلُونَ) (انبیاء: ۹۶)^۳ و النَّسْلُ: فرزند، زیرا

۱ «بگو: پروردگارم آنها را از جا می کند».

۲ «باید فدیة بدهد، از قبیل [سه روز] روزه یا صدقه [که دادن خوراک یک روزه شش نفر ندارد است] و یا گوسفندی [که باید ذبح و میان فقراء تقسیم شود]».

۳ «و ایشان شتابان از هر بلندی و ارتفاعی می گذرند».

۴ «بپشید [عذاب جهنم را] به خاطر این که ملاقات امروز خود را [با پروردگارتان برای حساب و کتاب] فراموش کرده اید».

فراموش نشده است، به همین دلیل است که در ادامه فرمود: «مَنْسِيًّا».

(مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا) (بقره؛ ۱۰۶) یعنی حذف ذکر و یاد آن از دل‌ها با قدرت الهی. و النساء، النِّسْوَانُ و النِّسْوَةُ جمع کلمه المَرَأَة (زن) هستند و از این لفظ نیستند. همانند کلمه القَوْم که جمع المَرء (انسان) می‌باشد: (لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قُـوْمٍ... وَلَا نِـسَاءٌ مِنْ نِـسَاءٍ) (حجرات؛ ۱۱)، (وَقَالَ نِـسْوَةُ قِيِ الْمَدْيَنَةِ) (یوسف؛ ۳۰)

النِّسَاء: نوعی رگ [در بدن] است. تثنیه آن: نِسیان، و جمع آن: اُنْسَاء.

نسا

النِّسَاء: تأخیر در وقت. نَسِيتَ المَرَأَة زمان حیض زن به تأخیر افتاد، پس به حامله بودنش امیدوار است. در این صورت به او نِسْوَ گویند. نَسَا اللّٰه فِی حِکْم، و نَسَا اللّٰه أَجَلَکَ: خداوند اجلت را به تأخیر بیندازد (عمرت را طولانی کند). و نَسِيتُ: فروختن اشیاء با تأخیر (بدون نقد). النِّسَاء که عرب آن را انجام می‌دادند عبارت بود از تأخیر برخی از شهرهای حرام به ماه‌های دیگر (ماه‌های حرام که مشخص بود و دارای ترتیب خاص بود آن‌ها بنا به مصالحی این نظم حاکم را بر هم می‌زدند): (إِنَّمَا النِّسَاءُ

بوده است. و نسبت دادن نسیان و فراموش کردن آن‌ها از سوی خدا به خاطر اهانت به آنان و بی ارزش دانستن و مجازات کردنشان است که آن را ترک کرده‌اند: (فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا) (اعراف؛ ۵۱)، (نَسُوا اللّٰهَ فَـنَسِیْهِمْ) (نوبه؛ ۶۷)

(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ) (حشر؛ ۱۹) این آیه هشداری است بر این امر که انسان با شناخت خود، خدا را می‌شناسد و فراموش کردن خدا در حقیقت به فراموش کردن خود و عدم شناخت خودش بر می‌گردد.

(وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ) (کهف؛ ۲۴) ابن عباس می‌گوید: یعنی اگر کاری را انجام دادی و نگفتی *إِنْ شَاءَ اللّٰه*، هرگاه به یاد آوردی آن را بگو. عکرمه گوید: «نَسِيتَ» یعنی گناهی را مرتکب شدی، معنی آیه این می‌شود که: هرگاه قصد انجام گناهی را کردی خدا را به یاد بیاور زیرا این امر تو را از انجام آن گناه منع می‌کند؛ بنابراین اصل کلمه *لِی* یادآوری چیزی است که فراموش شده مثل کلمه «النَّقْضُ» یعنی چیزی که ناقض شده و در سخن معمولی *لِی* اسمی است برای آنچه کم‌تر به آن توجه می‌شود. (نَسِیًّا مَنْسِيًّا) (مریم؛ ۲۳) یعنی به خاطر کم توجهی به آن همچون امری در آمده که فراموش شده باشد اگر چه

مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا) (فرقان؛ ۳)

نشر الله الحیث فُسر. خداوند مرده را زنده کرد پس زنده شد: (ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ) (عبس؛ ۲۲) گفته شده: نَشَرَ اللَّهُ الْمَيِّتَ وَ أَنْشَرَهُ هَر دُو به یک معنی هستند. حقیقت این است که جمله: نَشَرَ اللَّهُ الْمَيِّتَ مستعار از نَشَرَ الثَّوْبَ می باشد.

(وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا) (فرقان؛ ۲۷) یعنی در روز، انتشار و جستجوی رزق و روزی را برای شما قرار داد. و -

منتشر و پخش شدن مردم در پی [به دست آوردن] نیازهایشان: (ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ) (روم؛ ۲۰)، (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) (جمعه؛ ۱۰) گفته شده: نَشَرُوا به معنی اَنْتَشَرُوا می باشد. آییه: (وَإِذَا قِيلَ اُنْشُرُوا فَانْشُرُوا) (مجادله؛ ۱۱) به شکل: (و إِذَا قِيلَ اُنْشُرُوا فَانْشُرُوا) (مجادله؛ ۱۱) نیز قرائت شده است یعنی پراکنده شوید.

انتشار: ورم کردن و بالا آمدن رگ حیوان، و رگ های داخل آریج (یا دست انسان).

سر

انشر: جایی از زمین که بالا آمده باشد (بر آمدگی زمین)، و نشر: ران. او

زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ) (توبه؛ ۳۷) 'کلمه «نُتْسَهَا» در آیه: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا) (بقره؛ ۱۰۶) به شکل (نُتْسَاهَا) نیز قرائت شده است که در این صورت معنی آیه عبارت است از: «...یا آن را به تأخیر می اندازیم که این امر یا با فراموش کردن آن از ذهن ها یا با باطل کردن حکم آن آیه صورت می گیرد».

سسا: عصا، که با آن چیزهایی را به عقب پرت می کند: (تَاْكُلُ مِثْسَاتَهُ) (سبا؛ ۱۴)^۱

نشر

النشر: پخش و پراکنده کردن. نشر الثوب، و الصحیفة، و السحاب، و النعمة، و الحديث: ...پخش و پراکنده کرد و بسط داد: (وَإِذَا الْبُصُحُفُ نُشِرَتْ) (تکویر؛ ۱۰)، (وَالنَّاشِرَاتُ نُشِرْنَ) (مرسلات؛ ۳) یعنی فرشتگانی که بادهای را می پراکنند، یا بادهایی که ابرها را پخش می کنند. گفته می شود: جمع النَّاشِر، نُشْر است.

مرده دوباره زنده شد: (وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) (ملک؛ ۱۵)، (وَلَا يَمْلِكُونَ

۱ «به تأخیر انداختن [و بهمردن ترتیب ماههای حرام، افزیش در کفر است».

۳ «و بر مرگ و زندگی و رستخیز اختیار و توانی دارند».

۲ «عصای وی را می خوردند».

ارواح انسان‌ها را می‌گیرند. ۳. منظور فرشتگانی هستند که مورات جهان هستی را انجام می‌دهند؛ زیرا عرب می‌گوید: **نَشَطَتْ الْعُقَدَةُ**: [فلان چیز را] گره زدم. اختصاص کلمه **النَّشْطُ** برای گره زدن در مواردی است که باز کردنش آسان است. و آیه هشداری است بر این امر که انجام امور هستی برای فرشتگان امری آسان است.

سا

لَشَاءُ وَ لَشَاءُ: به وجود آوردن چیزی و تربیت کردن آن: (وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى) (وقعه؛ ۶۲) **لَشَاءُ** فلان: فلانی رشد کرد، جوان را از جهت این که در حال رشد است **النَّاسِئِ** گویند.

(**إِنْ شَاءَ اللَّيْلُ هِيَ أَشَدُّ وَطْناً**) (مزمّل؛ ۶) منظور از آن بلند شدن و به نماز [شب] ایستادن است. از همین معنی است که به بلند شدن ابر در آسمان و به تدریج متراکم شدن آن گفته شده: **لَشَاءُ لَحَابٌ**: (وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ) (رعد؛ ۱۲)

لِإِشَاءٍ: به وجود آوردن چیزی و تربیت کردن آن، و بیشتر در مورد حیوان (موجود زنده) به کار می‌رود: (قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَ...) (ملک؛ ۲۳)، (ثُمَّ

قصد برخاستن و رفتن به جای مرتفعی را کرد. و **شَرَّ فُلَانٍ حَسْ مَفْرَه**: فلانی از جایگاهش بلند شد. و هر چیز بر آمده و برجسته‌ای نَاشِز است: (وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا) (مجادله؛ ۱۱) ^۱ هر زنده شدنی تعبیر به **النَّشْزُ** و **الإنشاز** می‌شود زیرا بلند شدنی است بعد از **فِتَادَن**: (وَإِنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا) (بقره؛ ۲۵۹) که به دو صورت مضموم و مفتوح بودن حرف نون قرائت شده است. و این که فرمود: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) (نساء؛ ۳۴) منظور از **نُشُوزٍ** لمرأة بغض زن نسبت به همسرش و سرپیچی از طاعت او و چشم به دیگری داشتن و از او چشم بریدن است. و **عَرَقَ بَاسِرٌ**: رگی که از بدن بیرون زده و برجسته باشد.

نشط

(وَلِإِشَاءَتِ نَشْطًا) (نازعات؛ ۲) در مورد معنای این آیه گفته شده: ۱. منظور سیاره‌هایی است که از شرق به غرب به دور فلک می‌گردند یا سیاره‌هایی هستند که از مغرب به مشرق در حرکتند؛ زیرا عرب به گاوی که از جایی بیرون می‌رود و به جای دیگر می‌رود، می‌گویند: **ثَوْرٌ نَاشِطٌ**. ۲. منظور فرشتگانی است که

۲ «شما که پیدایش نخستین [این جهان را دیده‌اید، و آن را لمس و وضاع آن را] دانسته‌اید».

۱ «هنگامی که به شما گفته شد: برجیزید! برجیزید».

نَاصِبَةً (غاشیه؛ ۳)

بهره و نصیب مشخص: (أَمَّ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمَلِكِ) (نساء؛ ۵۳) و کلمه نَصَب در اعراب کلمات چیز معروف و مشخصی است (در مقابل رفع و جر قرار دارد).

نص

نَصَح: انجام دادن کار یا گفتن قولی که صلاح و خیر صاحبش (طرف مقابل) در آن باشد: (لَقَدْ أبلغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ) (أعراف؛ ۷۹) [این کلمه یا از:] نَصِيحَةً وَاوْءَا خَالِصَانَهُ نَصِيحَتِ کردم. و **نَاصِح** لِعَمَلٍ: عمل خالص [می آید یا از:] نَصَحْتُ لِحُلْدٍ: پوست را دوختم. و **نَاصِح** خِياطٍ. و **نَصَاح** نَخ. آیه: (تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا) (تحریم؛ ۸) توبه نَصُوح یا به معنای توبه خالصانه است یا به معنای توبه محکم و استوار می باشد. نَصُوحٌ و نَصَاحٌ همچون ذَهُوبٌ و ذَهَابٌ است که هر دو صحیح می باشند.

نصر

نَصَرَ و النَّصْرَة: یاری دادن و کمک کردن: (نَصَرُ مِنَ اللَّهِ وَ فَتَحُ قَرِيبٌ) (صف؛ ۱۳)، (وَ كَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَ كَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا) (نساء؛ ۴۵) نصرت بنده

أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ) (مؤمنون؛ ۱۴) این آیات و امثال آن‌ها در مورد ایجاد است که مختص به خدا می باشد. و به خاطر شباهت ایجاد آتش به ایجاد انسان فرمود: (أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشُونَ) (واقعه؛ ۷۲-۷۱) (أَوْ مَنْ يَنْشِئُ فِي الْحَلِيِّ) (زخرف؛ ۱۸) یعنی کسی که در زینت و زیور رشد و تربیت می یابد [فرزند خدا می دانید؟]

نصب

نصب لشیء: بر پا داشتن چیزی؛ مانند برپا داشتن نیزه و ساختمان و سنگ. و **لنصیب**: سنگی است که آن را بر روی چیزی قرار می دهند. ج نَصَائِبٌ و نُصَب. در میان عرب این کلمه به سنگی گفته می شد که آن را عبادت می کردند و بر روی آن قربانی می نمودند. (كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصَبٍ يُوفُضُونَ) (معارج؛ ۴۳)، (وَ مَا ذُبَحَ عَلَى النُّصَبِ) (مائدة؛ ۳) در جمع آن گاهی هم گفته شده: أَنْصَابٌ: (وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ) (مائدة؛ ۹۰)

النَّصَب و النَّصَب: سختی، رنج. «نُصَب» در آیه: (إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَنِّي مَسْنَى الشَّيْطَانِ بِنُصَبٍ وَ عَذَابٍ) (ص؛ ۴۱) به شکل «نُصَب» هم قرائت شده است. این کلمه همچون کلمه: بُخْلٌ و بَخْلٌ (لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ) (فاطر؛ ۳۵) و نَصَبَتِي کد: مرابه سختی و مشقت انداخت. (عامله

الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ (صف: ۱۴) ۲. وجه تسمیه به منسوب بودن آنان به روستایی است که به آن گفته می‌شد: نَصْرَانَة، پس گفته می‌شود: نَصْرَانِی (اهل نصرانه). ج نَصَارَى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصَارَى...) (بقره: ۱۱۳)

نَصْرُ اَرْضُ بِي فلان: زمین فلان قوم باران خیز است. زیرا باران یاری دهنده زمین است (حیات بخش زمین است). و نَصْرُ ت فلان: به او بخشیدم. این کلمه یا مستعار از: نَصْرُ الْأَرْضِ، یا از: عون و یاری دادن می‌باشد.

نصف

نصف شیء: قسمتی از یک چیز: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) (نساء: ۱۲) و لِلنِّصْفِ فی الْمُعَامَلَةِ: عدالت در معامله. یعنی به اندازه‌ای سود ببرد که در خریدن جنس از دیگری سود داده است و در ضرر هم به همین صورت. کلمه النِّصْفِ در خدمت کردن هم به کار می‌رود. به خادم گفته می‌شود: ناصف. ج نَصَف. که به اندازه خدمت به آقای از او سود می‌برد. و لِلنِّصَافِ و لَاسْتِنَافِ: به دنبال خدمت کردن.

نصا

نصای: موهای پیشانی. و نَصَاة: نصیحت

توسط خدا چیز مشخص و معلومی است و نصرت خدا توسط بنده یعنی نصرت و یاری دادن بندگان خدا و اقدام به حفظ حقوق و رعایت عهد و پیمان او و نیز گردن نهادن به احکام خدا و دوری از نواهی اوست: (وَلْيَعْلَمْ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ) (حدید: ۲۵)، (إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ) (محمد: ۷)، (كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ) (صف: ۱۴)

لَا نَصْرَ و لَاسْتِنَصَارَ: درخواست کمک: (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) (شوری: ۳۹) ۱ (قَدْ عَا رَبُّهُ أَتَى مَغْلُوبٌ فَانْتَصَرَ) (قمر: ۱۰) در این آیه فرمود: «فَانْتَصِرْ»، نفرمود: «انْصِرْ» تا هشداری باشد بر این که آنچه از کمک به من می‌رسد به تو خواهد رسید از این جهت که به فرمان تو دعوت می‌کنم. هرگاه مرا کمک کنی در حقیقت خودت را کمک کرده‌ای.

لِنَاصِرٍ: تعاون، یکدیگر را یاری دادن: (مَا لَكُمْ لَا تَنْصُرُونَ) (صافات: ۲۵)

النصارى: یاران حضرت عیسی (ع). در مورد این کلمه گفته شده: ۱. یاران عیسی با این نام نامیده شدند زیر فرمود: (كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِّلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ

۱ «و کسانی که اگر ستمی بدیشان شد، خویش را یاری می‌دهند»

اَنْتَصَيْتَهُ، وَ نَاصِيَتَهُ: موهای پیشانی و را گرفتیم. (ما مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا) (هود؛ ۵۶)^۱ یعنی بر آنان مسلط است. (كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةً كَآذِیَةِ خَاطِنَةٍ) (علق؛ ۱۶-۱۵)^۲ و فلان نَاصِيَةً قَوْمِهِ: فلانی سرور قومش است. این عبارت همچون عبارت رَأْسُهُمْ و عَيْنُهُمْ می‌باشد. و النَّصِي: بهترین چراگاه. و فلان نَصِيَّةٌ قَوْم: فلانی بهترین فرد قوم است و این تشبیهی است به همان چراگاه.

قرار دادم (چیدم). مَنضُود و نَضِید چیزهای روی هم انباشته شده (چیده شده)، متراکم. و النَّضْد: تختی که بار و بنه روی آن انباشته می‌شود. و (طَلَعَ نَضِیدُ) (ق؛ ۱۰) یعنی شکوفه‌های متراکم، از آن استعاره شده است. و ابرهای متراکم به آن تشبیه شده است و به آن‌ها گفته شده: لَنَضْد. و نَضَادُ الْقُوم: گروه‌های مردم.

نضر

نضرة: زیبایی، نیکویی، خوشی. این کلمه همچون کلمه النَّضَارَة است: (نَضْرَة النَّعِيم) (مطففین؛ ۲۴) یعنی خوشی نعمت را در چهره‌اشان می‌بینی. فعلش به صورت: نَضَرَ وَجْهَهُ یَنْضَرُ فَهُوَ نَاضِرٌ (اسم فاعل). و نیز نَضَرَ یَنْضَرُ آمده است: (وَجْوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ اِلَی رَبِّهَا نَاطِرَةٌ) (قیامه؛ ۲۳-۲۲) وَ بَصُرَ لِلّٰهِ وَجْهَهُ خداوند چهره‌اش را زیبا و با نشاط کند.

نطح

لنطحه: حیوانی که در اثر شاخ زدن بمیرد: (وَ الْمُتَرَدِّیَّةُ وَ النَّطِیْحَةُ) (مائده؛ ۳) و نَطِیح و لِنَاطِح: آهو و پرنده‌ای که به سویت بیایند گویی که شاخ می‌زنند، آن‌ها را سوه دسته‌اند. و رَجُلٌ نَطِیحٌ: مرد شوم (بد یمن). و نَوَطَحُ الدَّهْرِ سختی‌های روزگار، از این معنی است.

نضج

نَضَجَ اللَّحْمُ نَضْجًا وَ تَضَجَّ: گوشت کباب شد (پخته شد): (كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَیْرَهَا) (نساء؛ ۵۶)^۳ و فلان نَضِیجُ الرَّأْی: فلانی دارای رأی و نظری قاطع است.

نضد

نَضَدْتُ الْمَتَاعَ: بار و بنه را بر روی هم

۱ «هیچ حبشه‌ای [اعم از انسان و غیرانسان] نیست مگر این که خدا بر او تسلط دارد».

۲ «هرگز، هرگز! [آن چنان نیست که او می‌پندارد]. اگر او [از کارهای خود دست برندارد و به اعمال زشت خویش] پایان ندهد، موی پیشانی را می‌گیریم و [او را به سوی آتش دوزخ] کشان کشان می‌بریم. موی پیشانی دروغگوی بزه‌کار».

۳ «هر زمان که پوستهای [بدن] آنان بریان شود، پوستهای دیگری به جای آنها قرار می‌دهیم».

تخلف

لُخِفَ آب زلال که از آن تعبیر به آب مرد(منی) هم می‌شود: (ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ) (مؤمنون: ۱۳) به مروارید هم **لُخِفَ** گفته می‌شود. و **لُخِفَ** شبی که تا صبح باران ببارد. و **لُخِفَ** مایعات.

نطق

عَلَى این کلمه در کلام متعارف عبارت است از صداهاى منقطع (بریده بریده) که از زبان خارج می‌شوند و گوش آن‌ها را می‌شنوند و درک می‌کند: (مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ) (صافات: ۹۲) این کلمه جز در مورد انسان گفته نمی‌شود، و در مورد غیر انسان از باب تبعیت است. وقتی گفته می‌شود: **النَّاطِقُ وَ الصَّامِتُ** مراد از ناطق آن است که دارای صدا است و صامت نقطه مقابل آن است. به حیوانات مگر با ذکر قیودی و از باب تشبیه گفته نمی‌شود الناطق.

(لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ) (انبیاء: ۶۵)^۱ اشاره به این امر است که آنان از جنس ذوی العقول نیستند.

(قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ) (فصلت: ۲۱)^۲ در معنی آن گفته

سده: منظور عبرت و پند گرفتن است زیرا آنچه مشخص است این که به سخن آمدن اشیاء [و اعضاء] از جهت عبرت گرفتن است. و این که صدای پرندگان نطق نامیده شده به اعتبار حضرت سلیمان است که صدای آنان را می‌فهمید؛ زیرا صل این است که هر که از چیزی معنایی بفهمد نطق به آن اضافه می‌شود (نسبت به آن ناطق است) گرچه آن چیز صامت هم باشد و اگر از چیزی معنایی نفهمد نسبت به آن صامت است اگر چه آن چیز ناطق باشد: (عَلَّمْنَا مَطْيَقَ الطَّيْرِ) (نمل: ۱۶)

(هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ) (جاثیه: ۲۹) کتاب (نوشته) ناطق است اما نطق آن را چشم درک می‌کند همانطور که کلام ناطق است و نطق آن را گوش درک می‌کند.

(وَقَالُوا لَجُودُهُمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَيْنًا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ) (فصلت: ۲۱) در مورد به نطق آمدن پوست گفته شده: ۱. نطق آن با صدایی است قابل شنیدن (نطق واقعی است). ۲. دارای معنای اعتباری است. و خداوند نسبت به آنچه در قیامت روی می‌دهد داناتر است. ۳. حقیقت نطق عبارت است از لفظی همچون کمر بند که انسان را در بر می‌گیرد، وجود انسان را فرامی‌گیرد. **حُطِفَ وَ لُخِفَ** آنچه کمر انسان را

۱ «و که می دانستی یها سخن نمی گویند».

۲ «خداوندی ما را به گمار درآورده است که همه چیز را گویا نموده است».

محکم می‌گیرد (کمر بند).

تأمل کردن در حکمت آفرینش
آسمان‌ها و زمین.

نظر

النظر: تغییر دادن (به حرکت در آوردن)
بصر و بصیرت برای درک و دیدن شیء.
گاهی مراد از آن تأمل و تفحص و تدبیر
است و گاهی هم به معرفت به دست
آمده از تفحص اطلاق می‌شود که به آن
الرؤية (تدبیر، اندیشه) گفته می‌شود. گفته
می‌شود: نَظَرْتُ فَلَمْ تَنْظُرْ یعنی نگاه کردی
اما تأمل و تدبیر نکردی. (قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا
فِي السَّمَاوَاتِ...) (یونس؛ ۱۰۱) یعنی تأمل
کنید. به کار بردن کلمه النَّظَر نزد عامه
مردم بیشتر در مورد بصر (دیدن با چشم)
است، و نزد خواص بیشتر در مورد
بصیرت.

(وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا
نَاطِرَةٌ) (قیامت؛ ۲۳-۲۲) **نَظَرْتُ إِلَىٰ كَذَا**
زمانی است که چشمت را به سوی کسی
یا چیزی بیندازی حال آن را ببینی یا
نبینی [یکسان است]. و **نَظَرْتُ فِيهِ** زمانی
است که آن چیز را ببینی و در آن تدبیر
کنی. (أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الْإِبْلِ كَيْفَ
خُلِقَتْ) (غاشیه؛ ۱۷) **نَظَرْتُ فِي كَذَا:** در آن
[مسئله یا چیز] تأمل کردی؛ (فَنَظَرَ نَظْرَةً
فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ)
(صافات؛ ۸۹-۸۸) و این که فرمود: (أَوَلَمْ
يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضِ) (أعراف؛ ۱۸۵) تشویقی است بر

نَظَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ عَادِهِ عبارت است از
احسان کردن و بخشیدن نعمت از سوی
خدا به بندگان؛ (وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا
يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (آل عمران؛ ۷۷) و
این آیه بر اساس این معنی است که
می‌فرماید: (كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
لَمَحْجُوبُونَ) (مطففین؛ ۱۵)

النظر: انتظار. **نَصَرْتُهُ** و **انْتَظَرْتُهُ** و **انْظَرْتُهُ:**
آن را به تأخیر انداختم؛ (وَأَنْتَظِرُوا إِنَّا
مُتَنَظِّرُونَ) (هود؛ ۱۲۲)^۱ (انْظُرُونَا نَقْتِسَبَ مِنْ
نُورِكُمْ) (حدید؛ ۱۳)، (وَمَا كَانُوا إِذَا
مُنْظَرِينَ) (حجر؛ ۸)

(قَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا
كَانُوا مُنْظَرِينَ) (دخان؛ ۲۹) نفی
انتظار (فرصت) از آنان (فرعون و
فرعونیان) در این آیه اشاره به این مطلب
است که در جای دیگر فرمود: (فَإِذَا جَاءَ
أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَقْدِمُونَ) (أعراف؛ ۳۴) [یعنی به آنان
هیچ فرصتی داده نشد]. (إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ
نَاطِرِينَ إِنَاءُ) (أحزاب؛ ۵۳) یعنی
منتظرین (در انتظار بودن).^۲ در مورد این
آیه که فرمود: (رَبِّ أَرْنِي أُنْظُرُ
إِلَيْكَ) (أعراف؛ ۱۴۳) در جای دیگری

۱ «و چشم به راه باشید و ما هم چشم به راه هستیم».

۲ «به یی که از مدتی قبل ببانید و در انتظار بخت
عدا نباشید».

نح

۱. گوسفند ماده. گاو وحشی (کوهی). گوسفند کوهی. ج نَعَاج: (إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً وَلِي نَعَجَةٌ وَاحِدَةٌ) (ص: ۲۳) و اَرْضُ نَاعِجَةٍ: زمین نرم.

نعس

لُئُعَاس: خواب اندک، سبک (چرت): (إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ) (أنفال: ۱۱) ۲ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا) (آل عمران: ۱۵۴) گفته شده: در بین آیه کلمه لُئُعَاس عبارت است از سکون و آرامش و اشاره به فرمایش حضرت (ص) است که فرمود: «طُوبَى لِّكُلِّ عَبْدٍ نُومَةٍ». «خوشا به حال بنده‌ای که آرامش دارد».

نغ

نَغَى الرَّعَى بِصَوْتِهِ: چوپان صدا زد: (كَمَلِ الَّذِي يَنْغِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً) (بقره: ۱۷۱) ۳

۲ «زمانی را که [از دشمنان و کم‌آبی به هرس افتادید و خدود] خواب سبکی بر شما افکند تا مایه آرامش و امنیت (روح و جسم شما) از ناحیه خد گردد».

۳ «همچون مثل کسی است که [چوپان] گوسفندنی باشد و [آنها را صدا بزند، ولی آنها چیزی جز سر و صد بشنوند».

غیر از این کتاب به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

کلمه النظر در مورد تحیر و تعجب نسبت به امور به کار می‌رود: (فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) (بقره: ۵۵) ۱ (و تَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلَّةِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفِ خَفِيٍّ) (شوری: ۴۵) در این آیات کلمه «نظر» خبر از تحیر و تعجبی ناشی از کمی بی نیازی نسبت به آنچه مطرح می‌شود دارد.

(وَأَعْرِضْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) (بقره: ۵۰) گفته شده: یعنی: ۱. نگاه می‌کنید. ۲. عبرت می‌گیرید.

نَظْمٌ: مانند، همسان، اصل این کلمه: المُنَظَّر است یعنی هر یک از طرفین وقتی به دیگری می‌نگرد گویی که خود را می‌بیند (گویی هر یک از آن دو به طرف مقابلش می‌نگرد و با او به رقابت برمی‌خیزد).

نَظَرٌ: مباحثه و مبارزه فکر و دیدگاه. و حاضر کردن آنچه با بصیرت دیده می‌شود (ارائه و مطرح کردن آراء و نظرات و دیدگاه‌ها).

نَظَرٌ: بررسی، که عام‌تر از قیاس است؛ زیرا هر قیاسی نظر (نوعی بررسی) است اما هر نظری، قیاس نیست.

۱ «پس صاعقه آسمانی شما را فرا گرفت، در حالی که می‌دیدید (در نهایت تعجب و تحیر به آن می‌نگریستید)».

نعل

نَعْلٌ: کفش: (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ) (طه: ۱۲) از آن تعبیر به ثروتمندی شده است. همانطور که الحَافِی تعبیری است از فرد فقیر.

نعم

النَّعْمَةُ: حالت و وضعیت نیکو. و **النَّفْسَةُ** برخوردار بودن از وضعیت نیکو (در ناز و نعمت بودن). و کلمه **النَّعْمَةُ** به صورت اسم جنس برای کم و زیاد بودن نیکویی به کار می‌رود: (وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا) (نحل: ۱۸)، (اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ) (بقره: ۴۰) ^۱ و **الْإِنْعَاءُ** رساندن احسان و نیکویی به دیگری. این کلمه وقتی به کار می‌رود که احسان شده از جنس ناطقین باشد؛ مثلاً گفته نمی‌شود: أَنْعَمَ فُلَانٌ عَلَى قَرَسِهِ: (أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ) (فاتحه: ۷) و کلمه **النَّعْمَاءُ** (خوشی و سعادت) نقطه مقابل کلمه **الضَّرَاءُ** (ضرر و زیان و بدبختی) است: (وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَهْ) (هود: ۱۰) ^۲ و **النَّعْمَى** ضد **البُؤْسَى** است. و **لِنِعْمَةٍ** نعمت بسیار: (فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) (یونس: ۹) و **نَنْعَمُ**: از آنچه در آن نعمت و خوشی

زندگی است برخوردار شد: (فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ) (فجر: ۱۵) ^۳ کلمه **نِعْمَ** به شتر اختصاص دارد و جمع آن: **أَنْعَام** است. وجه تسمیه شتر به این نام به خاطر این است که شتر نزد عرب بزرگ‌ترین نعمت بوده است. کلمه **الْإِنْعَاءُ** هم برای شتر و هم گاو و هم گوسفند به کار می‌رود. به گاو و گوسفند انعام گفته نمی‌شود مگر این که در میان آن‌ها تعدادی شتر هم باشد: (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ) (زخرف: ۱۲)، (وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَقَرَشٌ) (انعام: ۱۴۲) و **الْعَامَى**: باد ملایم و لطیفی که از جنوب می‌وزد. و **إِنْعَاءُ** شتر مرغ که شباهتی به شتر دارد. **نَعْمَ** کلمه‌ای است که در مدح در مقابل کلمه «بئس» که در ذم به کار می‌رود گفته می‌شود: (نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) (ص: ۱۴)

نَعْمَ: کلمه‌ای برای جواب مثبت دادن است و از لفظ **النَّعْمَةُ** می‌باشد و نیز صحیح است که از لفظ **أَنْعَمَ مِنْهُ** یعنی به نرمی سخن گفت، باشد.

نعمی

نَعْمَى: تکان دادن سر در مقابل کسی گویی که از [کار یا گفتار] او متعجب

۱ «نه یاد آورید نعمتی را که بر شما روانی داشته‌م».

۲ «و اگر بعد از ناخوشی و زیان و ضرری که به شما رسیده است، خوشی و نعمت و منفعتی بدو

برسانیم».

۳ «و او را بزرگی بخشید و بدو نعمت دهد».

چیزی): (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) (طه؛ ۱۰۲)
و این همچون: (فَإِذَا نُفِرَ فِي
النَّافُورِ) (مذثر؛ ۸) می باشد. میدن روح به
جسم در آفریتش نخست از همین معنی
است: (وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ
رُوحِي) (حجر؛ ۲۹) و رجل نفخ مرد
جاق.

وہ

نَفَاد: فنا و از بین رفتن: (إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ) (ص: ۵۴) نَفَدٌ يَتَفَدُّ از بین رفت: (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لَكَلَّمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ لِبَحْرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ) (كهف: ۱۰۹) و تَفَدُّ: زاد و توشه آنان تمام شد.

بسم

نَفَذَ السَّهْمَ فِي لَرْمِيَةٍ نَفْذًا وَ نَفَذًا: تیر به هدف خورد و آن را سوراخ نمود(از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج شد).
و نَفَذَ فُلَانٌ فِي الْأَمْرِ نَفْذًا: فلانی در آن کار وارد شد. (إِنْ أَسْطَقْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ)(رحمن: ۳۳) و نَفَذْتُ أَمْرًا تَنْفِيذًا: آن کار را اجرا کردم. و الْمُنْفَذُ: محل عبور نفوذ کننده.

شده ای: (فَسَيَنْغُضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ) (إسراء: ۵۱) **نَغَضَ** **نَغَضًا**: سرش را تکان داد. و **لِنَغْضَ**: شتر مرغ. چون سرش را بسیار تکان می دهد. و **النَّغْضُ**: غصه و فغان.

نفس

لَقَدْ: پرتاب کردن آبِ کمِ دهان به بیرون، این کم تر از النفل است (یعنی اگر آب دهان در هنگام پرت کردن زیاد باشد به آن النفل گویند). وَ نَفْثَ الرَّقَى وَ السَّاحِرِ هَمان فوْت کردن آن‌ها در گره‌ای است که درست کرده‌اند: (وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ) (فلق؛ ۴)^۲

نَفَحَ

وَزِيدِي سَتَ زَجِرُ وَدَر شَرِّهِ
طَوْرِ اسْتَعَارِهِ كَارِ مِي رُود: (وَأَلَسَ
مَسْتَهْمُ نَفْحَةٍ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا
وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) (أنبياء: ٤٦) یعنی
اگر کمی از عذاب پروردگارت به آنها
برسد گویند: وای بر ما که ستمگر بودیم.

بسم الله الرحمن الرحيم

النَّفْع: دمیدن در چیزی (فوت کردن در

۳ «اگر می‌توانید از نواحی آسمانها و زمین بگذرید، بگذرید، ولیکن نمی‌توانید بگذرید مگر با قدرت عظمی».

۱ «پس از آن، سرهایشان را به سویت [به عنوان استهزاء] تکان می‌دهد».

۲ «و از بشر کسانی که در گره‌ها می‌دوند».

نفر

نَفَرٌ: بیزاری و دور شدن (دور شدن از چیزی) و رفتن به سوی چیز دیگر. **نَفَرَ** عن الشيء **نَفُورًا**: از آن چیز دور شد: (ما زادهم إِلَّا نُفُورًا) (فاطر؛ ۴۲) و **نَفَرَ** إِلَى الحربِ يَنْفِرُ وَيَنْفِرُ نَفْرًا: به سوی جنگ رفت. **يَوْمَ النِّفَرِ**: روز جنگ: (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا) (توبه؛ ۴۱)، (إِلَّا تَنْفِرُوا يَعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) (توبه؛ ۳۹) و **الاستِفَار**: تشویق قوم به رفتن به جنگ یا فرار کردن از جنگ. (كَانَهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفَرَةٌ) (مذثر؛ ۵۱) که با فتحه و کسره حرف -فاء- خوانده شده است. با کسره یعنی -نافره- و با فتحه یعنی مُنْفَره است. (معنی آیه: انگار آنان گورخران رمنده‌ای هستند).

کلمات **النْفَر** و **النْفِير** و **النْفرة** یعنی گروهی از مردان که می‌توانند به جنگ بروند.

لَمَنَافَرَة: محاکمه کردن یکدیگر در فخر فروشی (به یکدیگر فخر فروختن).

نفس

النَّفْس: در این فرموده خدا به معنی «روح» است: (أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ) (انعام؛ ۹۳)، (تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَ

۱ «اگر برای جهاد نروید، خداوند شما را عذاب دردناکی می‌دهد».

لَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ) (مائده؛ ۱۱۶) و در این فرموده خدا: (وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ) (آل عمران؛ ۳۰) منظور از نفس خدا ذات خداست. این ترکیب هر چند اقتضای دو چیز را دارد اما از جهت معنی یکی است و خداوند از هر جهت از دو چیز بودن (دو تا بودن) مبری است. برخی هم گفته‌اند: مضاف شدن نفس به ذات خدا در «نفسه» بر سبیل ملکیت است یعنی نفسی که شما هستید و از آن خدا است.

لَمَنَافَة: مجاهده نفس برای شبیه شدن به بزرگان و رسیدن به آنان بدون این که ضرری را متوجه دیگران کند: (وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) (مطففین؛ ۲۶) و این همانند این آیه است که فرمود:

(سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) (حدید؛ ۲۱)

النفس: بادی است که از دهان وارد بدن می‌شود و از بینی از آن خارج می‌شود و این همچون غذا برای بدن است و با قطع شدن آن نفس از بین می‌رود. و به «قَرَج» یعنی گشایش در امور، «النفس» گفته می‌شود.

النفس: فرزند دار شدن زنان. ج نَفَاسٌ. و **نَفْسٌ** النهار عبارت است از بالا آمدن روز (روشن شدن کامل هوا): (وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسْتَ) (تکویر؛ ۱۸) و **نَفَسْتُ** بَكَدْ

نفسم نسبت به آن چیز بخل ورزید. و **نَفَسْتُ** و **نَفَسْتُ** به، و **نَفَسْتُ** چیز

با ارزش.

نفسی

لِنَفْسٍ: پخش شدن پشم: (كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ) (قارعة: ۵) و **بِفُشِّ الْغَنَمِ**: پراکنده شدن گوسفندان، و **النَّفْشِ** همان گوسفندان پراکنده شده هستند. (إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ) (انبیاء: ۷۸)^۱

نفع

النَّعْ: آنچه به وسیله آن به خیرات و نیکی‌ها دست یافته می‌شود. آنچه با آن به خیر و نیکی می‌توان دست یافته شود خیر و نیکو است پس «النَّع» خیر است و ضد آن **الضَّر** (شر) می‌باشد: (وَلَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا) (فرقان: ۳)

نمی

نَفَقَ لَشَيْءٍ يَنْفُقُ: آن چیز رفت و تمام شد. این امر یا با: ۱. بیع صورت می‌گیرد؛ مثلاً: **نَفَقَ الْبَيْعُ نَفَقًا**: معامله رواج پیدا کرد. **نَفَقَ الْقَوْمُ**: بازار آن قوم رواج یافت. ۲. یا با مرگ؛ مثلاً: **نَفَقَتِ الدَّابَّةُ نَفُوقًا**: چهارپا از بین رفت. ۳. یا با فنا و از بین رفتن، صورت می‌گیرد؛ مثلاً: **نَفَقَتِ الدَّرَاهِمُ تَنْفَقُ وَانْفَقَتْهَا**: پول تمام شد،

خرج شد. کلمه **الْإِنْفَاق** گاهی در مال است و گاهی در غیر آن. گاهی هم واجب است و گاهی نیز مستحب: (وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ) (بقره: ۲۵۴)

(قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ) (اسراء: ۱۰۰) یعنی ترس از فقر و نداری. **اتَّقِ فُلَانٌ** زمانی ست که فردی مالش را از دست دهد و فقیر شود. پس کلمه **الْإِنْفَاق** در آیه ذکر شده همچون **الْإِمْتِاق** (فقر و تنگدستی) در این آیه است: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ) (اسراء: ۳۱) **النَّفَقَةُ**: اسمی است برای آنچه انفاق می‌شود: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ) (بقره: ۲۷۰)

نَفَقَ: مسیر سوراخ شده (تونل). و رفتن در مسیرهایی که تونل دارد: (فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ) (انعام: ۳۵) و **النَّفَاق** یعنی وارد شدن به شرع از یک در و خارج شدن از آن از در دیگر، و به این خاطر است که فرمود: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (توبه: ۶۷) یعنی منافقان کسانی هستند که از دین خارج شده‌اند. و خداوند آن‌ها را بدتر از کافران دانسته است و در مورد سرانجامشان فرمود: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) (نساء: ۱۴۵)

۱ «هنگامی که گوسفندان مردمانی، شایگانان در آن چریده و تبااهش کرده بودند».

نفل

بخشیده.

النَّفْلُ: در مورد این کلمه گفته شده: همان غنیمت است، اما به اعتبار وجود آن در جمله معنی آن فرق می‌کند. اگر در اثر پیروزی به دست آید به آن «غنیمت» گفته می‌شود، و اگر بخشی از ابتدایی از سوی خدا باشد به آن النَّفْل گویند. برخی هم تفاوت آن‌ها (غنیمت و نفل) را از جهت عموم و خصوص دانسته‌اند. گفته شده: غنیمت آن چیزی است که با سختی یا بدون سختی، فرد استحقاق آن را داشته باشد یا نداشته باشد، قبل از پیروزی باشد یا بعد از آن، به دست آید. اما در مورد النَّفْل چند نظر وجود دارد: ۱. چیزی است که قبل از تقسیم غنیمت به دست می‌آید. ۲. چیزی است که بدون جنگ به مسلمانان می‌رسد، و این همان الْقَيْءُ است. ۳. چیزی از کالا و امثال آن که بعد از تقسیم غنائم جدا و متمایز می‌گردد، و این فرموده خدا را بر این معنی حمل شده است: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ...) (أنفال: ۱) اصل کلمه الأنفال از النَّفْل یعنی اضافه بر واجب است، و به آن لافِظَة گفته میشود: (وَمِنَ الْأَيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ) (إسراء: ۷۹)، (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً) (أنبياء: ۷۲) یعنی یعقوب نوه اوست. ۴. چیز اضافی (فلان چیز اضافی) را به او بخشیدم. و النَّفْل: بسیار

نقب

النَّقَبُ: [سوراخ، که] در دیوار و پوست همچون النَّقَب ست در چوب. و ... جای سوراخ شده. و نَقَب القَوْم: آن قوم رفتند: (فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ) (ق: ۳۶) و نَقِيب: کسی که درباره وضعیت و احوال قوم جستجو می‌کند. ج نَقَبَاء: (وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا) (مائدة: ۱۲)^۱

نقد

النَّقْد: نجات دادن از سقوط و جلوگیری از افتادن در ورطه نابودی: (وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا) (آل عمران: ۱۰۳)^۲

نقر

النَّقْر: کوبیدن چیزی است که منجر به سوراخ شدنش شود. و ... آنست که با آن می‌کوبند مثل متقار پرنده. از آن تعبیر به بررسی و جستجو شده است:

۱ «و در جهان پیشروی کرده‌اند و کشورها را گشوده‌اند و بر شهرها تسلط یافته‌اند».

۲ «و دوازده رهبر برای آنان تعیین کردیم».

۳ «و [همچنین شما با بدپرستی و شرکی که داشتید] بر لبه گودالی از آتش [دورخ] بودید] و هر آن با فرا رسیدن مرگتان بیم فرو افتادن در آن می‌رفت] ولی شما را از آن رها نکردیم».

و ریسمان و باز شدن گره [طناب]، که ضد بستن است. گفته می‌شود: **تَقَضَّتْ** لِبْنَاءَ وَ الْحَبْلَ وَ الْعَقْدَ به شتر ضعیف گفته می‌شود: **النَّقْصُ** از گستگی و باز شدن ریسمان و گره، نقض عهد و پیمان استعاره شده است: (الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ) (أنفال: ۵۶) ^۳ و **نقصان من الکلاه** یعنی یکی با دیگری نمی‌خواند؛ مثلاً گفته شود: او در یک مورد و در یک حالت و وضعیت آنگونه است و در همان مورد و حالت و وضعیت آنگونه نیست که ین ممکن نیست.

(الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) (انشراح: ۳) یعنی شکست. (معنی آیه: همان بار سنگینی که پشت تو را در هم شکسته بود).

نهم

لِشَيْءٍ وَ نَقَمْتَهُ: آن چیز را ناخوشایند و زشت دانستم. این امر یا با زبان انجام می‌گیرد یا با عقوبت و سرزنش کردن: (وَمَا تَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ) (توبه: ۷۴)، (وَمَا تَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ) (بروج: ۸) و **النقمة**: عقوبت کردن، عذاب دادن: (فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ

در مورد آن کار بحث و بررسی کردم. و به صورت ستاره برای غیبت کردن هم به کار می‌رود: **غَرَبَتْهُ** او را غیبت کردم.

نقیر: خط نازک موجود در پشت هسته [مثلاً خرما]، که برای چیزهای ضعیف [و کم] ضرب المثل شده است (چیزهای ضعیف و کم با آن مثال زده می‌شوند): (وَلَا يَطْلُبُونَ نَقِيرًا) (سأء: ۱۲۴) ^۱ [أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا] (نساء: ۵۳) ^۲

نقور: شیپور: (فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ) (مذثر: ۸)

نقص

نقص: زیانمندی در بهره و نصیب. کلمه **النَّقْصَان** مصدر است. و **نقصته** فهو **مَنْقُوصٌ**؛ او را دچار زیان کردم پس زیانمند شد: (وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ) (بقره: ۱۵۵)

نقص

النقص: گسسته شدن یکنواختی ساختمان

۱ «و کمترین ستمی بدانان نشود».

۲ «یا آنان را بهره‌ی ر ملک است؟ اگر ملک و قدرت در دست پشان بود در این صورت [بیشتری و سرسوزنی و حتی به اندازه سوراخ هسته خرما] که از آن خرما جوانه می‌رود و ناچیزترین شیء بشمار است به مرده می‌دند».

۳ «کسانی که از آنان پیمان گرفته‌ای [که مشرکان را کمک و یاری نکنند] ولی آنان هر بار پیمان خود را می‌شکنند».

فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ) (اعراف؛ ۱۳۶)^۱

نکب

نکب **عن** کذا: از آن چیز منحرف شد: (وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاجِبُونَ) (مؤمنون؛ ۷۴) **وَالْمَنَكِبُ**: محل اتصال بازو و کتف (شانه). **ج مَنَاكِبَ**: به صورت استعاره برای زمین به کار می‌رود همانطور که برای آن (زمین) کلمه **الظَّهَر** به صورت استعاره به کار برده شده: (فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا) (ملک؛ ۱۵). (مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ) (فاطر؛ ۴۵)

نکت

النَّكْتُ: باز کردن نخ‌ها در لباس یا پارچه بافته شده که در معنی نزدیک به کلمه **النَّقْضُ** یعنی شکستن و بر هم زدن است. به صورت استعاره برای شکستن عهد و پیمان به کار می‌رود: (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ) (توبه؛ ۱۲). (إِذَا هُمْ يَنْتَكِبُونَ) (اعراف؛ ۱۳۵)^۳

نکج

اصل این کلمه برای عقد و پیوند

زناشویی به کار می‌رود سپس به صورت استعاره برای همبستری (جماع) به کار رفته است. عکس چنین امری محال است؛ زیرا همه اسم‌هایی که برای جماع به کار می‌روند به صورت کنایه هستند چون ذکر آن به صورت مستقیم امری ناپسند است. (وَ أَنْكَحُوا الْأَيَّامِ) (نور؛ ۳۲)، (فَأَنْكَحُوهُنَّ بِلَاذِنِ أَهْلِهِنَّ) (نساء؛ ۲۵)

نکد

انکد: هر چیزی که با سختی به خواهند آن برسد. (وَ الَّذِي خَبَثَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا نَكَدًا) (اعراف؛ ۵۸)

نکر

انکار: ضد شناختن و آگاهی است و به معنی نشناختن. **انکرت** کدا، و **نکرت** آن را نشناختم. اصل این کلمه به معنی این است که چیزی بر دل وارد شود که برایش ناشناخته باشد (تصور آن را نداشته باشد)، و این نوعی از جهل و ناآگاهی است: (فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَقَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) (یوسف؛ ۵۸)^۱ این کلمه گاهی هم برای چیزی که با زبان انکار می‌شود به کار می‌رود. سبب انکار با زبان به

۱ «ت [سرانجام کار بد نجا رسید که] از آتشان انتقام گرفتیم و لذا ایشان را در دریا غرق نمودیم».

۲ «کسانی که به آخرت ایمان ندارند، از راه [راست] منحرف هستند».

۳ «ناگهان پیمان شکنی می‌کردند».

۴ «به پیش یوسف آمدند، و او ایشان را شناخت، ولی آنان وی را نشناختند».

صیغه‌ای مخصوص، و **نَكَرْتُ** علی فلان و **نَكَرْتُ**: چنان با فلانی برخورد کردم که [از فلان کار] دست بردارد.

(فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) (ملک؛ ۱۸) یعنی انکار من.^۳ و **النَّكْرُ**: نیرنگ و مکر و کار سختی که شناخته شده نیست؛ (يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَّكَرٍ) (قمر؛ ۶)^۴

نکس

نَكَسَ: زیرو رو شدن چیزی از بالا به پایین. و از این معنی است زمانی که بچه‌ای در شکم مادرش پاهایش قبل از سرش بیرون می‌آید و به آن گفته می‌شود: **نَكَسَ لَوْدًا**. (ثُمَّ نَكَسُوا عَلَى رُؤُسِهِمْ) (انبیاء؛ ۶۵) و **النَّكْسُ** در مورد بیماری یعنی عود کردن بیماری بعد از بهبودی بیمار از آن. و در مورد عمر هم فرمود: (وَمَنْ نَعَمَّرَهُ نَكَسْهُ فِي الْخَلْقِ) (یس؛ ۶۸)^۵ و این مانند آن چیزی است که فرمود: (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ) (نحل؛ ۷۰)

انکار قلب برمی‌گردد اما ممکن است چیزی با زبان انکار شود اما تصویر آن چیز در قلب باشد که در این صورت انکار آن با زبان برابر است با کذب و دروغ. بر این اساس است که فرمود: (يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا) (نحل؛ ۸۳)، (فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) (مؤمنون؛ ۶۹) و **النَّكْرُ**: هر کاری که عقل‌های سالم حکم به قباحیت آن بدهد یا در مقابل قباحیت و نیکویی آن توقف کند (ندند که آیا قبیح است یا نیکو) و شرع حکم به قباحیت آن بدهد. بر این اساس است که فرمود: (الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ) (توبه؛ ۱۱۲)، (كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ) (مائدة؛ ۷۹)، (وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ) (عنکبوت؛ ۲۹)^۶ و انکار چیزی از جهت معنا آن است که آن چیز را طوری قرار دهی که شناخته نشود: (نَكُرُوا لَهَا عَرَشَهَا) (نمل؛ ۴۱)^۷ و شناخت آن از جهت معنی، قرار دادن آن به گونه‌ای است که شناخته شود.

از نظر نحویین به کار بردن این واژه به معنی قرار دادن کلمه‌ای در قالب و

۳ «بین که خشم و کینه من بر سر ایشان چه آورده است و چه کرده است؟»

۴ «آل روری [ر حاطر نشان ساز] که فرا خواننده به سوی چیز سختی فر می‌خواند».

۵ «به هر کس که طول عمر بدهیم، و را از لحاظ خلقت و آفرینش وارونه و وژگونه می‌کنیم».

۱ «و در باشگاهها و محالس خود آشکارا و در میان جمع، بدون ترس و خوف از یزدان، و حیا و شرم از مردمان [کارهای زشت انجام می‌دهید؟]»

۲ «تخت او را [با تغییرات محض برخی از زینت آلات و رنگ و روغن ظاهری] ناشناخته کنید».

نکص

النُّكْصُ: روی گردانی از چیزی: (نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ) (انفال: ۴۸)^۱

نکف

نَكَتُ مِنْ كَذَا، وَ سَتَنَكَفْتُ مِنْهُ: از آن خودداری کردم: (لَنْ يَسْتَنَكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ) (نساء: ۱۷۲)^۲ اصل این کلمه از: نَكَفْتُ لَشَيْءٍ: آن چیز را دور انداختم. و نیز از: النُّكْفُ یعنی زدودن اشک از گونه با انگشت است، می باشد. و لا تُنْكَافُ: بیرون رفتن از منطقه ای و رفتن به منطقه دیگر.

نکل

نَکَلَ عَنْ لَشَيْءٍ: از آن چیز عاجز و ناتوان شد. وَ نَكَلَتْهُ: او را بستم. وَ النُّكْلُ بستن حیوان و لگام کردن اوست. این دو کار، حیوان را از حرکت باز می دارد. ج لا تُنْكَالُ: (إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَ جَحِيمًا) (مزل: ۱۲)^۳

نم

النَّمُ: بدگویی کردن، سخن چینی کردن. وَ لَنَمِيَّةٌ هَمَانِ بَدْغُوبِي کردن است. وَ رَجُلٌ نَمَاءٌ: مردی که [نسبت به دیگران] بسیار بدگویی می کند، بسیار سخن چینی می کند: (هَمَّازٌ مَشَاءٌ بَنَمِيمٍ) (قلم: ۱۱) و اصل کلمه النَّمِيَّةُ عبارت است از سخن گفتن و حرکت کردن به صورت آهسته می باشد.

نمل

(قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ) (نمل: ۱۸) مورچه و نَمْلٌ: غذایی که در آن مورچه است. وَ النَّمْلَةُ: جراحاتی که از پوست سر زده است و در شکل و شمایل به مورچه شباهت دارد. و به شکاف ایجاد شده در سُم حیوان نیز گفته شده. کلمه نَمْلٌ به صورت استعاره به نیمه (سخن چینی) گفته شده و این به در نظر گرفتن حرکت آهسته و بی سر و صدای مورچه است. گفته می شود: هُوَ نَمْلٌ، وَ ذُو نَمْلَةٍ، وَ نَمَالٌ یعنی او فردی سخن چین است. وَ نَمَالُ الْقَوْمِ: قوم همچون گروه مورچه ها متفرق شدند. وَ الْأَنْمَلَةُ: بند انگشتان. ج أَنْامِلٌ.

نهیج

لَنَهْجٍ: ره و روش روشن. وَ نَهْجٌ ذَمْرٌ وَ تَهْجٍ: روشن و آشکار شد. وَ مَهْجٌ

۱ «هر پاشنه های خود چرخید [و از عهد و پیمان خود دست کشید]».

۲ «هرگز مسیح ابائی زین ندارد که بنده ای [ز بندگان متواضع] بری خدا باشد».

۳ «بند ماعل و ربحره و نس سوره دوح س».

أَفْ وَلَا تَنْهَرُهُمَا (إسراء: ۲۳) ۱ (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ) (ضحی: ۱۰)

نهی

لنهی: بازداشتن و مانع شدن از چیزی: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى) (علق: ۱۰-۹) این «نهی کردن» از جهت معنی است، خواه با قول انجام گیرد یا غیر آن، فرق نمی‌کند. اگر با قول انجام گیرد فرق نمی‌کند که با لفظ: «اجتناب کن»، یا با لفظ: «انجام نده» باشد. اگر گفته شود: این کار را انجام مده (لا تفعل کذا) نهی از هر دو جهت است هم لفظ و هم معنی: (وَلَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ) (بقره: ۳۵)

(وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى) (نازعات: ۴۰) در این آیه منظور این نیست که به نفسش گفته باشد: این کار را مکن، بلکه خواسته نفسش را از شهوت منع کند و او را از آنچه به آن تمایل دارد و به سویش می‌رود دور کند. مسئله نهی از منکر گاهی با دست و گاهی با زبان و گاهی با قلب انجام می‌گیرد: (أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا) (هود: ۶۲) و این که فرمود: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ... وَيَنْهَى عَنِ

الطَّرِيقِ وَ مَنَاجِئُ: راه و مسیر آشکار و واضح: (لَكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَ مَنَاجِئَ) (مائده: ۴۸) نهج: توب و تنهج: آثار کهنگی در لباس نمایان شد (لباس کهنه و فرسوده شد).

نهر

نهر: محل جاری شدن آب روان (رود). ج أَنَهَار: (وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا) (کهف: ۳۳) خداوند این کلمه را مثالی برای فضل و فیضان نعمتش در بهشت برای مردم (مؤمنین) قرار داده است. (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ) (قمر: ۵۴)، (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) (مائده: ۱۱۹) این کلمه به معنی وسعت و فراخی نیز آمده است که تشبیهی است به رود. وَ نَهَرْتُ الدَّمَ: خون را جاری کردم. وَ نَهَرُ لَمَاء: آب جاری شد. وَ نَهْرٌ نَهَرٌ: رود پر آب. وَ النَّهَارُ: زمانی که نور در آن پخش می‌شود (روز). در نظر شرع اسلام زمان بین روشن شدن هوا (فجر) تا غروب خورشید النهار نامیده می‌شود. البته در اصل النهار زمان بین طلوع خورشید تا غروب خورشید است: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ خُلْفَةً) (فرقان: ۶۲) وَ نَهَرٌ وَ الْإِنْتَهَرُ: راندن با غلظت (با تندى): (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا

۱ «أَفْ به آنان مگو! [و بر سر ایشان فریاد مزن] و آنان را ز پیش خود مرن».

رَبِّكُمْ) (زمر: ۵۴)^۲

نوح

ح: نام یکی از پیامبران خداست. و ح: مصدر نوح: با داد و فریاد صدا زد، است. اصل کلمه النُّوح یعنی گرد آمدن زنان در نوحه سرایی. این کلمه از التَّنَاح یعنی تقابل می‌باشد. گفته می‌شود: جِبَلَانِ يَتَنَاحَانِ یعنی دو کوه به هم رسیده (به هم چسبیده).

نور

خور: روشنایی منتشر شده‌ای که به ابصار [برای دیدن و درک] کمک می‌کند، که دو نوع است: دنیوی و اخروی. دنیوی دو نوع است: ۱. نور الهی مانند نور عقل و نور قرآن: (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ) (مائده: ۱۵)^۳ (نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ) (نور: ۳۵)^۴. آنچه از اجسام نورانی مانند خورشید و ماه و ستارگان و... منتشر می‌شود و با چشم سر محسوس است: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَشَّمْسٍ ضِيَاءً وَ الْقَمَرِ نُوراً) (یونس: ۵)^۵

^۲ «و به سوی پروردگار خود برگردید».

^۳ «ار سوی خدا نوری [که پیغمبر است و پیغمبرها را روشنی می‌بخشد] و کتاب روشنگری [که قرآن است و هدایت‌بخش مردمان است] به پیش شما آمده است»

^۴ «خدا است که خورشید را درحشان و ماه را تابان گردانده است».

الْفَحْشَاءُ) (نحل: ۹۰) یعنی بر انجام کار نیک تشویق و از انجام کار بد باز می‌دارد. این تشویق و بازداشتن گاهی به وسیله عقل انجام می‌گیرد و گاهی از طریق شریعتی که برای ما تشریع شده است.

انتهاء: دوری کردن [و متنفر شدن] از چیزی که از آن نهی شده: (لَنْ لَمْ تَنْتَهَ لَأَرْجُمْتِكَ وَ أَهْجُرْنِي مَلِيًّا) (مریم: ۴۶)^۱ النُّهْيَةُ: عقل و خرد نهی کننده از قبیح. ج نُهًى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهْيِ) (طه: ۵۴)

نوب

لنوب: دوباره برگشتن چیزی به جایی. گفته می‌شود: ناب نوباً و نوبه: پی در پی برگشت. به زنبور عسل به خاطر برگشتن پی در پی او به کندویش گفته می‌شود النُّوب. و ناته ناتبه: حادثه‌ای که دوباره برمی‌گردد (یعنی بعد از اتفاق افتادنش دوباره اتفاق می‌افتد). و الإنابة إلى الله تعالی: برگشتن به سوی خدا با انجام توبه و اخلاص عمل نسبت به ذات او: (وَ خَرَّ رَاكِعاً وَ أُنَابَ) (ص: ۲۴)، (وَ أُنِيبُوا إِلَى

^۱ «اگر [از این کار یکتاپرستی و ناسزگونی درباره بتان] دست نکشی، حتماً تو را سنگسار می‌کنم. پرو برای مدت مدیدی از من دور شو [تا آتش کینه و خشم فروکش کند، و دست به خون تو نیالایم]».

که مؤذن در آن اذان می‌گوید. و **مَنَارٌ** ص: بلندی‌های زمین.

نوس

نَاسٌ: در مورد اصل این کلمه گفته شده: ۱. اصل این کلمه **أَنَاسٌ** بوده که وقتی الف و لام بر آن وارد شده فاء الفعل آن حذف شده است. ۲. این کلمه مقلوب کلمه «نَسی» است و اصل آن «إِنسیان» بر وزن إفعلان است. ۳. اصل آن از: نَاسٌ یَنُوسُ: مضطرب شد، می‌باشد. **إِنَالٌ**: شتر را آب دادم.

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ **النَّاسِ**) (ناس؛ ۱) کلمه **النَّاس** به صورت مجازی یا تذکیر آورده می‌شود و منظور از آن فضلا است نه همه آنسانی که نام **النَّاس** آنان را در بر می‌گیرد. و این زمانی ست که صفای انسانیت که همان وجود عقل، نام نیک و سایر اخلاق زیبا، و معانی مخصوص به آن است مد نظر باشد. (آمَنُوا کَمَا آمَنَ **النَّاسُ**) (بقره؛ ۱۳) یعنی آنگونه که، افرادی که معنی انسانیت در آنان یافت می‌شود، انجام می‌دهند انجام دهید. در اینجا منظور از انسان شخص خاصی نبوده بلکه قصد معنا را کرده است. در بعضی موارد هم نوع نسان مقصود است یعنی معنای انسانیت در نظر داشته هر انسانی که باشد و چه بسا قصد نوع، آنچنان که هست، مد نظر بوده [مانند]: (أَمْ یَحْسُدُونَ

تخصیص خورشید به الضوء، و ماه به النور از جهت اخص بودن الضوء بر النور است. (وَقَمَرًا مُنِيرًا) (فرقان؛ ۶۱) ماه نورانی.

خداوند متعال ذات خود را «نور» نامیده است از این جهت که ذات او روشنی بخش است: (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (نور؛ ۳۵) و چنین نامیدنی از جهت مبالغه فعل وست.

نَارٌ: شعله‌ای که با حواس قابل درک است: (أَفَرَأَیْتُمُ النَّارَ الَّتِی تُورُونَ) (واقعه؛ ۷۱) خود حرارت، آتش جهنم که در این آیه به آن اشاره می‌کند: (النَّارُ وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِینَ کَفَرُوا) (حج؛ ۷۲) آتش جنگ: (کَلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ) (مائده؛ ۶۴)

برخی می‌گویند: کلمات **النَّار** و **النور** از یک ریشه هستند و در بسیاری از موارد ملازم هم می‌باشند (به جای هم به کار می‌روند)، اما **النَّار** متاعی است دنیوی و **النور** متاعی است اخروی [برای مؤمنین]. به همین خاطر است که کلمه **الاقْتِباس** برای «نور» به کار می‌رود: (انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِکُمْ) (حدید؛ ۱۳)^۱

لَمَنَارَةٍ: این کلمه یا از **النور** یا از **النار** است مانند: منارة السراج، و یا جایی است

^۱ «منظرم‌ان بمایید تا از نور شما فروغ و پرتوی [به ما بتابد و از آن] استفاده کنیم».

بیل

بَيْلٌ: آنچه انسان با دستش آن را می‌گیرد (به آن دست می‌یابد). **بَيْتُهُ أَتَالَهُ** **بَيْتًا**: به آن دست یافتیم: **(لَنْ نَسْأَلَ الْإِلَهَ آلَ عَمْرَانَ ۙ ۹۲)**، **(وَلَا يَسْأَلُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ)** (توبه؛ ۱۲۰)

البیل در حقیقت یعنی بخشی که انسان [به خاطر کاری که انجام داده] می‌گیرد و آن چیزی نیست که مقصود او بوده است (یعنی در انجام آن کار مقصودش گرفتن آن بخش نبوده است بلکه هدف چیز دیگری بوده است): **(لَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَنْأَلُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ)** (اح: ۳۷)

نوم

النوم: در مورد این کلمه چندین نظریه است که همه آن‌ها از جهاتی صحیح هستند: ۱. ستراحت اعصاب به وسیله رطوبتی که به آن می‌رسد. ۲. گرفتن جان از طرف خدا از راهی غیر از مرگ: **(لِلَّهِ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ...)** (زمره؛ ۴۲) ۳. نوم مرگ حقیقی و موت خواب سنگین است. **و رَجُلٌ يُؤْمُ وَ نُؤْمَةٌ**: مردی که

النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (نساء؛ ۵۴) «آیا آنان بر چیزی حسد می‌برند که خداوند از روی فضل و رحمت خود (با برانگیختن محمد) به مردم داده است».

نوش

النَّوْشُ: گرفتن. و **تَنَاوَشَ الْقَوْمَ** کذا: آن را گرفتند: **(وَ آتَىٰ لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ)** (سبا؛ ۵۲) یعنی [به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات الهی در روز قیامت] چگونه می‌توانند ایمان را از مکان دور (دنیا) بگیرند و به آن دست یابند در حالی که آنگاه که در دنیا بودند و مختار بودند و به آن نزدیک بودند و می‌توانستند از آن بهره ببرند این کار را نکردند. این آیه اشاره به چنین روزی دارد که: **(يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا...)** (أنعام؛ ۱۵۸) این کلمه (**النَّوْشُ**) یا از **النَّوْشُ** است که ابدال صورت گرفته است مانند: **أَقْتَت** در **وَقَّتْ**، یا از **النَّاشُ** است که به معنی طلب، می‌باشد.

نوص

نَصٌّ: کذا: به او پناه برد. و **نَاصٍ عَنْهُ** **يُنْصِصُ نَوْصًا**: از او روی گرداند. و **النَّصَاصُ**: پناهگاه: **(وَلَاتِ جَبِينَ مَنَاصٍ)** (ص؛ ۳)

۱ «و به دشمنان دستبرد می‌رساند [و صرب و قتل و حرحی نمی‌چشانند و سیر و غنیمتی نمی‌گیرد] مگر این که به وسط آن، کار یکوئی برای آنان نوشت می‌شود».

شده: به معنی [از بندگی و اطاعت خدا]
دور میشود، می‌باشد. کلمه النَّوْیُ رِ یَن
ریشه است و به حفره کوچک یا گودال
جویی مانند‌ی گفته می‌شود که به دور
چادر یا خیمه حفر می‌کنند تا آب را از
آن دور کنند (مانع ورود آب به آنجا
شوند). و کلمه النَّه مصدر و اسم
«نویت» می‌باشد و آن عبارت است از:
توجه قلب به انجام کار، و مربوط به این
قسمت بست.

بسیار می‌خوابد. و الْمَنَاد: خواب: (وَمِنْ
آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ) (روم: ۲۳) و الْمَمْنَة
لباس و پارچه‌ی که در آن کسی
می‌خوابد. و بام النَّوْب: لباس کهنه شد.
به کار بردن «نوم» در این مورد از باب
تشبیه است.

نون

لَنُون: یکی از حروف هجاء است. و
لَنُون: ماهی بزرگ. حضرت یونس (ع) ذا
النَّوْن نامیده شده: (وَ ذَا النُّون) (انبیاء: ۸۷)
زیرا یک ماهی بزرگ او را قورت داد.

نا

نَاء بَجَانِيَه نَيَّو و نَيَّاء، أَبُو عبيدة می‌گوید:
نَاء مانند نَاع یعنی برخاست، می‌باشد. و
نَائِيَه: او را به برخاستن و بلند شدن
داداشتم. (مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى
الْقُوَّة) (قصص: ۷۶)

نای

(نَأَى بَجَانِيَه) (اسراء: ۸۳) أَبُو عمرو
می‌گوید: نَأَى نَيَّأى نَائِيَا مانند نَعَى یعنی
اعراض کرد، می‌باشد. و أَبُو عبيدة
می‌گوید: یعنی دور شد. و نَأَى بَجَانِيَه
عبارت است از تکبر ورزیدن و نیز گفته

وبل

الْوَبْلُ وَ الْوَابِلُ: باران سنگین (باران شدید): (قاصصه وابل) (بقره؛ ۲۶۴)^۱ به خاطر وجود معنی «سنگین، شدید» در این کلمه به کاری که ترس زیان و ضرر از آن می‌رود گفته شده: **وَبَالَ:** (فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ) (تغابن؛ ۵)^۲ به غذا و گیاه مضر یعنی غذا و گیاهی که فرد از ضرر و زیانش می‌ترسد [نیز] گفته می‌شود: **طَعَامٌ وَبِيلٌ، وَ كَلٌّ وَبِيلٌ.** (فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا) (مزل؛ ۱۶) یعنی «ما هم او را به سختی فرو گرفتیم (دچار عذاب کردیم)».

وبر

لَوْبَرٍ: کُرک، ج اُوبَار: (وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَ اُوبَارِهَا) (نحل؛ ۸۰) **وَبَرِ الرَّحْلِ فِي مَنْزِلِهِ:** آن مرد در منزلش اقامت کرد. و گفته شده: **وِبَارِ** نام سرزمینی بوده متعلق به قوم عاد.

وبق

دَسَ، وَتَقَا وَ مَوْبِقًا زمانی است که کسی در جایی حبس شود و در آنجا نابود شود (هلاک و نابود شد): (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا) (کهف؛ ۵۲)^۳ **اَوْبَقَهُ:** نابودش کرد: (أَوْ يُوْبِقُهُنَّ بِمَا كَسَوْا) (شوری؛ ۳۴)^۴

وتن

الْوَتِينُ: رگی است در بدن که به کبد خون می‌رساند و اگر قطع شود صاحبش می‌میرد: (ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ) (حاقة؛ ۴۶) و **الْمَوْتُونَةُ:** کسی است که رگ «وتین» او قطع شده باشد، و **الْمَوَاتَةُ:** نزدیکی و قرب به سان نزدیکی رگ «وتین».

وتد

لَوْتَدَ وَ الْوَتْدُ: میخ. **وَتَدْتُهُ أَتَدُهُ وَتَدَا:** آن را میخکوبی کردم (محکم کردم): (وَوَتَدْتُهُ أَتَدُهُ وَتَدَا)

^۳ «و میانشان مهنکه ره می‌اندازیم (چیزی که سبب هلاکت آنها باشد که همان عداوت است)».

^۴ «یا اگر بخواهد کشتیها را به خاطر کارهائی که سرشیشان تها مرتکب شده‌اند، نبود می‌سازد».

^۱ «باران شدیدی بر آن بارید».

^۲ «آنان زیان و ضرر [عقوبت ناگوار] کارهای خود را [در دنیا] چشیدند».

می‌بندند (بند، قید). و **الْوُثْقَى**: یمن کلمه مؤنث کلمه **الْوُثْقَى** (بس محکم و استوار) می‌باشد: (وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ) (فجر؛ ۲۶)، (حَتَّى إِذَا أَنْخَسْتَهُمْ فَشَدُّوا الْوُثَاقَ) (محمد؛ ۴) و **الميثاق**: قرار دادی که با قسم و عهد و پیمان مورد تأکید قرار می‌گیرد: (وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ) (آل عمران؛ ۸۱) و **المَوْثِق** اسمی است برای عهد و پیمان مؤکد: (قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ... مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ) (یوسف؛ ۶۶) و **الوُثْقَى** از لحاظ معنی نزدیک به کلمه **المَوْثِق** است: (فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى) (بقره؛ ۲۵۶) **رَحْلٌ ثَقَّةٌ**، و قوم ثَقَّةٌ: مرد و قوم مورد اعتماد.

وثن

الْوَثْن: این کلمه مفرد الأوثان است، و آن عبارت است از سنگی که عبادت می‌شد: (إِنَّمَا تَحَدَّثْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

۴ «گفت: من هرگز او را یا شما بخویم فرستاد تا یمن که عهد و پیمان مؤکد و استوار یا سوگند به خدا، یا من نبندید که او را [سالم] به من برمی گردانید، مگر که [بر اثر مرگ و یا غلبه دشمن و یا عامل دیگر] قدرت از شما سلب گردد. [فرزندانش پیمانش را پذیرفتند و خدای را به شهادت طلبیدند.] هنگامی که با پدر پیمان بستند، گفت: خداوند آگاه و مطلع بر آن چیزی است که [به همدیگر] می‌گوئیم.»
۵ «به محکم‌ترین دستاویز در آویخته است.»

الْجِبَالِ أَوْ تَأَدَّ) (نبا؛ ۷) کیفیت میخ کردن کوه‌ها را به بعدا موکول می‌کنیم. گاهی حرف «تاء» این کلمه در حرف «دل» ادغام می‌شود و تبدیل به: «ودا» میگردد.

وتر

الْوَتْر در عدد خلاف الشفع (تک، جفت) که قبلا درباره آن توضیح داده شد (به حرف «شین» کلمه «شفع» مراجعه شود): (وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ) (فجر؛ ۳) **وتر** **فی الصلاة**: نماز را تک کرد. **الوتر** و **الوتر** هر دو درست است.

وَتَرْتُهُ: به او بدی کردم: (وَ لَنْ يَشْرَكَكُمْ أَعْمَالُكُمْ) (محمد؛ ۳۵) و **التواتر**: دنبال کردن چیزی قدم به قدم (یکی یکی، پی در پی): (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا) (مؤمنون؛ ۴۴)^۳

وتو

وَتَيْتُ به اتق **ثَقَّةٌ**: در کنارش آرامش یافتن و به او اعتماد نمودن. و **أَوْتَيْتُهُ**: او را [محکم با بند یا ...] بستن. و **الوئاق** و **له ثاق**: آنچه با آن چیزی یا کسی را

۱ «و آیا کوهها را می‌جهانی [بری نگاهداری زمین در برابر فشار مواد مذاب درونی] ننموده‌ای؟»
۲ «و هرگز از [جر و ثواب] اعتناشان نمی‌کاهد (کاستن اجر و پاداش کار بدی ست و خداوند چنین نمی‌کند).»
۳ «سپس پیغمبرن خود را یکی پس از دیگری [به سوی اقوامشان] روانه کردیم.»

أَوْثَانًا (عنكبوت: ۲۵) **وُتِنَ** **فَلَمَّ**
بخشش او را زیاد کردم.

وجوب

اِوجُوب: ثبات، پایداری. که دارای چند وجه است: ۱. در مقابل ممکن. ۲. آنچه که اگر انجام نگیرد فرد مستحق لوم و سرزنش خواهد بود. این هم دو نوع است: ۱. عقلی؛ مانند: وجوب معرفت وحدانیت خدا و معرفت نبوت و... ۲. وجوب از جهت شرع؛ مانند: وجوب عبادات مفروضه. و **وَجِبَ لُنَا** خورشید پنهان شد. همچون کلمات: سَقَطَتْ وَ وَقَعَتْ: سقوط کرد، افتاد. می باشد: (قَبِذا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا) (حج: ۳۶) یعنی و هنگامی که [نقش زمین شدند و] بر پهلوهایشان افتادند. و گناهان کبیره از این جهت که خداوند آتش را بر انجام دهنده آن‌ها واجب کرده است تعبیر به **لَمَحَات** شده است.

وجد

لَوْجُود بر چند نوع درک می شود: ۱. وجود یا یکی از حواس پنجگانه: وَجَدْتُ زِيْدًا، وَجَدْتُ طَعْمَهُ، ۲. وجود با نیروی شهوت: وَجَدْتُ الشَّيْعَ: گرسنگی را احساس کردم. ۳. وجود با نیروی غضب؛ مانند وجود حزن و ناخوشنودی. ۴. وجود با نیروی عقل یا به واسطه عقل؛ مانند

معرف حد و حُبّ **آبِ** **وَحُود** «وحد» که به خدا نسبت داده می شود به معنای علم مجرد ست ریرا خداوند منزله از توصیف با جوهر و آلات است؛ مثلاً: (وَمَا وَجَدْنَا لَأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ) (اعراف: ۱۰۲) «معدوم» | که در مقابل «وجود» است | نیز بر این چند وجه است که بیان شد.

(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) (توبه: ۵) یعنی هر جا آن‌ها را دیدید. (فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ) (قصص: ۱۵) در آنجا بودند و با هم می جنگیدند.

(فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً) (نساء: ۴۳) یعنی قادر به بدست آوردن آب نبودند. (مِنْ وَجْدِكُمْ) (طلاق: ۶) یعنی از آنچه دارید و در نون شماست. از غا و بی نیازی تعبیر به الوجدان و الجده می شود. کلمات الوجد و الوجد و الوجد در همین معنا نقل شده اند. «الحزن» و «الحب» به الوجد، و «الغضب» به الموجدة، و «الضالة» به الوجود تعبیر می شود.

برخی می گویند: «موجودات» سه نوع هستند: ۱. «موجود»ی که نه مبدأ و نه منتهایی دارد و این جز ذات خدا کسی نیست. ۲. «موجود»ی که مبدأ و منتهایی دارد؛ مانند انسان در آفرینش نخست. ۳. «موجود»ی که مبدأ دارد اما منتهی ندارد؛ مانند انسان در آفرینش دوم یعنی زنده شدن پس ر مرگ.

وحس

لَوْحَسَ: صدای خفیف، و **لَوْحَسَ:** گوش دادن [به چنان صدای ضعیفی]، و **لَوْحَسَ:** وجود چنین صدایی در نفس (احساس چنین صدایی در نفس): **(قَاوَحَسَ مِنْهُمْ خَيْفَةً)** (ذاریات: ۲۸) **لَوْحَسَ:** عبارت است از حالتی که در درون بعد از شنیدن چنان صدایی به وجود می‌آید (اضطراب و دلهره).

وجل

لَوْحَل: احساس ترس؛ **وَحَلَّ يَوْحَلُ وَحَلًّا**، فهو وَحَلٌّ: ترسید. او ترسو است: **(وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ)** (مؤمنون: ۶۰)^۱

وجه

لَوْجَه: صورت: **(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ)** (مائده: ۶) چون صورت و چهره انسان نخستین و ظاهرترین عضو بدن در روبرو شدن با هر چیز و هر کسی است این کلمه برای برخورد اولیه با هر چیزی و در استقبال و آغاز هر چیزی به کار می‌رود. و چه بسا «ذات» به «وجه» تعبیر می‌شود: **(وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)** (رحمن: ۲۷) گفته شده: منظور از «وجه ربک» ذات خدا است. و نیز گفته شده: در این آیه منظور از

«وجه» توجه به خداوند متعال با انجام اعمال صالح می‌باشد. گفته شده: کلمه «وجه» در این آیات زاید است: **(قَايْتَمَا تُولُوكَا قَتَمَ وَجْهَ اللَّهِ)** (بقره: ۱۱۵)، **(كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ)** (قصص: ۸۸)، **(يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ)** (روم: ۳۸) یعنی همه چیز جز خدا از بین می‌رود و...

(وَأَقِمْ وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (اعراف: ۲۹) گفته شده: منظور از «وَجُوهَكُمْ» در این آیه: ۱. همان صورت است. و استعاره آن همچون این جمله است که می‌گویی: **فَعَلْتُ كَذَا بِيَدِي**. ۲. لإقامة یعنی استقامت است و «وجه» یعنی توجه. و معنی آیه این می‌شود که: عبادت را در نماز برای خدا خالص گردانید.

(وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى) (لقمان: ۲۲)، **(وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ سَلَّمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ)** (ساء: ۱۲۵)، **(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا)** (روم: ۳۰) کلمه «وجه» در این آیات یا به معانی گفته شده در آیات قبل است یا استعاره از مذهب و راه و روش است.

فَلَانٌ وَجْهَ الْقَوْمِ: فلان فرد صورت قوم است یعنی بزرگ و آقای آن‌ها است همانطور که گفته می‌شود: **عَيْنُهُمْ وَرَأْسُهُمْ** و...

(آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ

^۱ «در حالی که دلها بشان ترسان و هراسان است».

وحد

لوحده: منفرد بودن (تک و تنها). و **الوحد** در حقیقت چیزی است که دارای هیچ جزئی (اجزائی) نیست. این کلمه سپس به هر موجودی اطلاق می شود حتی اعداد نیز با این کلمه توصیف می شوند؛ مثلاً گفته می شود: عشرة واحدة، و مائة واحدة، و ألف واحد، پس «الواحد» لفظ مشترکی است که بر شش وجه است: ۱. واحد در جنس و نوع؛ مثلاً گفته می شود: انسان و اسب در جنس و زید و عمرو در نوع واحد (یکی) هستند. ۲. از جهت اتصال؛ یا از جهت آفرینش یا از جهت حرفه و شغل؛ مثلاً: شخص واحد، و حرفه واحد. ۳. واحد از جهت عدم نظیر؛ یا در خلقت و یا در ادعای فضیلت و بزرگی؛ مثلاً: الشمس واحدة، و فلان واحد دهره (فلانی یکتای روزگارش می باشد)، و نسیج واحد (تافته جدا بافته). ۴. واحد از جهت امتناع تجزیه پذیری؛ این امر یا به خاطر کوچکی است مانند گرد و غبار، یا به خاطر سختی آن است مانند الماس. ۵. واحد از جهت مبدأ؛ یا از جهت مبدأ عددی؛ مانند واحد (یک)، یا از جهت مبدأ خطی؛ مانند نقطه واحد. واحد بودن در هر یک از این ها امری عارضی است. ۶. هر گاه خداوند به کلمه الواحد توصیف شود به این معنی است که: خدا ذاتی است که تجزیه و تکثیر در

(التهار) (آل عمران؛ ۷۲) یعنی اول روز. به قصد کردن نسبت به امری «وجه» و به امر قصد شده زمانی که به آن توجه می شود «جهة و وجهه» گفته می شود. (لِکُلِّ وَجْهَةٍ هُوَ مَوَّلِيهَا) (بقره؛ ۱۴۸) اشاره به شریعت دارد همانطور که فرمود: (شُرْعَةً) (مائده؛ ۴۸)

برخی می گویند: کلمه الجاه مقلوب از الوجه است با این تفاوت که الوجه در مورد عضو بدن و بهره مند شدن از چیزی و ... به کار می رود اما الجاه تنها در مورد بهره مندی است.

فلان وجهه: فلانی دارای جاه و مقام است: (وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) (آل عمران؛ ۴۵)^۱

وجف

الوحيف: سرعت حرکت. **وَجَفَّ الْعَبِيرُ** شتر را به حرکت سریع واداشتم (به سرعت راندم): (فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ) (حشر؛ ۶)^۲ و **أَوْجَفَّ فَأَعْجَفَ:** اسب را به حرکت سریع واداشت و او را با این کار ضعیف و لاغر کرد. (قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ) (نازعات؛ ۸) یعنی مضطرب، که از باب استعاره است.

۱ «و او در این جهان و آن جهان بلندمرتبه و بزرگوار و از زمره مقربان است».

۲ «شما اسبانی و شترانی را بری آن به تاخت درنیاورده اید».

وحی

وحی: اصل این کلمه به معنی اشاره سریع است. به خاطر بودن «سرعت» در آن گفته می‌شود: **أَمْرٌ وَحِيٌّ** (کاری سریع). این امر یعنی وحی گاهی یا کلام از طریق رمز و تعریض، گاهی با صوت مجرد از ترکیب، گاهی با اشاره با برخی از جوارح، و گاهی با کتابت انجام می‌گیرد. مثلاً: در معنی کلمه «وحی» در این آیه که فرمود: **(فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمَحْرَبِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا)** (مریم؛ ۱۱) گفته شده: ۱. رمز (با رمز نشان داد). ۲. اشاره کرد. ۳. نوشت. و بر این اساس است که فرمود: **(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ لِلْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا)** (انعام؛ ۱۱۲) **(وَإِنَّ الشَّاطِئِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْنِ أَوْلِيَائِهِمْ)** (انعام؛ ۱۲۱) این امر با وسوسه انجام می‌گیرد، همان چیزی که در این آیه به آن اشاره می‌کند: **(مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ)** (ناس؛ ۴)

به کلام الهی که به انبیا و اولیایش القا می‌شود «وحی» گویند که بر اساس این فرموده خدا چند نوع است: **(وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا... بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ)** (شوری؛ ۵۱). ۱. یا از طریق فرستاده‌ای است که فرد مخاطب (انبیا) او را می‌بیند و صدایش را می‌شنود، مانند

آن صحیح نیست. به خاطر مهم بودن چنین وحدت است که فرمود: **(وَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ)** (زمر؛ ۴۵)^۱ کلمه **الْوَحْد** مفرد است و غیر خدا با آن توصیف می‌شود. و کلمه **أَحَد** کلمه‌ای است که جز خدا چیزی و کسی با آن توصیف نمی‌شود.

وحش

الْوَحْش: نقطه مقابل اُنس (اهلی) است و به حیواناتی که نسبت به آن‌ها اُنسی نیست (ارتباطی نیست) کلمه **الْوَحْش (وحشی)** به کار می‌رود. ج **وَحْشُوش:** **(وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ)** (تکویر؛ ۵)^۲ و به مکانی که کسی در آن نیست گفته می‌شود: **الْوَحْش.** و **رَضٍ مُوحِشَةٍ** زمینی که در آن وحوش هست (زمین ترسناک). و کسی که منسوب به چنین مکانی است **بِوَحْشِي** نامیده می‌شود. از کلمه **الْوَحْشِي** تعبیر به کسی یا چیزی می‌شود که متضاد «انسی» است.

۱ «هنگامی که خداوند به یگانگی یاد می‌شود، کسانی که به آخرت ایمان ندارند، دل‌هایشان می‌گیرد و بیزر از یکتاپرستی می‌گردند».

۲ «و هنگامی که ددان و جانداران گرد آورده می‌شوند».

شَاءَ) (أنعام: ۹۳) این آیه اشاره به ادعای کسی دارد که به نوعی از انواع ذکر شده وحی به او وحی می شود در حالی که چنین نیست و هیچ وحی ای به آنان از هیچ طریقی نرسیده است.

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ...) (أنبیاء: ۲۵) منظور از الوحی، عمومیت آن است که همه نوع آن را شامل می شود؛ زیرا معرفت وحدانیت خداوند متعال و شناخت عبادات خدا و وجوب آنها امری نیست که در امر وحی که به پیامبران اولوالعزم اختصاص دارد منحصر شود بلکه این امور با عقل و الهام شناخته می شوند همانطور که با سید قابل ساخت هسد. منظور به این است که محال است که پیامبری وحدانیت خدا و وجوب عبادات خدا را نشناسد.

(وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ) (مائدة: ۱۱۱) منظور از وحی به حواریون وحی از طریق حضرت عیسی (ع) و به واسطه او می باشد، (وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ) (أنبیاء: ۷۳) منظور از وحی در این آیه وحی از طریق و به واسطه انبیا به مردم می باشد. از جمله وحی هایی که به پیامبر (ص) اختصاص دارد این است که فرمود: (اتَّبِعْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) (یونس: ۱۰۹)، (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ) (یونس: ۱۵)، (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

آمدن جبرئیل نزد حضرت (ص) در صورتی و شکلی معین و مشخص. ۲. و یا با شنیدن کلام خدا بدون دیدن ذات خدا مانند شنیدن کلام خدا توسط موسی (ع). ۳. یا با القای کلام به دل مانند آنچه پیامبر (ص) به آن اشاره می کند و میفرماید: «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي». «جبرئیل در دلم دمید». ۴. یا با الهام صورت می گیرد؛ مانند: (وَ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ) (قصص: ۷)، یا این الهام از طریق امری تسخیری است مانند آنچه به زبور غسل الهام شده است: (وَ أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ) (نحل: ۶۸) یا از طریق خواب انجام می گیرد همانطور که پیامبر (ص) به آن اشاره می کند: «نَقَطَ الْوَحْيُ وَ بَقِيَتِ الْمَبَشِّرَاتُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ». «وحی منقطع شد اما مژده های خداوند به مؤمنین از طریق رؤیا که مؤمن می بیند انجام می گیرد». این آیه به وحی از طریق الهام و تسخیر و خواب دلالت دارد: (إِلَّا وَحْيًا) (شوری: ۵۱) و شنیدن مستقیم کلام را این فرموده به آن اشاره دارد: (أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) (شوری: ۵۱) و فرستادن جبرئیل در صورت و شکلی معین را این قسمت از آیه به آن اشاره دارد: (أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ) (شوری: ۵۱)

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ

يُوحَىٰ (إِلَى) (كهف؛ ۱۱۰)
 (وَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ) (يونس؛ ۸۷)
 وحی به موسی به واسطه جبرئیل بوده و
 وحی خداوند به هارون به واسطه جبرئیل
 و موسی بوده است. (إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ
 لَمَلَائِكَهٖ أَنِّي مَعَکُمْ) (نفال؛ ۱۲) منظور از
 وحی به فرشتگان، وحی به واسطه لوح و
 قلم بوده است. (وَ أَوْحَىٰ فِی كُلِّ سَمَاءٍ
 أَمْرَهَا) (فصلت؛ ۱۲) گر تنها منظور وحی
 به اهل آسمانها است مخاطبان وحی
 حذف شده‌اند. گویی که فرمود: به
 فرشتگان وحی کرد زیرا تنها آنان اهل
 آسمان هستند. و این آیه همچون این آیه
 ست که فرمود: (إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ
 الْمَلَائِكَةِ) (أنفال؛ ۱۲) اما اگر مخاطب
 وحی آسمانها باشند بین وحی امری
 تسخیری است نزد آنان که آسمانها را
 غیر زنده می‌دانند و نطق و سخن گفتن
 با آنها است نزد آنانی که آسمانها را
 زنده می‌دانند.

(بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا) (زلزلة؛ ۵) به
 سجری بودن مر وحی نزدیک‌تر است.
 (وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ
 إِلَیْكَ وَحْیُهُ) (طه؛ ۱۱۴) این آیه تشویقی
 است بر این که برای شنیدن وحی آماده
 باشد و در دریافت آن عجله نکند.

ودد

دود: دوست داشتن چیزی و آرزوی
 داشتن آن. البته در هر یک از دو معنی

ذکر شده [به تنهایی] به کار می‌رود؛ زیرا
 تمنی (آرزو کردن) متضمن الود (محبت و
 دوست داشتن) است، چر که تمنی
 اشتهای (خواستن) رسیدن به چیزی است
 که دوست داری. (وَ جَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَ
 رَحْمَةً) (روم؛ ۲۱)، (سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ
 وُدًّا) (مریم؛ ۹۶) اشاره به الفتی است که
 در بین آنان قرر داده است. همان الفتی
 که در این آیه به آن اشاره دارد: (وَأَلَّفَ
 بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِيعًا
 مَا أَلَفْتَ...) (أنفال؛ ۶۳)^۱ مودتی که مقتضی
 محبت مجرد است در این آیه به آن
 اشاره می‌شود: (قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا
 بَلَا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَىٰ) (شوری؛ ۲۳)

(وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ) (بروج؛ ۱۴)، (إِنَّ رَبِّي
 رَحِيمٌ وَدُودٌ) (هود؛ ۹۰) کلمه الودود
 متضمن آن چیزی است که در این آیه
 به آن اشاره دارد: (فَسَوْفَ يَأْتِیَ اللَّهُ بِقَوْمٍ

۱ «و احد بود که عربها را با وجود دشمنانگی
 شدیدشان در پرتو اسلام دگرگون کرد و در میان
 آنان الفت ایجاد نمود و دهی پر زحمت و کینه
 آنان را به هم نزدیک و مهربان کرد، به گونه‌ای که
 اگر همه آنچه در زمین ست صرف می‌کردی
 نمی‌توانستی میان دلهایشان انس و الفت برقرار سازی.
 ولی خداوند با هدایت آنان به ایمان و دوستی و
 برادری می‌نشان انس و الفت انداخت، چرا که و
 عزیز و حکیم است و بر هر کاری توند، و کارش از
 روی فلسفه و حکمت انجام می‌پذیرد.»

دارد سرچشمه می گیرد: [وَقَالُوا لَا تَذَرُنْ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنْ وَدًّا وَلَا (نوح: ۲۳)]

ودع

الدَّعَةُ: پایین آوردن، ترک کردن. **وَدَعْتُ** کذا **أَدَعُهُ** وَدَعًا: آن را رها کردم. برخی از علماء نحو گفته‌اند: ماضی و اسم فاعل «بدع» به کار نمی‌رود بلکه تنها گفته می‌شود: يَدَعُ و دَعَّ.

التَّوَدَّعُ: ترک مجاهده. و **التَّوَدَّعُ:** اصل این کلمه از الدَّعَةُ است و آن عبارت است از این که برای فرد مسافر دعا کنی که خداوند مشکلات و سختی‌های سفر را از او بردارد (او را به آرامش و آسایش برساند و سفر را بر او آسان گرداند). این کلمه همچون کلمه التَّسْلِيم است که دعا برای سلامتی می‌باشد. کلمه **التَّوَدَّعُ** در زبان متعارف برای همراهی کردن (بدرقه) مسافر و خداحافظی از او به کار می‌رود. و از آن تعبیر به ترک و رها کردن شده است: (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ) (ضحی: ۳) یعنی «پروردگارت تو را رها نکرده است»، که به صورت (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ) نیز قرائت شده است، و به صورت کنایه به فرد مُرَدِّهِ المُوَدَّع گفته می‌شود.

ودق

لَوَدِدْتُ: آنچه به هنگام بارش باران [در

يُحِبُّهُ وَ يُحِبُّونَهُ) (مائده: ۵۴) در مورد محبت خدا نسبت به بندگان و بالعکس قبلاً بحث شد. برخی می‌گویند: مودت خدا نسبت به بندگان عبارت است از مراعات آن‌ها (توجه خدا به بندگان).

و مودتی که مقتضی معنای تمنی (آرزو داشتن) است چیزی است که در این آیات به آن اشاره می‌شود: (وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضْلَبُونَكُمْ) (آل عمران: ۶۹) ^۱ (يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمئِذٍ بَنِيهِ) (معارج: ۱۱)

(لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) (مجادله: ۲۲) این آیه نهی از دوستی با کفار و پشتیبانی آن‌ها است. همانطور که فرمود: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ... بِالْمُؤَدَّةِ) (ممتحنه: ۱) یعنی با اسباب محبت از جمله دلسوزی و امثال آن نسبت به آنان مودت می‌ورزید.

فَلَانٌ وَدِدٌ فَلَانٌ: فلانی دوست فلانی است. و **الْوَدُّ:** نام بتی است. وجه تسمیه یا به محبتی است که مردم به آن داشتند یا از اعتقاد زشت و قبیح آنان مبنی بر این که بین این بت و خدا رابطه مودت وجود

۱ «خداوند جمعیتی را [به جای ایشان بر روی زمین] خواهد آورد که خداوند دوستشان می‌دارد و آنان هم خدا را دوست می‌دارند».

۲ «گروهی از اهل کتاب آرزو داشتند کاش می‌شد شما را گمراه کنند».

ملاعبه و بعد از بول از او خارج شود گفته شده. و **أَوْذَاهُ**: او را نابود کرد گویی که خونش را جاری کرد. و **وَدَيْتَ لِقَتِيلٍ**: خونبهای او را دادم. به آنچه در بهای خون ریخته شده داده می شود دیت گفته اند: (**قَدَيْتَ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهَا**) (نساء: ۹۲)؟

وذر

گفته می شود: **فُلَانٌ يَذِّرُ الشَّيْءَ**: فلانی آن چیز را به خاطر کم توجهی به آن پرت می کند (رها، ترک می کند). ماضی این کلمه به کار نمی رود: (**وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ**) (اعراف: ۱۲۷) و این که چرا در این آیه فرمود: (**وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا**) (بقره: ۲۳۴) و گفته نشد: یترکون و یخلفون، به امید خدا بعد از این کتاب به آن خواهیم پرداخت.

الوذرة: قطعه گوشت. وجه تسمیه به خاطر کم توجهی به آن است.

ورث

وَالْوَثَرُ: انتقال مال از سوی کسی به تو بدون بستن هیچ قرار دادی یا چیزی مانند آن. به مال منتقل شده از فرد

لابلا یا در میان قطرات باران به صورت ذرات بسیار ریز آب دیده] و پخش میشود: و گاهی نیز از آن (الودق) تعبیر به باران می شود: (**فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ**) (نور: ۴۳) و به آنچه در روز بسیار گرم در هوا ظاهر می شود **وَدِيقَةٌ** گفته می شود.

وادی

(**إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى**) (طه: ۱۲) اصل الودی یعنی جایی که آب در آن جاری می شود. از همین معنی است که دره بین دو کوه را الوادی می نامند. ج **أُودِيَّةٌ**: (**فَسَأَلْتُ أُودِيَّةً بِقَدَرِهَا**) (رعد: ۱۷) یعنی به اندازه گنجایش آب درون آن ها. به صورت استعاره این کلمه را برای ره و منهج همچون مذهب و اسلوب به کار می برند. گفته می شود: **وَدِيَّةٌ** **وَادِيك**: فلان فرد بر راه و روشی [یا مذهبی] غیر از راه و روش [یا مذهب] توسست: (**أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ**) (شعراء: ۲۲۵) **كَلِمَةُ الْوَرْتِ** به صورت کنایه به آب مرد که هنگام

۱ «آن گاه می بینی که باران از لابلاهای آنها بیرون می ریزد».

۲ «دره ها و رودخانه ها هر یک به اندازه گنجایش خویش [برای رویش گیاه و بهره وری درختان، از آب آن] در خود می گنجانند».

۳ «مگر نمی بینی که آنان به هر روی بی هدف پا می گذارند».

۴ «و خونبهای هم به کسان کشته بپردازد».

۵ «و تو و معبودان تو را ترک گویند [و نه به تو و نه به معبودان تو واقعی نهند؟]»

۶ «و همسرانی از پس خود به جای می گذارند».

مال | به خاطر این است که بدون قیمت و منت به دست می آید. خداوند متعال خود را به الوارث توصیف می کند از این جهت که همه چیز و همه کس به سوی خدا برمی گردد: (وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (آل عمران: ۱۸۰)، (وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ) (حجر: ۲۳) وارث بودن خدا این گونه است که: در روایت آمده است که خداوند روز قیامت ندا می زند که: لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ (امروز پادشاهی از آن کیست؟) گفته می شود: لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. از آن خدای چیره دست.

..... ر فلان فرد عدمی ر استفاده کردم.

حقیقت این است که کلمه یعنی چیزی بدون زحمت و بدون این که محاسبه ای در کار باشد به انسان می رسد. بندگان صالح خدا از دنیا تنها به اندازه آنچه لازم است و در جای خود و آنگونه که واجب است استفاده می کنند پس کسی که اینگونه از دنیا استفاده کند نسبت به آن مورد محاسبه و محاکمه قرار نمی گیرد بلکه دنیا برایشان سبب عفو و صفح (بخشش) است همانطور که از حضرت (ص) روایت است که فرمود: «مَنْ حَاسِبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَحَاسِبِ اللَّهَ فِي الْآخِرَةِ». «کسی که در دنیا خود را محاسبه کند در قیامت خداوند او را محاسبه نمی کند».

مُرده گفته می شود: میرث و ارث. کلمه نراث اصلش وراث است که حرف «واو» آن به «ألف و تاء» قلب شده است: (وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ) (فجر: ۱۹)^۱ وَرَثَتُ مَالٍ عَن زَيْدٍ و وَرَثْتُ زَيْدًا: از زید مالی به ارث بردم: (وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ) (نمل: ۱۶)^۲ (وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ) (نساء: ۱۱) و أَوْرَثَنِي الْمَيْتُ کذا نیز به همین معنی است. و أَوْرَثَنِي اللَّهَ کذا نیز به همین معنی است: (وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) (شعراء: ۵۹)^۳

به کسی که مالی به او بدون هیچ زحمتی می رسد گفته می شود: قَدْ وَرِثَ كَذَا و به کسی که چیز گوری به او رسیده است گفته می شود: وَرِثَ، خداوند می فرماید: (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (زخرف: ۷۲)^۴ (وَوِثٌ مِّنْ آلِ يَعْقُوبَ) (مریم: ۶) یعنی نبوت و علم و فضیلت نه مال؛ زیرا مال نزد پیامبران ارزشی ندارد تا نسبت به آن منافسه بکنند. آنان به کم ترین آن قناعت کرده اند.

به کار بردن کلمه لورثة [به آن نوع

۱ «و میرث ر حریصانه یکجا می خورید».

۲ «سلیمان وارث ایدرش داود شد».

۳ «بن چنین شد که بنی اسرائیل پیروز گشتند و آنها را میراث بنی اسرائیل کردیم».

۴ «این بهشتی است که به سب کارهایی که می کرده، ید بدان دست یافته، ید».

ورد

لورود: اصل این کلمه به معنی قصد آب کردن است (به سوی آب رفتن) که بعد در غیر آب نیز به کار رفته است. **وَرَدْتُ** لَمَّا أَرَدْتُ وُرُودًا: به سوی آب رفتم. پس من، وارد، و آب، مَورُود است. **أَوْرَدْتُ** **بِالْمَاءِ**، شتران را بر سر آب (آبشخور) بردم. **وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ** (قصص: ۲۳)^۱ و **الْوَرْدُ**: آبی که برای ورود به آن انتخاب شده است، نقطه مقابل آن: **الْصَدْرُ** می باشد. و **الورد**: روز تَب که تَب بر انسان وارد می شود. و در معنای آتش بر سبیل فضاغت و دردناک بودن استعمال شده است: **(فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبُنِيَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ)** (هود: ۹۸)^۲ (إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا) (مریم: ۸۶)^۳ و **الوارد**: کسی است که پیش از همراهانش وارد آبشخور می شود و آنان را آب می دهد (برایشان آب می آورد): **(فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ)** (یوسف: ۱۹) یعنی ساقی آن ها

۱ در قاموس قرآن در مورد این لغت و تفسیر آیه [۷۲-۷۱: مریم] چنین آمده است: ورود در اصل مشرف شدن به دخول است نه دخول: «اصل لورود لا شرف علی لدخول و لیس بالدخول... در قرب و مصباح گفته: «ورد لمیر و غیره لما وُرود» یعنی به آب رسید بی آنکه دخل شود و گاهی دخول نیز در آن هست. در صحاح آمده: «ورد ورود؛ حصر یعنی حاضر شد». بنابراین ورود بمعنی شرف و نیز بمعنی دخول است: **وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ** (قصص: ۲۳). چون به آب مدین رسید دید گروهی به چهارپایان آب می دهند. در این آیه به معنی نزدیک شدن و رسیدن است

و در آیات **إِنَّمَا وَهَمُكَ وَأَنْتَ تَعْمَلُونَ مِنَ دُونِ اللَّهِ خَضْبًا حَتَمًا أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. لَوْ كَانَهُ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا...** (اسیاء: ۹۹-۹۸). **يَسْمَعُ قَوْمُهُ بُيُوتَهُ قِيَامَةً فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ** (هود: ۹۸) در اینجا منظور دخول است.

[ورد]: کسی است که از رفق بری آب آوردن جلو افتاده است و جاءت سارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه و... **أَنْتَ هَدِ غَلَامًا...** (یوسف: ۱۹). طاهر پس سینه را تهنیت است که او پیش از دیگران به آب می رسد یعنی کاروبی پیامد آید و حویش را ورستند دلو را بالا کشید گفت: ای مژده یں پیری

اس

در سجده است چند بار بر روی کمر

۱ **وَلَمْ يَكُنْ لَكَ وَدَّعٌ كَلَّ عَنِ رَبِّكَ حَتَّى مَقَصُ** **لَمْ يَكُنْ لَكَ دَلِيلٌ يَمُوتُ وَ لَمْ يَطْمَئِنَّ فِيهِ حَتَّى** [مریم: ۷۲-۷۱] ضمیر «وردها» رجوع به جهنم است یعنی: همه شما اعم از بیکوکار و بدکار وارد جهنم خواهید شد، سپس بر هر کارن را نجات می دهیم و متمکنا... در به رانو در آمده در آن می گذریم.

آیا مرد از ورود نزدیک شدست یا دخول؟ کلمه **لَمْ يَكُنْ** **الَّذِينَ اتَّقَوْا** دو چیز را می فهماند یکی اینکه همه مردم بدون استثناء وارد جهنم خواهند شد و گر نه برای این کلمه معنی نمی ماند، دوم اینکه مرد از ورود دخول است و گر نه در صورت عدم دخول نجات دادن معنی ندارد و آن گهی **وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا**

ترک کردن در آتش است نه در کنار آتش. مگر آنکه بگوئیم: بعد از رسیدن به کنار آتش بار نجات یافتن لازم است و ظالمان پس از آن که در کنار آتش ماندند بعد، یان دخل می شوند.

با گفته نمائد: اگر مراد از ورود دخول باشد، مؤمنان در آن ابد رنجی نخواهند دید لکنایه در آن دخول برای خدا غرضی هست، و

۲ «و هنگامی که نه [جاه] آب مدین رسید».

۳ «و ایشان را به آتش دورخ می اندزد. چه بد جایگاهی که بدان وارد می شوند».

۴ «به سوی جهنم می ریم».

نزد آب رفت. و به هر که به آب وارد شود **الْوَرْد** گفته می شود.

(وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) (مریم: ۷۱) گفته می شود: **وَرَدَتْ مَاءَ كَنْد**: نزدیک آب حاضر شدم اگر چه از آن چیزی نخوری. و نیز گفته شده: آیه اقتضای خوردن از آب جهنم را دارد اما چنین امری (خوردن آب جهنم) در اولیای خدا و صالحین بی تأثیر است بلکه حال آنان همچون حال حضرت ابراهیم (ع) در هنگام وارد شدن به آتش است که خداوند به آتش دستور داد: (يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ) (انبیاء: ۶۹) همه وارد آتش می شوند اما آتش در مؤمنین تأثیر نمی کند.) سخن در این مورد مربوط به جای دیگری غیر از این کتاب است. از **الْمَحْمُوم** (کسی که دچار تب شده است) تعبیر به **الْمَوْرُود** شده است. و از **الْحُمَّى** (تب) به **الْوَرْد**.

لَوْرِد: رگی است که به قلب و کبد متصل است و مجرای خون و روح است: (وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبَلٍ **الْوَرِيد**) (ق: ۱۶) یعنی از روحش [به او نزدیک تریم].

الْوَرْد: گل. گفته شده: این کلمه از: **الْوَارِد** یعنی کسی که به سوی آب می رود، می باشد و وجه تسمیه گل به این نام به خاطر این است که نخستین ثمر سال است (چون زود به آب می رسد، زود هم رشد می کند و شکوفه می دهد و...) به

شکوفه هر درخت . . . گفته می شود. **ورد الشجر**: درخت شکوفه داد. قرمز شدن آسمان همچون قرمزی گل را نشانه قیامت ذکر کرده است: (فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدَّهَانِ) (رحمن: ۳۷)^۱

ورق

ورق النجر: برگ درخت. ج **أوراق**، به یک برگ درخت گفته می شود: **وَرَقَّة**: (وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْنَمُهَا) (انعام: ۵۹)^۲
ورق فلان: فلان فرد به نیازش نرسید، گویی که برگ [درخت] بدون ثمر گشته است.

الورق: درهم: (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ) (کهف: ۱۹)^۳ که به صورت (**بِوَرِقِكُمْ**) نیز قرائت شده است و گفته شده: **وَرَقٌ وَوَرِقٌ وَوَرَقٌ** مانند: **کَبَدَ وَکَبَدَ**.

وری

وَرِيتَ کذ: آن را پوشاندم: (قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُـوَارِي

۱ «بدانگاه که آسمان شکافته شود، و گلگون گردد همچون روغن گداخته (حوادث هولناکی رخ می دهد که به گفتار در نمی آید).»

۲ «و هیچ برگی از گیاهی و درختی فرو نمی افتد مگر این که از آن خبردار است.»

۳ «سکه نقره ای را که با خود دارید به کسی ز نفرت خود بدهید و او را رونه شهر کنید.»

ذَلِك) (مؤمنون: ۷) یعنی کسی که بیشتر از آنچه بیان کردیم و تشریع نموده ایم را بجوید و دنبال کند و به آنچه تعرض بر آن را حرام کردیم بدان تعرض نماید به راستی با این کار تعدی کرده و پُرده دری نموده است.

وَرَى لَرْنَدِ یَرِی : چوب آتش زنه روشن شد. حقیقت آن این است که آتش از درون آن بیرون بزند. گفته می شود که: وَرَى یَرِی (روشن شد) مانند: وَلَى یَلِی است. خداوند می فرماید: (أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِی تُورُونَ) (واقعه: ۷۱) یعنی «آیا هیچ درباره آتشی که برمی افروزید، ندیشیده اید».

نوه. و التوراة: کتابی است که از موسی (ع) به جا مانده است. گفته شده: بر وزن قَوْلَة، نه تَفْعَلَة چون کلماتی بر این وزن بسیار کم هستند. و در آن حرف تاء به حرف واو بدل شده است؛ مانند: تَقُور، که در اصل ویَقُور بوده است و از الوقار می باشد.

وزر

لوزر: پناهگاهی است در کوه که مردم یا... به آن پناه می برند. (كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ) (قیامة: ۱۱)؛ و الوزر: سنگینی که تشبیهی است به پناهگاه کوهستانی، از

سَوَاتِكُمْ) (اعراف: ۲۶)؛ و تَوَارِی: پوشاند:

(حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ) (ص: ۳۲)

خلیل می گوید: تَوَارِی یعنی مردمانی که در آن زمان روی زمین هستند نه آنانی که رفته اند شامل می شود و نه آنانی که بعدا می آیند، گویی که چنین مردمانی زمین را پوشانده اند. کسی که پشت سر کسی بیاید و راء او به شمار می آید: (وَمِنْ وَرَاءِ إِبْنِ حَاقٍ يَعْقُوبُ) (هود: ۷۱)، (ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ) (حدید: ۱۳) و به آن که پیشقدم است نیز و راء گفته می شود: (وَوَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلَكٌ) (کهف: ۷۹) و این که فرمود: (أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ) (حشر: ۱۴) یعنی هر قسمت و جهتی از دیوار به اعتبار طرف دیگر. (وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ) (انعام: ۹۴) یعنی بعد از مُردنتان آن را به جا گذاشتید و این اظهار تأسفی است نسبت به این که چرا با مالتان اجر و پاداش خدایی را به دست نیاوردید. (فَتَبْذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ) (آل عمران: ۱۸۷) اظهار تأسفی است نسبت به این که چرا به آن عمل نکردید و در آیاتش تدبیر نمودید. (فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ

۱ «ای آدمیر دگد! ما لباسی بری شما درست کرده ایم که عورت شما را می پوشاند».

۲ «تا از دیدگانش در پرده [گرد و غبار] پنهان شد».

۳ «سر راه آنان [جلو آنان] پادشاه ستمگری بود».

۴ «خیر! هیچ گونه پناهگاهی وجود ندارد».

مَوَازِرُهُ: و را در کنارش یاری دادم. (و)
اجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَهْلِي (طه؛ ۲۹)^۳

ورع

یورعون (نمل؛ ۱۷) کلمه: یورعون در این
آیه اشاره به این دارد که آنان با وجود
زیاد بودن و تفاوتشان با هم مورد بی
توجهی و بی نظمی یا رائده شده و دور
شده نبودند بلکه در تدبیر امور زیر فرمان
حضرت سلیمان (ع) بودند. در معنی:
يُورِعُونَ نیز گفته شده: همه آنان در یک
جا بودند (یا اول و آخر آنان تحت
نظارت و کنترل بودند).

(وَيَوْمَ يُحْشَرُونَ... فَهُمْ
يُورِعُونَ) (فصلت؛ ۱۹) 'یورعون از جهت
عقوبت و عذاب دادن است. همانطور که
فرمود: (وَلَهُمْ مَقَامُعُ مِنْ حَدِيدٍ) (حج؛ ۲۱)^۴
لَوْزُوع: حرص ورزیدن نسبت به چیزی.

اورع الله فلانا: خداوند شکر را به او الهام
کرد. (رَبِّ اَوْزَعْنِي اَنْ اَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ) (نمل؛ ۱۹) گفته شده: یعنی شکر

آن تعبیر به اثم (گناه) می شود همانطور
که از آن تعبیر به ثقل (سنگینی) می شود:
(لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مِنْ
اَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ بَغِيرِ عِلْمِ اِلَآ سَاءَ مَا
يَزُرُّونَ) (نحل؛ ۲۵) 'همانطور که فرمود:
(وَلِيَحْمِلْنَ اَثْقَالَهُمْ وَ اَثْقَالًا مَعَ
اَثْقَالِهِمْ) (عنکبوت؛ ۱۳)^۵

(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى) (انعام؛ ۱۶۴)
یعنی از این جهت که از آن گناه دور
است گناه فرد گناه کننده را حمل
نخواهد کرد. (وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ
الَّذِي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ) (شرح؛ ۳-۲) یعنی در
امور و کارهای جاهلی شریک نبوده ای و
ما از آنچه قومت انجام می دادند معاف
کرده ایم. و الوزیر: حمل کننده بار
سنگین مسئولیت امیر و شغل
او (مسئولیت امارت). و لوزارة مانند
الصناعة. و اَوْزَرَ الحرب: سلاح ها و
مهمات جنگی، مفرد آن وزر است. و
لَمَوَازِرَةٍ: معاونت، همکاری. وَاَزَرْتُ فَلَانًا

۱ «آنان باید که در روز قیامت بار گناهان خود را
به سبب پیروی نکردن از پیغمبر | به تمام و کمال بر
دوش کشند، و هم برخی از بار گناهان کسانی
حمل نمایند که ایشان را بدون | دلیل و برهان و |
گاهی گمراه ساخته اند | بی آن که از گناهان پیرو
چیزی کاسته شود. | هاک | ای مردمان! بدانید که آنان
چه کار زشتی می کنند و | چه بار گناهان بدی را بر
دوش می کشند».

۲ «آنان بارهای سنگین خود را بر دوش می کشند، و
بارهای سنگین دیگری را افزون بر بارهای سنگین
خودشان».

۳ «و معاوی و حدیامه بری من قرار بده».

۴ «روزی دشمنان خدا | یعنی کفار و مشرکان همه
ملها | به سوی تش درج رانده و بر لاله آن گرد
ورده می شد».

۵ «هو تاریک هائی را آهن برای | اردن و سرکوبی |
ایشان | آماده شده | ست».

فرد مورد محاسبه است و آنجا که به شکل جمع آورده به عتبار محاسبه شوندگان است.

وَزَنَتْ لِفُلَانٍ وَوَزْنُهُ كَذَا: آن را وزن کردم: (وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) (مطففین؛ ۳)

گاه میزانِ آنها: روز به نیمه رسید.

وسوس

الْوَسْوَسَة: فکر پست و ناپسندی که به ذهن و دل انسان خطور می کند. اصل آن از **لَوَسَّوَسَ** و آن صدای روشن و آهسته است: (فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ) (طه؛ ۱۲۰)، (مَنْ شَرَّ لَوْسُوْسٍ) (ناس؛ ۴) و به صدای آهسته شکارچی هم **وَسَوَّاس** گفته می شود.

وسط

وَسَطٌ لَشَيْءٍ: جایی از چیزی که دارای دو طرف مساوی است. این کلمه در کمیت به هم پیوسته به کار می رود؛ مثلاً: در مورد یک جسم می گویی: **وَسَطُهُ صَلْبٌ**؛ وسط آن چیز سخت است (یا آن چیز از وسط آویزان است). و **ضُرِبَتْ وَسَطًا**؛ رأسه به وسط سرش زدم. و **وَسَطَ** با سکون حرف سین در کمیت منفصل از هم به کار می رود؛ مثلاً: **وَسَطَ الْقَوْمُ:** میانه مردم.

کلمه «وسط» گاهی برای چیزی و امری

نعمت را به من لهام کس حقیقت آن یعنی: مرا به انجام شکر نعمتت حریص گردان. و مرا به گونه ای فرار بده که ر کفران نعمت رو گردان باشم.

وزن

وَزَنًا وَ زِنَةً: ارزش آن چیز را مشخص کردم (آن را وزن کردم). در نزد عامه **لَوْزَن** یعنی مشخص کردن وزن چیزی با ترازو و قیان.

(وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ) (شعر؛ ۱۸۲)، (وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ) (رحمن؛ ۹) اشاره به مراعات عدالت در همه زمینه های کلامی و رفتاری است.

(وَأَنْتَبِهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ) (حجر؛ ۱۹) گفته شده: موزون عبارت است از: ۱. معادنی چون طلا و نقره. ۲. اشاره به همه آنچه خداوند آفریده و ایجاد کرده است، و این که آنها را معتدل آفریده است، دارد، همانطور که فرمود: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) (قمر؛ ۴۹) و این که فرمود: (وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ) (اعراف؛ ۸) اشاره به عدالت در محاسبه مردم دارد همانطور که فرمود: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) (انبیاء؛ ۴۷) هر گاه مواضع میزان را به صورت مفرد آورده به اعتبار یک

که دارای دو طرف مذموم است به کار می‌رود. و گاهی برای جایی و امری که دارای دو طرف محمود و گاهی نیز برای جایی که یک طرفش محمود و طرف دیگرش مذموم است به کار می‌رود.

(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى) (بقره: ۲۳۸) در مورد مصداق نماز وسطی چندین نظر است: ۱. نماز ظهر، به اعتبار این است که در وسط روز خوانده می‌شود. ۲. نماز مغرب، به اعتبار این که نماز مغرب بین نماز دو رکعتی و چهار رکعتی‌ها قرار دارد و دارای سه رکعت است (این نظر از جهت عدد رکعات است یعنی نمازها یا دو یا سه یا چهار رکعتی هستند و سه بین دو و چهار قرار دارد). ۳. نماز صبح، به اعتبار این که بین نمازهای شب و نمازهای روز قرار دارد. به همین خاطر است که فرمود: (اقِمِ الصَّلَاةَ لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ...) (اسراء: ۷۸)

وسع

السَّعَةُ: فراخی و وسعت. این کلمه در مورد مکان، حال و وضعیت و فعل همچون کلمات القُدرة و الجود و... به کار می‌رود. در مورد مکان گفته می‌شود: (إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ) (عنکبوت: ۵۶) و در مورد حال و وضعیت گفته می‌شود:

(لَيَنْفَقَ دُونَهُ سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ) (طلاق: ۷) (وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَسِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ) (بقره: ۲۳۶) کلمه **لَوْسِعَ** در مورد قدرت به معنای کاری است خارج از توانایی فرد مکلف: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (بقره: ۲۸۶) این آیه تنبیهی است بر این امر که خداوند بنده خود را به اموری که کمترین قدرت آن را انجام می‌دهد دستور می‌دهد (به اموری مکلف می‌کند که اندکی کمتر از توانایی و وسع و طاقت اوست). و نیز گفته شده: معنایش این است که او را به چیزی که نتیجه‌اش فراخی است و آن بهشتی است که عرض آن به اندازه آسمانها و زمین است مکلف می‌کند. همانطور که فرمود: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (بقره: ۱۸۵) توصیف خداوند در این که فرمود: (وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا) (اعراف: ۸۹) مانند آن چیزی است که در این آیه فرمود: (أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا) (طلاق: ۱۲)

(وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (بقره: ۲۶۸)، (وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا) (نساء: ۱۳۰) عبارت

۱ «آنان که دراهستند، ز دارائی خود [برای زن شیر دهند، به اندازه توان خود] خرج کنند».

۲ «آن کس که توانائی [مالی] دارد، و آن کس که توانائی [مالی] ندارد، به اندر خودش، هدیه‌ای شایسته [و مناسب حال دهنده و گیرنده] می‌پردازد».

وسل

لوسل: رسیدن به چیزی با میل و رغبت. این کلمه اخصل از کلمه الوسیلة است؛ زیرا الوسیلة متضمن معنای میل و رغبت [نیز] می‌باشد: (وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) (مائده؛ ۳۵) حقیقت الوسيله الى الله (گرفتن وسیله به سوی خدا) یعنی مراعات مسیر و راه و منهج خدا با علم و عبادت و در پیش گرفتن مکارم شریعت که در این صورت وسیله همانند کلمه القربة (نزدیکی) خواهد بود. و **الواسل:** رغبت کننده به سوی خدا. گفته می‌شود که **لتوسل** به معنی سرقت نیز می‌باشد: أَخَذَ فُلَانٌ إِبِلَ فُلَانٍ تَوَسَّلًا: فلانی شتر فلانی را دزدید.

است از وسعت و گسترده‌گی قدرت و علم و رحمت و فضیلت خداوند، مانند این که فرمود: (وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا) (أنعام؛ ۸۰)، (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) (اعراف؛ ۱۵۶) (وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) (ذاریات؛ ۴۷) این آیه اشاره به مصادیقی است که در این آیه به آن اشاره دارد: (الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) (طه؛ ۵۰)

وسع لشيء: آن چیز گسترده شد. و **الوسع:** توان، نیرو. گفته می‌شود: يُنْفِقُ عَلَى قَدَرٍ وَسْعَهُ: به اندازه توانایش می‌بخشد. و **أوسع فلان:** فلانی بی نیاز شد. و **فرس وسع لخطو:** اسب تندرو.

وسق

لوسق: جمع آمدن چیزهای پراکنده و متفرق. **وسقت الشيء:** آن چیز را گرد آورد.

(وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ) (انشقاق؛ ۱۷) گفته شده: ۱. آنچه از تاریکی که جمع می‌کند. ۲. منظور از «و ما وسق» ستارگان شب است. ^۱ و **الانساق:** گرد آمدن: (وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ) (انشقاق؛ ۱۸) یعنی «و سوگند به ماه، بدان گاه که [بدر کامل می‌شود و] جمع و جور می‌گردد».

وسم

لوسم: تأثیر گذاشتن روی چیزی یا کسی. و **لسمه:** اثر بر جا مانده. **وسمت الشيء وسمًا:** اثری را بر آن چیز بر جای گذاشتم: (سِمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ) (فتح؛ ۲۹)، (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ) (حجر؛ ۷۵) یعنی برای عبرت گیرندگان و عارفان و آنان که موعظه و پند می‌گیرند. (سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ) (قلم؛ ۱۶) یعنی آنان را به نشانه‌ای علامت می‌کنیم که با آن شناخته شوند.

موسم الحاج: جایی که حاجیان در آن

اجتماع می کنند. ج المَوَاسِم.

وسن

لَوْسَنَ وَ السَّنَةُ غفلت و چُرَت زدن: (لا تَأْخُذْهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ) (بقره؛ ۲۵۵) 'و رَجُلٌ وَسَّانٌ مُرْدٌ غَافِلٌ. وَ تَوَسَّنَهَا: خواب بر او چیره شد (او را در بر گرفت). گفته شده: وقتی هوای چاه فردی را بیهوش کند گفته می شود: **وَسَنَ** و **أَسَنَ** به نظر من کلمه از «وَسَنَ» خواب تصور می شود نه حالت بیهوشی.

وسی

مُوسَى: کسی که این کلمه را عربی بداند آن را از **مُوسَى** الحديد گرفته است که به معنی تیغ آهنی است (المُوسَى: تیغ. ج مَوس). گفته می شود: **وَسَّيْتُ رَأْسَهُ**: سرش را تراشیدم.

وشی

وَشَّيْتُ الشَّيْءَ وَشْيًا: در آن چیز اثری قرار دادم که مخالف رنگ اصلی آن بود (رنگ اصلی آن را تقریباً از بین برد) یعنی آن چیز را به گونه ای رنگرزی کردم که بیشتر رنگ اصلی آن مخفی ماند. به کار بردن کلمه الوَشَى در کلام به پارچه بافته شده شباهت دارد [وَشَى و

وَشَى الكَلَامَ: حرف دروغ گفت. حرف دروغ در سخن مخلوط کرد]. کلمه **الشَّيْءُ** بر وزن فَعْلَةٍ از الوَشَى است: (مُسَلَّمَةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا) (بقره؛ ۷۱) 'کلمه الوَاشِی به صورت کایه به فرد سخن جیس گفته می شود.

وصب

الْوَصْبُ: بیماری ای که ملازم [انسان یا...] است (از بین نمی رود و همیشگی است). **وَصَبَ** فلان: فلانی بیمار شد. و **أَوْصَبَهُ**: او را بیمار کرد: (وَلَهُمْ عَذَابٌ وَصَبٌ) (صافات؛ ۹) یعنی عذاب دائمی و همیشگی. (وَلَهُ الدِّينُ وَأَصِيبًا) (نحل؛ ۵۲) دین در این آیه به معنی اطاعت است و **واصب** به معنی دائمی است یعنی بندگی دائمی خاص خداست. انسان باید و در تمام احوال و اوضاع خدا را اطاعت نماید، همان طور که فرشتگان را با آن توصیف کرده است و در باره آن ها فرمود: (لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (تحریم؛ ۶) **وَصَبٌ وَصُوبًا**: دوام یافت. و **وصب الدین**: دین واجب شد.

۲ «از هر عیبی پاک و رنگش یکدست و بدون لکه

ست».

۳ شَیْءٌ: نشان و رنگی است در حیوان مخالف رنگ

صلیش. [نه نقل ر قاموس قرآن.]

۱ «و ر نه چرتی و نه خوابی فرا می گیرد».

وصد

الأَعْلَى) (نحل: ۶۰) یعنی: و خدا دارای

صفات عالیّه است.

• حسب خدمتکار.

وصل

لِاتِّصَالٍ: پیوستن اشیاء به یکدیگر. نقطه

مقابل آن الانفصال یعنی جدا شدن اشیاء

از هم می‌باشد. کلمه الوصل، هم در

جسام و هم در معانی به کار می‌رود.

گفته می‌شود: وَصَلْتُ فُلَانًا: با فلانی

رابط برقرار کردم. خداوند می‌فرماید:

(وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ

يُوصَلَ) (بقره: ۲۷)^۱ این که فرمود: (إِلَّا

لَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

مِثَاقٌ) (نساء: ۹۰) یعنی منسوب هستند.^۲

گفته می‌شود: فُلَانٌ مُّتَّصِلٌ بِفُلَانٍ یعنی بین

آن دو نسبتی است یا با هم ارتباط

دامادی دارند.

(وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ) (قصص: ۵۱) یعنی کلام به هم

پیوسته را برای آنان زیاد کردیم.^۳

وصف

الوصف: نام بردن چیزی با زیور و

اوصافش (ویژگی‌های آن)، و الصفة.

حالتی است از زیور و خصوصیات که

یک چیزی بر آن قرار درد (از آن

برخوردار است)، وصف چیزی گاهی

حق است (بر اساس واقعیت است) و

گاهی باطل، خداوند می‌فرماید: (وَلَا

تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ

الْكَذِبَ) (نحل: ۱۱۶) این آیه هشدار

است بر این امر که آنچه ذکر (توصیف)

می‌کند امری درست نیست و دروغ

می‌باشد. (رَبَّ الْعِزَّةِ عَمَّا

يَصِفُونَ) (صافات: ۱۸۰) تنبیهی است بر

این امر که بیشتر صفات خدا آنگونه که

بسیاری از مردم تصور می‌کنند نیست

زیرا برای خداوند تمثیلی و تشبیهی

متصور نیست و خداوند والاتر از آن

چیزی است که کفار می‌گویند، به همین

خاطر است که فرمود: (وَلَكِنَّ الْمَثِلُ

۱ «و آنچه را که حد دستور داده است که گسیخته شود | ز قییل: صلّه رحم، مودّت، مهربانی، رعایت حقوق انسانی، و غیره | آن را می‌گسلند».

۲ «مگر کسانی که با گروهی نسبت دارند که میان شما و آنان پیمان است».

۳ «ما سخنان [قرآن] را [در قالب آیات متعدّدی، به اقتضای حکمت] پیاپی فرستادیم و به هم ارتباط و پیوند دادیم تا [در باره وعده‌ها و پندها و درسهای آن

وضع

لَوْضَعُ: گذاشتن (قرار دادن چیزی روی زمین). این کلمه عام‌تر از کلمه الحَطَّ (انحطاط) است. کلمه **المَوْضِعُ** از همین واژه است: (يُحَرِّقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) (نساء: ۴۶)^۳

(وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ) (رحمن: ۱۰) کلمه **الْوَضْعُ** در این آیه عبارت است از ایجاد و خلق. و **وَضَعُ الْبَيْتِ:** ساختن و بنا کردن خانه: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ) (آل عمران: ۹۶)

(وَوَضَعَ الْكِتَابَ) (کهف: ۴۹) یعنی آشکار کردن اعمال بندگان.

أَوْضَعْتُهَا: او را به حرکت سریع واداشتم: (وَلَا وَضَعُوا خِلَافَكُمْ) (توبه: ۴۷) به کار بردن کلمه **الْوَضْعُ** در راه رفتن به صورت استعاره است. و **لَوْضِيعَةً:** آنچه از سرمایه که از بین رفته است. و **وَضَعَ الرَّجُلُ فِي تِجَارَتِهِ يَوْضَعُ:** آن مرد در تجارتش زیانمند شد.

وضن

لَوْضُنٌ: بافتن زره. برای هر بافتن محکمی [چون زره] به کار می‌رود: (عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ) (واقعه: ۱۵)^۴ **لَوْصِينٌ:** کمربند، ج

(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ) (مائده: ۱۰۳) زمانی که گوسفند یکی از اعراب [دوران جاهلی] دو قلو می‌زیاید و این دو قلو یکی نرینه و دیگری مادینه بود می‌گفتند: واصله (مادینه) به برادرش رسید پس برادرش را به خاطر او ذبح نمی‌کردند. **الْوَصِيَّةُ:** آبادانی و سرسبزی و خرمی. و **الوصيلة:** سرزمین پهناور.

وصی

الْوَصِيَّةُ: گفتن چیز قابل عمل در قالب وعظ به دیگری. **وَصَاهُ:** او را [به امری] سفارش کرد: (وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ) (بقره: ۱۳۲) که به صورت: (وَأَوْصَى) نیز قرائت شده است. (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا) (عنکبوت: ۸)^۵

تَوَاصَى الْقَوْمُ: قوم یکدیگر را سفارش کردند: (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) (عصر: ۳)^۶

۳ «برخی از یهودیان سخنان را از جاهای خود منحرف می‌گردند».

۴ «و به سرعت در میان شما حرکت می‌کردید».

۵ «اینان بر تختهای مرصع و مطرز می‌نشینند».

بیندیشند و بدنها ایوان بیاورند و مقاصد و مفاهیم آن را بیاورند و [یادآور شوند]».

۱ «ما به انسان توصیه می‌کنیم که به پدر و مادرش کاملاً نیکی کند».

۲ «و همدیگر را به تمسک به حق سفارش می‌کنند و یکدیگر را به شکیبایی توصیه می‌نمایند».

ماههائی که خدا حرام کرده است
وَضُنْ.

موافقت برقرار سازند.

وَعْد

وَعْد: وعده دادن. این امر هم در امور
خیر و هم در امور شرّ به کار می‌رود.
گفته می‌شود: **وَعْدَتُهُ نَفْعٌ وَ ضَرٌّ** و **وَعْدًا** و
مَوْعِدًا و **مِيعَادًا**؛ او را به چیز سودمند و
مضر وعده دادم. کلمه **الْوَعْدُ** خاص وعده
دادن به شرّ است. گفته می‌شود: **أَوْعَدْتُهُ**
او را به امر شرّی وعده دادم (او را تهدید
کردم). **وَعْدَتُهُ** و **تَوَعَّدْنَا**؛ به او وعده
دادم. و به یکدیگر وعده دادیم. وعده در
امور شرّ: **(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ)** (حج: ۴۷)^۲ آنان نسبت
به عذاب وعده داده شده عجله می‌کردند
پس وعده در این آیه به معنای وعید
است. **(إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ**
بِقَرِيبٍ) (هود: ۸۱)^۳ **(الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ**
الْفَقْرَ) (بقره: ۲۶۸) و مواردی که هر دو
مورد خیر و شر را می‌تواند در بر داشته
باشد: **(أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ)** (یونس: ۵۵)
در این آیه منظور از «وعد» قیامت است

۲ «از تو می‌خواهند که هرچه زودتر عذابی را بر سر
یشان بیاوری [که آنان را از آن می‌ترسانی. این
عذاب بدون شک گریبانگیرشان می‌گردد] و خداوند
به هیچ وجه خلاف وعده نمی‌کند [و عذاب را
گریبانگیرشان می‌سازد].»

۳ «موعد [هلاک]یشان صبح است. یا صبح نزدیک
نیست؟»

وَحَل

نیاز و حاجت مهم: **(فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ**
مِنْهَا وَطَرًا) (احزاب: ۳۷)^۱

وَحَلَا

وَطَوَّأَ لِنَافِ فهو **وَطِيءٌ**؛ آن چیز پست و
گود شد. و **لِوَطَاءٍ**؛ آنچه بر آن گام
می‌نهی (زیرانداز، فرش). و **وَطَأَتْ لَه**
فرسه: به بسترش گام نهادم. **(إِنَّ نَاشِئَةَ**
الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً) (مزمّل: ۶) که به
صورت «وِطَاءٌ» نیز قرائت شده است،
(یعنی عبادت شبانه، مؤثرتر و ماندگارتر
است). این که پیامبر (ص) فرمود: «اللَّهُمَّ
اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَىٰ مَضْرٍ» یعنی خدایا قوم
مضر را خوار و ذلیل گردان. و **وَد**

مَرَّتُهُ کنایه از جماع (همبستر شدن با
همسر) است. و **لِوِطَآءَةٍ** موافقت،
همراهی. اصل این کلمه از: **يَطَأُ الرَّجُلُ**
بِرَجْلِهِ مَوْطِيءَ صَاحِبِهِ یعنی فلانی پا جای
پای دوستش گذاشت، می‌باشد: **(إِنَّمَا**
النِّسَاءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ... لِيُوطِئُوا عِدَّةَ مَا
حَرَّمَ اللَّهُ) (توبه: ۳۷) یعنی «به تأخیر
انداختن [و بهم زدن ترتیب ماههای حرام]
افزایش در کفر است... تا با تعداد

۱ «هنگامی که زید نیاز خود را بدو به پایان برد [و]
بر اثر سنگدلی و ناسازگاری رینب، مجبور به طلاق
شد و وی را رها کرد».

بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدَ) (ق: ۴۵) و یَوْمَ وَعْدٍ: روز گرم یا سرد.

عده: وعده دادن. این کلمه از الوَعْد است و جمع آن عِدَات می باشد اما کلمه الوَعْد مصدر است و جمع بسته نمی شود. کلمه وَعَدْتُ نیازمند دو مفعول است که دومین آن ها یا مکان یا زمان و یا امری از امور ست؛ مثلاً: وَعَدْتُ زَيْدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، و مکان کذا، و أَنْ أَفْعَلَ کذا.

وَعظ

لَوْعَضَ: بازداشتن و منع کردن مقرون به ترساندن. خلیل ابن احمد گوید: «وَعظ» عبارت است از تذکر دادن به خیر با چیزی (سخن و کلامی) که دل با آن ترم شود. کلمات العِظَةُ و المَوْعِظَةُ (اندرز، پند) اسم هستند: (يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (نحل: ۹۰) ^۱ (قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ) (یونس: ۵۷)، (فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعَظِّهِمْ) (نساء: ۶۳) ^۲

وعی

نگهداشتن کلام و ... وعنه فی نفسی: آن را در دل خود نگه داشتیم:

۵ «حدادید شما را بدر می دهد تا این که پند گیرید».

۶ «پس از ایشان کناره گیری کس او به سخنانشان توجه مکن و به سوی حق دعوتشان نما» و اندرزشان ده»

و جزای بندگان، آنان که نیکوکار بوده جزای نیک و آنان که بدکار بوده جزای شر. کلمات المَوْعِد و المِيعَاد مصدر و اسم هستند. (فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا) (طه: ۵۸)، (قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ) (سبا: ۳۰) ^۱ (وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ) (أنفال: ۴۲) ^۲

(إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ) (لقمان: ۳۳) منظور از وعد خدا مسئله زنده شدن دوباره است.

و در مورد لمَوْعِدَة (زمان و مکان وعده دادن) فرمود: (وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُمْ سِرًّا) (بقره: ۲۳۵) ^۳ (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً) (اعراف: ۱۴۲)

(وَالْيَوْمَ الْمَوْعُودِ) (بروج: ۲) اشاره به روز قیامت دارد همانطور که فرمود: (مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) (وقعه: ۵۰)

و در مورد ... (وعید) فرمود: (وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ) (اعراف: ۸۶) ^۴ (ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ) (ابراهیم: ۱۴)، (قَدْ كَرَّ

۱ «بگو: وعده شما روز مشخصی ست».

۲ «گر با همدیگر وعده [جنگ] می دادید [قریشیان به خاطر هراس از شما مؤمنان، و شما مؤمنان به سبب کمی خود و فراوانی دشمنان] به وعده خود وفا نمی کردید».

۳ «اولی به آنان پنهانی وعده رهاشویی ندهید؛ به آنان بگوی که بعد از اتمام عده فوت همسر با آنان ازدواج می کنید».

۴ «شما بر سر راهها [ی منتهی به حق و هدایت و عمل صالح] متشبیه تا مؤمنان به خدا را برترساید».

وفض

لِإِبْفَاضٍ: سرعت گرفتن. (كَأَنَّهُمْ إِلَى نَصَبٍ يَوْفُضُونَ) (معارج: ۴۳) یعنی سرعت می گیرند (به سرعت می دوند).^۳

وفق

لَوْفَقٍ: مطابقت بین دو چیز. (جَزَاءٌ وَفَاقًا) (نبأ: ۲۶) یعنی کیفری ست مناسب و موافق. و **وَأَقْفَتُ الْأُمَرَ**: با آن کار [به طور اتفاقی] برخورد کردم. و **الْإِتِّفَاقُ**: مطابقت کار انسان با آنچه مقدر است؛ خواه خیر باشد خواه شر. و **لِتَوْفِيقٍ** همانند لاتفاق است با این تفاوت که به امور خیر اختصاص دارد نه شر: (وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ) (هود: ۸۸)^۴

وفی

الْوَفَى: آنچه به نهایت و کمال خود می رسد. **أَوْفَيْتُ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ**: کیل و وزن را به صورت کامل انجام دادم: (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ) (اسراء: ۳۵) **وَفَى** **بِعَهْدِهِ** **يَفَى وَفَاءً** و **أَوْفَى**: به وعده خود وفا کرد و آن را به تمام و کمال انجام داد. ضد آن **الْغَدْرُ** است که دلالت بر رها کردن وعده و انجام ندادن آن دارد. (وَأَوْفَى

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ) (حاقة: ۱۲) و **لِلْإِبْعَاءِ**: نگهداشتن و سبایل در یک ظرف: (وَجَمَعَ قَاوُعِي) (معارج: ۱۸)

لِوَاعِيَةٍ: داد و فریاد. **سَمِعْتُ وَعَى ثَقُودٍ** داد و فریاد آن قوم را شنیدم.

وفد

وَقَدْ لَقِيتُ تَفْدًا وَقَادَهُ: آن گروه [به عنوان نماینده دیگر افراد قوم] به محضر حاکم برای بیان نیازهایشان رفتند. و **هَمْ وَفْدٌ وَوَفْدٌ**: آنان هیئت نمایندگی و اعزامی [آن قوم] هستند. (يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا) (مریم: ۸۵)^۵

وفر

وَفَّرَ: مال تمام و کامل. ... تمام و کامل کردم. ... و **وَقُورًا** و **فَرَةً**: آن را زیاد کردم. و **وَقَرُّهُ** از باب تکثیر است. (فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا) (اسراء: ۶۳) و **رَبِّتْ فُلَانًا** و **فَرَةً**: فلانی هم از نظر جوانمردی و هم از نظر عقل فرد کاملی است.

۱ «روزی ما پرهیزگاران را [با تعظیم و تکریم هرچه بیشتر] به گونه گروهانی که به نزد شاهان روند و مهمانان یشان شوند، در پیشگاه حدوند مهربان جمع می نمایم [و ورد بهشت می گردانیم].»
۲ «درج سزای شما [هریمن و آنان] ست و سزای هر فرد و بی نقصانی است.»

۳ «گویی که به سوی پتھایشان می دوند.»

۴ «و توفیق من هم جز با خدا نیست.»

۵ «و هنگامی که چیری را به پیمانه می زنید، آن را به تمام و کمال پیمانه کنید.»

منظور میراندن است زیرا خداوند عیسی را میراند سپس زنده کرد.

وقب

عقب: این کلمه همچون التفرقة یعنی سوراخ [موجود] در چیزی است (سوراخ).

و وف: وارد سوراخ شد. **وقت لستمس:** خورشید پنهان شد: (وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ) (فلق؛ ۳)^۱

وقت

لوقت: نهایت زمان مشخص شده برای کار. **وقت کذ:** برای آن زمان مشخصی را قرار دادم. (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) (نساء؛ ۱۰۳) یعنی نماز دارای وقت مشخص شده‌ای برای ادایش است. (وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتْ) (مرسلات؛ ۱۱) یعنی «و هنگامی که برای پیغمبران تعیین وقت می‌گردد».

المیقات: زمان مشخص برای چیزی (انجام کاری یا...). و «وعده‌ای» است که برای آن زمانی را قرار می‌دهند: (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ) (دخان؛ ۴۰)^۲ (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا) (نبأ؛ ۱۷) گاهی هم

أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ) (بقره؛ ۴۰)^۱ (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ) (نحل؛ ۹۱)، (وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى) (نجم؛ ۳۷) و وفی بودن حضرت ابراهیم یعنی بذل تلاش و کوشش در جمیع آنچه از او خواسته شده.

تَوْفِيَةُ الشَّيْءِ: بخشیدن چیزی به تمام و کمال. و **اِسْتِيفَاؤُهُ:** دریافت کردن چیزی به تمام و کمال: (وَوَفَّيْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ) (آل عمران؛ ۲۵)^۲ (وَأِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ) (آل عمران؛ ۱۸۵)، (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ) (أنفال؛ ۶۰) از مرگ و خواب تعبیر به **التَّوْفِي** شده است: (اللَّهُ يَتَوَفَّى النَّفْسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا) (زمر؛ ۴۲)^۳

(يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ارْقُطْ) (آل عمران؛ ۵۵) گفته شده: منظور از تَوَفَّى اخذ به طور تمام و کمال است که این امر از جهت رفعت و والایی است نه از جهت مرگ (گرفتن جان و روح). ابن عباس معنی دوم را پذیرفته و گفته است:

۱ «هو به پیمان من [که ایمان و کردار نیک و باور به پیغمبرانی است که بعد از موسی آمده‌اند] وفا کنید تا به پیمان شما [که پاداش نیکو و بهشت برین است] وفا کنم».

۲ «هو به هر کسی [پاداش و پادافره] آنچه کرده و فراچنگ آورده است به تمام و کمال داده شود».

۳ «خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت خواب انسانها برمی‌گیرد».

۴ «هو از شرّ شب شدن گاه که کاملاً فر می‌رسد [خورشید کاملاً پنهان می‌شود و تاریکی همه جا را می‌گیرد]».

۵ «روز دوری [و قضاوت بین افراد برحق و امراد باحق که قیامت است] وعده گاه همه آنان است».

کلمه المِیقَات به مکانی گفته می‌شود که کاری در آن در زمان مشخصی انجام می‌گیرد مانند: میقات حج.

با ضربه زد^۳.

وقر

الْوَقْرُ: سنگینی [ایجاد شده] در گوش، **وَقَرَّتْ أُذُنُهُ تَقَرُّ وَتَوْقَرُ:** گوشش سنگین شد (در شنیدن مشکل پیدا کرد). ابو زیه صرف فعل را به صورت زیر می‌داند: **وَقَرَّتْ تَوْقَرُ فَهِيَ مَوْقُورَةٌ.** خداوند می‌فرماید: (وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ) (فصلت: ۵) **الْوَقْرُ:** بار خَر و قاطر همچون کلمه الوَسْق که به معنی بار شتر است.

الْوَقَارُ: آرامش و سکون و بردباری. گفته می‌شود: **هُوَ وَفُورٌ وَوَقَارٌ وَتَوْقَرٌ:** او فرد با وقاری است، (مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً) (نوح: ۱۳) یعنی چرا به آرامش و سکون از طرف خدا امید ندارید. (وَقَرْنِ فِي بُيُوتِكُنَّ) (احزاب: ۳۳) گفته شده: کلمه «قَرْن» از الوقار است. برخی هم گفته‌اند: از وَقَرْتُ أَقْرُ وَقَرّاً یعنی نشستم، می‌باشد. و **الْوَقِيرُ:** گله بزرگی از گوسفندان که به خاطر زیاد بودن گویی که در حرکتشان نوعی آرامی به چشم

وقد

وَقَدَّتْ نَارٌ تَقْدُ وَوُقُوداً وَ وَقْدًا: آتش شعله‌ور شد. و **الْوُقُودُ:** چوبهای قرار داده شده [در آتش] برای شعله‌ور شدن و آنچه از شعله حاصل می‌شود: (فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) (بقره: ۲۴) (أَوَلَيْكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ) (آل عمران: ۱۰) و **سَتَوْقَدُ النَّارُ:** برای سوختن آماده‌اش کردم: (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً) (بقره: ۱۷) ^۲ کلمات: وَقَدَ وَ اتَّقَدَ برای جنگ استعاره شده‌اند همچون کلمات النار و الاشتعال: (كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ) (مائدة: ۶۴) گاهی هم این کلمه برای درخشیدن استعاره می‌شود: **تَقْدُ لِحَوْهَرٌ وَ الذَّهَبُ:** جواهر و طلا درخشیدند.

وقد

(وَ لَمَّا وَقُودَهُ) (مائدة: ۳) یعنی کشته شده

^۳ قسمتی از آیه ۳ سوره مائده است که ترجمه آن عبارت است از: «ای مؤمنان! بر شما حرام است [خوردن گوشت] مردار، خور [جاری]، گوشت خوک، حیواناتی که به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آنها برده شود و به نام دیگران سر بریده شود، حیواناتی که خفه شده‌اند، حیواناتی که با شکنجه و کتک کشته شده‌اند...».

۱ «پس لازم است که با انجام کارهای نیکو و دوری از بدیها خود را از آتشی که [بخشی از] هروزینه آن انسان و سنگ [اصنام] است، به دور دارید».

۲ «داستان اینان، همانند داستان کسی است که آتشی را با کوشش فراوان پیروزد».

می خورد.

وقع

لَوْ قَرَعَ: ثبوت و سقوط چیزی. **وَقِعَ** اطارد
وَقُوعًا: پرنده سقوط کرد. کلمه **الْقَعَة**
تنها در مورد پیش آمدن سخت و ناگوار
گفته می شود. در بیشتر مواردی که در
قرآن لفظ «وَقَعَ» به کار رفته است در
مورد عذاب و مصیبت و سختی است:
(إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَئِيسَ لَوْفَعَتِهَا
كَاذِبَةٌ) (واقعه؛ ۲-۱)^۱ (سَالَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ
وَاقِعٍ) (معارج؛ ۱) و **وَقُوعٌ** **الْقَوْلُ**: محقق
شدن محتوای کلام: (وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ
بِمَا ظَلَمُوا) (نمل؛ ۸۵) یعنی عذاب واجب
شد؛ عذابی که به خاطر ظلمشان به آنان
و عده داده شد. (وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ
أُخْرِجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ) (نمل؛ ۸۲)
یعنی زمانی که نشانه های قیامت آشکار
شود؛ قیامتی که در مورد آمدن آن سخن
گفته شده...

(قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رَجْسٌ وَ
غَضَبٌ) (اعراف؛ ۷۱)، (فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى
اللَّهِ) (نساء؛ ۱۰۰) به کار رفتن کلمه **الْوُقُوعُ**
در این آیات تأکیدی است بر وجوب
تحقق آن یعنی رجس و غضب که
مطمئن بر آنان وار می شود و... این

امر (وجوب تحقق) همانند این فرموده
خداست: (كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ
لِ الْمُؤْمِنِينَ) (روم؛ ۴۷). (كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا
نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ) (یونس؛ ۱۰۳)
(فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) (حجر؛ ۲۹) عبارت
است از مبادرت آنان به سجود.

وقف

وَقَفْتُ **لَهُمْ أَقْفَهُمْ وَقَفًا**: آن قوم را وادار
به توقف کردم: (وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ
مَسْئُولُونَ) (صافات؛ ۲۴)^۲ و به صورت
استعاره گفته می شود: **وَقَفْتُ الدار**: خانه را
وقف کردم. و **مَوْفٍ** **لِلْإِنْسَانِ** جا و
موقعیتی است که انسان در آن قرار دارد.
و **لِمَوْفَقَةٍ**. این است که هر فردی کارش
را متوقف کند آنگونه که همراهش از
آن دست کشیده است (متوقف کردن
کاری به صورت دسته جمعی).

وفی

لِوَقَايَةِ: نگه داشتن و حفظ کردن چیزی
از آنچه او را اذیت و ضرر می رساند.
وَفِيَتْ لَنِيءٍ أَقْبِيهِ وَقَايَةً وَ وَقَاءً: آن چیز
را حفظ کردم: (فَوَقَاهُمْ
اللَّهُ) (انسان؛ ۱۱). (وَوَقَاهُمْ عَذَابَ
الْجَحِيمِ) (دخان؛ ۵۶)^۳ و **لَتَنْفُو** یعنی حفظ

۲ «تأیید نگه داشتن که در باره سی سوره»

۳ «و در حدیث آمده است که در روز قیامت دو گروه محفوظ
دسته است»

۱ «هنگامی که واقعه ای عظیم قیامت ابرپا شود رخ
داده آن قطعی و جای تکذیب نیست».

آنچه شایسته است روز قیامت آن را از عذاب نگه داشت صورت آنان است.

و ک د

وَكُذِّتِ الْقَوْلَ وَ الْفِعْلَ وَ أَكْذَبْتُهُ: آن را محکم کردم: (وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا) (نحل: ۹۱)^۲

الو کاذ: ریسمانی است که گاو را هنگام دوشیدن با آن می‌بندند. خلیل می‌گوید: گفتن أَكْذَبْتُ در بستن قرار داد با دیگری و به کار بردن وَكُذِّتُ در گفتار بهتر است.

و ک ز

إِنَّهُ قَسَمْتِي مِنْ أَنْ: (فَوَكَّزَهُ مُوسَى) (قصص: ۱۵) موسی مشتی بدو زد.

و ک ل

التَّوَكَّلُ یعنی این که بر فرد دیگری اعتماد کنی و او را نایب و جانشین خود بکنی. الوکی، فعلیل به معنای مفعول است: (وَ كَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا) (نساء: ۸۱) یعنی نسبت به این که امورت را به خدا بسپاری بر او اکتفا کن؛ زیرا برایست کافی است (او تو را پس است)، بر این اساس است که فرمود: (حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ

نفس از آنچه مورد ترس است. این حقیقت تقوی است. سپس کلمه لُخُوف (ترس)، تقوی نامیده شده. این تسمیه بر حسب چیزی است که اقتضای آن را دارد (تقوی مقتضی خوف است پس آن را تقوی نامیده‌اند). کلمه اِنْعَوَى در شرع به معنای حفظ نفس از آن چیزی است که سبب گناه کار بودن آن (انسان) می‌شود، و این امر با ترک آنچه نفس از آن بر حذر داشته شده محقق می‌شود و این با ترک برخی مباحات به کمال می‌رسد؛ زیرا حضرت (ص) فرمود: «الْحَلَالُ نَيْبٌ، وَ الْحَرَامُ نَيْبٌ، وَ مَنْ رَعَى حَوْلَ الْحَمَى فَحَقِيقٌ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ». «حلال و حرام روشن است. کسی که حیواناتش را در کنار چراگاه بچراند شایسته است که در آن بیفتد». (فَمَنْ اتَّقَى وَ أَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (اعراف: ۳۵)

عَفَى: فلان فرد آن چیز را محافظ خود قرار داد. این که فرمود: (أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (زمر: ۲۴) تنبیهی است بر شدت آنچه به آنان می‌رسد (عذاب) و این که

۱ «پس کسانی که پرهیزگاری کند [و با انجاء طاعت و ترک محرمات، حویشتن را از عذاب حد در امان دارند] و به اصلاح [حال خود و دیگران] بپردازند، [در آخرت] به ترسی بر آنان نیست و نه غمگینی می‌گردند».

۲ «و سوگندها را پس از تأکید [آنها] قسم به نام و ذات حد بشکند».

الْوَكِيلُ) (آل عمران: ۱۷۳) ' (وَمَا أُنْتِ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) (انعام: ۱۰۷) یعنی تو وکیل و محافظ آن‌ها نیستی.

توکل بر دو وجه است: یکی تَوَكَّلْتُ لفلان یعنی سرپرستی خود را به او دادم. و کَلَّئْتُ: او را وکیل خود کردم. و دیگری تَوَكَّلْتُ علیه یعنی بر او اعتماد کردم: (فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (توبه: ۵۱). (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) (طلاق: ۳)

گاهی «وکیل» را به «کفیل» تفسیر کرده‌اند در حالی که «وکیل» عام‌تر است؛ زیرا هر کفیلی وکیل است اما هر وکیلی کفیل نیست.

ولج

الْوَلَجُ: ورود به تنگنا: (حَتَّى يَلْجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ) (اعراف: ۴۰)^۲ این که فرمود: (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ) (حج: ۶۱) تنبیهی است بر این که خداوند متعال شب و روز را متغیر قرار داده است و این به مطالع خورشید و مغارب آن مرتبط است (زمان و مکان‌های طلوع و غروب خورشید). و الولیجة: هر آنچه انسان بر آن اعتماد می‌کند اما شایسته این اعتماد نباشد. فلان ولیجة فی القوم: فلانی از آن قوم نیست و

به آنان پیوسته است. آنچه مورد اعتماد قرار می‌گیرد می‌تواند انسان باشد یا غیر انسان. (وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَةً) (توبه: ۱۶)^۳ این آیه همانند این فرموده است که می‌فرماید: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ) (مائده: ۵۱)

وکاء

وکاء. بند [هر] چیزی (آنچه با آن چیزی را محکم می‌بندند و آن نگهدارنده آن چیز خواهد بود). این کلمه گاهی هم، اسمی است برای ظرفی که چیزی را در آن قرار می‌دهند و آن چیز را نگهداری می‌کند. أَوَكَاْتُ فَلَانًا: او را تکیه گاه خود قرار دادم. و تَوَكَّأَ عَلَى عَصَا: بر عصا اعتماد کرد و با آن استوار ایستاد: (هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَتِيهَا) (طه: ۱۸)^۴

ولد

لولد. متولد شده. این کلمه، هم برای مفرد و جمع و هم برای بزرگ و کوچک به کار می‌رود: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ) (نساء: ۱۱) و به پسر خوانده نیز ولد گویند: (أَوْ تَتَّخِذْ وَلَدًا) (قصص: ۹)

۳ «و بغیر از خدا و پیغمبر و مؤمنان، دوست نزدیکی و محرم اسرا را [معتدلی برای خود نگرفته‌اند].

۴ «این عصای من است و بر آن تکیه می‌کنم».

۱ «خدا ما را بس و او بهترین حامی و سرپرست است».

۲ «مگر این که شتر از سوراخ سوزن خیاطی بگذرد».

(وَالِدَ مَا وَلَدَ) (بلد: ۳) أَبُو الْحَسَنِ
گوید: الْوَلَدُ: پسر و دختر، فرزندان، اهل
و عیال.

وَلَدَ فُلَانٌ: به دنیا آمد: (وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ
وَلَدْتُ) (مریم: ۳۳) به پدر، والد، و به مادر،
وَالِدَة، و به هر دوی آنها، وَالِدَانِ گویند:
(رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ) (نوح: ۲۸) و
لَوَلِدَ: بچه‌ای که ولادتش نزدیک است.

البته در اصل به بچه بعد از ولادت هم
درست است که گفته شود: الْوَلِيد. وقتی
بزرگ می‌شود به او گفته می‌شود: لَوَلَد.
جمع الولید، وَلَدَانِ است: (فَكَيْفَ تَتَّقُونَ
إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ
شِيبًا) (مزل: ۱۷)^۱ کلمه الْوَلِيدَة در کلام
عامه عرب به کنیزک زادگان اختصاص
دارد. و تَوَلَّدَ الشَّيْءُ مِنَ الشَّيْءِ: حاصل

شدن چیزی از چیز دیگر به سببی از
اسباب. جمع الولد، أَوْلَادٌ است: (أَتَمَّا
أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) (تغابن: ۱۵)، (إِنَّ
مِنَ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا
لَكُمْ) (تغابن: ۱۴) خداوند همه فرزندان و
همسران را فتنه ولی برخی از آنان را
دشمن قرار داده است. گفته شده: لَوَلَدَ
جمع ولد است مانند: أَسَدٌ و أَسَدٌ. (مَنْ لَمْ
يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ) (نوح: ۲۱) که به
صورت (وَلَدُهُ) نیز قرائت شده است.

ولق

الْوَلَقُ: سرعت گرفتن. وَلَقِيَ الرَّجُلُ يَلْقَى:
دروغ گفت. (إِذْ تَلَقَوْا نُصْرَهُ
بِأَلْسِنَتِكُمْ) (نور: ۱۵) یعنی در دروغ گفتن
سرعت می‌گیرید.

وهب

لِهَبَةٍ: دادن آنچه مالکش هستی به غیر
بدون عوض. وَهَبْتُ هَبَةً وَ مَوْهَبَةً وَ مَوْهَبًا:
به او بخشیدم: (وَوَهَبْنَا لَهُ
إِسْحَاقَ) (أنعام: ۸۴)

توصیف خدا به الْوَهَّاب و الْوَهَّاب یعنی
خداوند به هر که به اندازه استحقاقش
می‌بخشد. و الْإِتْهَاب: پذیرش هبه (هدیه،
چیز بخشیده شده).

وهج

الْوَهْجُ: گرفتن نور و گرما از آتش.
لَوْهْجَانِ نیز به این معنی است. (وَجَعَلْنَا
سِرَاجًا وَهَّاجًا) (نبا: ۱۳)^۲ یعنی روشنایی و
نور. وَهَجَتْ لَنَارٌ تَوْهَجُ، وَ وَهَجَ يَهْجُ وَ
يَوْهَجُ: آتش شعله ور شد. وَ تَوْهَجَ
الجوهر: مروارید درخشید.

ولی

..... لِي: یعنی این که دو چیز به

۱ «اگر کافر شوید، چگونه خود را از عذاب شدید»
روزی برکنار می‌دارید که اترس و هراس آن
کودکان را پیر می‌سازد؟»

۲ «و چراغ درخشان و فروزنی را نیافریده‌ایم؟»

گونه‌ای در کنار هم قرار گیرند که بین آن دو هیچ چیزی که از آن‌ها نیست وجود نداشته باشد (دو چیز چنان باشند که میان‌شان چیز دیگری نباشد). این کلمه برای قرب و نزدیکی مکانی و نسبی و نیز از جهت دین و صداقت و نصرت و اعتقاد استعمال می‌شود. **الْوَلَايَةُ** یعنی نصرت. و **الْوَلَايَةُ** به دست گرفتن کاری (سرپرستی کردن کاری)، و گفته شده: هر دو کلمه: **لَوْلَايَةُ** و **لَوْلَايَةُ** مانند **الدَّالَّةُ** و **الدَّالَّةُ** هستند و حقیقت آن دو همان سرپرستی کاری را بر عهده گرفتن است. کلمات **لَوْلَى** و **الْمَوْلَى** در معنی ذکر شده به کار می‌روند. در معنی اسم فاعل بر وزن **الْمَوْلَايَ**، و در معنی اسم مفعول بر وزن **الْمَوْلَايَ** هستند. به فرد مؤمن گفته می‌شود: **هُوَ وَلِيُّ اللَّهِ**، گفته نشده: **مَوْلَاهُ**. گاهی گفته می‌شود: **اللَّهُ وَلِيُّ** **الْمُؤْمِنِينَ** و **مَوْلَاهُمْ**. در مورد نخست خداوند می‌فرماید: **(اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا)** (بقره: ۲۵۷) در مورد دوم (مولاها) فرمود: **(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا)** (محمد: ۱۱)، **(نَعِمَ الْمَوْلَى وَنَعِمَ النَّصِيرُ)** (أنفال: ۴۰) در آیه: **(وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ)** (رعد: ۱۱) والی به معنای **الْوَلَى** است. خداوند ولایت بین مؤمنین

و کافرین را نفی کرده است: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ... وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)** (مائده: ۵۱)، **(وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ)** (أعراف: ۳) و برای کافرین و شیاطین رابطه **مُؤَالَاة** در دنیا قایل است اما در قیامت آن را نفی می‌کند: **(إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ)** (أعراف: ۳۰)، **(إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ)** (أعراف: ۲۷) همانطور که رابطه **مُؤَالَاة** بین آن‌ها را بیان می‌کند به این امر اشاره دارد که شیاطین بر کافرین در دنیا سیطره دارند و مسلط هستند: **(إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ)** (نحل: ۱۰۰) و اما نفی این **مُؤَالَاة** در قیامت بین آن‌ها (شیاطین و کافرین و بین خود کافرین): **(يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا)** (دخان: ۴۱)، **(ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ)** (عنکبوت: ۲۵)

کلمه **مَوْلَى** اگر متعدی باشد به معنی **لَوْلَايَةُ** است: **.....** چهره ۴ ر به سوی و کردم (متوجه و شدم): **(قُلُوبُكَ قِبَةَ تَرْضَاهَا)** (بقره: ۱۴۴) **(قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ)** (بقره: ۱۴۴) و زمانی که با حرف «عن» متعدی شود لفظاً یا تقدیراً، مقتضی

۲ «نَسَبًا» به سوی قبیله‌ای متوجه می‌سازیم که ر
..... حوشده حای س»

۱ «و هیچ کس غیر خدا نمی‌تواند ساور و مددکار
آنان شود».

هم پیمان، عموزاده، همسایه، و هر که کاری را سرپرستی کند ولی آن کار است.

وَلَا وَلِيَّ يَكُذِّبُ شَايِسْتَه تَر است: (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ) (احزاب: ۶)،

(أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ) (قیامه: ۳۴) گفته شده:

عذب شایسته توست. و نیز گفته‌اند: فعل متعدی است به معنی نزدیکی. و نیز گفته‌اند: به معنی بی‌زاری است.

لَمَوْلَاهُ بَيْنَ لَشَيْنِي: به دنبال هم آمدن آن دو چیز.

وهن

بوهن: ضعف و سستی یا از جهت آفرینش یا از جهت اخلاق: (قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي) (مریم: ۴)^۳ (فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (آل عمران: ۱۴۶)^۴ (وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ) (لقمان: ۱۴) یعنی هر مرحله که بچه در شکم مادرش رشد می‌کند و بزرگ می‌شود مادر ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود.

وهی

له ه: شکاف به وجود آمده در چرم و

معنی اعرض و ترک نزدیکی ست. مسئله التَّوَلَّى گاهی با جسم انجام می‌گیرد و گاهی به معنی ترک گوش دادن و همراهی کردن ست: (وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ) (أنفال: ۲۰) 'یعنی کاری را که توصیف شدگان در این آیه انجام داده‌اند انجام ندهید: (وَأَسْتَشْوَا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا) (نوح: ۷)

وَلَا هُ دَبْرَه: پشت کرد: (وَأِنْ يُقَاتِلُواكُمْ يَوَلُّوْكُمْ الْأَدْبَارَ) (آل عمران: ۱۱۱) (وَمَنْ يُوَلَّهُمْ يَوْمَزِدْهُمْ دَبْرًا) (أنفال: ۱۶)

(فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَثِيًّا) (مریم: ۵) یعنی فرزندی که از اولیای تو شود.

(خَفَّتْ الْمَوَلَىٰ مِنْ وَرَائِي) (مریم: ۵) گفته شده: المَوَلَى یعنی پسر عمو. و نیز گفته شده: به معنی دوستان می‌باشد.

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ) (یسراء: ۱۱۱) در این آیه نفسی المَوَلَى (یاور) از الذَّل (ناقوانی) است (و یاوری به خاطر ناقوانی نداشته است) یعنی اگر بندگان صالح خدا اولیاء خدا هستند، همانطور که قبلاً به آن اشاره شد، این دوستی از جهت استیلائی خدای تعالی بر آنها است.

المَوَلَى: آزادکننده برده. برده آزاد شده.

^۳ «گفت: پروردگار! استخوانهای من | که ستون پیکر من و محکم‌ترین اعضای تن من | ست | سستی گرفته است».

^۴ «و به سبب چیزی که در ره خدا بدانان می‌رسیده است | از قیاس: کشته‌شدن برخی زیان و محروم‌شدن خود و دوستان است و ضعیف می‌سده است».

^۱ «و از پیغمبر روگردان بشوید، در حالی که شما | آیات قرآن را می‌شوید | او می‌پسند که آشکار امر به و حوب اطاعت از وی کند».

^۲ «و اگر با شما بجنگد پشت کرده و پای به فرار می‌بندد».

پارچه و...: (وَ انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ) (حاقه: ۱۶)^۱ و هر چیزی که شیرازه آن از هم بپاشد گفته می شود: **واهی**.

وی

وی کلمه‌ای است که یادآور تحسر (افسوس و حسرت) و ندامت و تعجب است: (وَيَكَاذِبُ اللَّهُ يُسْطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ) (قصص: ۸۲)^۲ (وَيَكَاذِبُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) (قصص: ۸۲) **ویک** همان **ویک** بوده که لام آن حذف شده است.

ویل

اصمعی می گوید: **ویل** چیز ناپسند و قبیحی است (وای، مرگ) که گاهی هم در حسرت و افسوس به کار می رود. کسی که می گوید: **ویل** دره‌ای است در جهنم منظورش این نیست که در لغت این کلمه برای چنین مکانی قرار داده شده است، و کسی هم که می گوید: خداوند چنین جایی را برای کسی که مستحق افتادن در آتش است قرار داده است، این همان مطلبی است که آیات به آن اشاره دارند: (قَوْلِيلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ

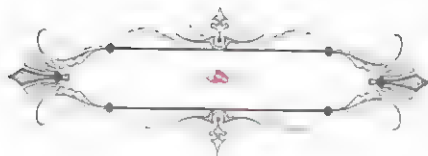
۱ «هو آسمان از هم می شکافت و می پراکند، و در آن روز سست و ناستوار می گردد».

۲ «وای! نگار خد روزی را برای هر کس از بندگانش که بخوهد گترش می دهد و برای هر کس که بخوهد روزی را تگ و کم می گرداند».

أُيَدِيهِمْ وَيَوَّلُّ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) (نقره: ۷۹)^۳ (وَوَيَّلُّ لِلْكَافِرِينَ) (ابراهیم: ۲)، (يا وَيَلْنَا إِنَّا كُنَّا طَاعِينَ) (قم: ۳۱)^۴

۳ «وای بر آنان چه چیزهایی را با دست خود می نویسد! و وای بر آنان چه چیزهایی را به جنگ می آورند».

۴ «وای بر ما! ما مردمان نافرمان و سرکشی بوده ایم».

هبط

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاؤُوا
بِقَعْصِبٍ مِنَ اللَّهِ (بقره: ۶۱)^۲
هَبَطَ لِمَرَضٍ لَحْمُ الْعَلِيلِ: بیماری گوشت
مریض را ریخت (از بین برد). و لَهَبِطَ:
لاغر، زمانی که لاغری به سبب سوء
تغذیه و کم توجهی باشد.

هبا

هَبَا لُغَارٌ يَهُتُّ: غبار بالا آمد و پخش شد.
و لَهَبَهُ هَمَانَدُ الْغَبَرَةِ (به معنی غبار)
است. و الهباء: ریزه‌های خاک و آنچه
در هوا پراکنده می‌شود و جز هنگام
تابیدن نور خورشید به آن دیده نمی‌شود:
(فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا) (فرقان: ۲۳)^۳
(كَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا) (واقعه: ۶)

۱ - پایین آمدن جبری (به اختیاری)؛
مانند افتادن سنگ. و هَبَطَ = سرازیر
شونده. شکل لارم و متعدی فعل ایس
کمه (هبط) یکی است. گفته می‌شود:
هَبَطْتُ أَنَا وَ هَبَطْتُ غَيْرِي: (و این منها لما
يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) (بقره: ۷۴)^۱ و زمانی
که در مورد انسان به کار می‌رود بر
خلاف کلمه «انزال» بر سبیل استخفاف و
سبک شمردن است. خداوند متعال
کلمه‌ی انزال را برای چیزهایی که دارای
مقام و موقعیت والایی چون فرشتگان و
قرآن و باران و... است، به کار برده است؛
اما کلمه الهبط را وقتی ذکر می‌کند که
خبر از کم و ناقص بودن چیزی بدهد:
(وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ) (بقره: ۳۶)، (اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا
سَأَلْتُمْ) (بقره: ۶۱) در این که فرمود: (فَإِنَّ
لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ) هیچ تشریف و تعظیمی
نیست، مگر ندیده‌ای که فرمود: (وَ

۲ [در قاموس قرآن چنین آمده است: هبوط گاهی بر
سبیل استخفاف است؛ مانند: (قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا
يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا) (اعراف: ۱۳) و گاهی بر
سبیل تعظیم؛ مانند: (قِيلَ يَا أُوحَ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَ
بِرَكَاتٍ عَلَيَّكَ) (هود: ۴۸). به نقل از قاموس قرآن،
سید علی کبر قرشی]

۳ «همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا
می‌ساریم».

۱ «و پاره‌ای ز آنها است که از ترس خدا فرو
می‌ریزد».

محمد

الْهَجْدُ: خواب. و الهاجِد: کسی که در خواب است. و هَجَدَهُ فَهَجَدَ: خوابش را زایل کردم. یعنی او را از خواب بیدار کردم پس بیدار شد. (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ) (اسراء: ۷۹) یعنی تَقِیْظُ بِالْقُرْآنِ (با خواندن قرآن بیدار باش) و این تشویقی است بر اقامه نماز در شبی که در این آیه به آن اشاره می کند: (فُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نَصْفَةً) (مزل: ۳-۲) و لَمْ تَهَجِدْ: کسی که در شب نماز می خواند.

ملخص

الْهَجْرُ وَ الْهَجْرَانُ: دور شدن انسان از دیگران. این دور شدن یا با بدن است یا با زبان و یا با قلب.

(وَ أَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) (نساء: ۳۴)

کنایه از عدم نزدیکی جنسی است. و این که فرمود: (إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذِهِ الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) (فرقان: ۳۰) در این جا دوری از نوع قلبی است و یا قلب و زبان توأمان است. و در این آیه: (وَ أَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيًا) (مزل: ۱۰) هر سه نوع دوری محتمل است. (وَ الرَّجْزَ فَاهْجُرْ) (مدثر: ۵) تشویقی است بر دوری گرفتن از چیزهای کثیف و پلید با تمام جوهش (هر سه نوع).

المُهَاجِرَةُ: این کلمه در اصل به معنی ترک کردن دیگری است: (وَالَّذِينَ

آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا (انفال: ۷۴)، (و) مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ (نساء: ۱۰۰)، (فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (نساء: ۸۹) ظاهر هجرت در این آیات خروج از سرزمین کفر به سرزمین ایمان است؛ همانند آنان که از مکه به سوی مدینه هجرت کردند. [البته] گفته شده: مقتضی چنین هجرتی هجرت از شهوات و اخلاق ذمیمه و گناهان و ترک و رها کردن آن‌هاست.

(إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي) (عنكبوت: ۲۶) یعنی
ترک کننده قوم و رونده به سوی خدا
هستم.

هَجْرًا: کلام و سخن قبیح و زشت که به خاطر قباحتش از آن دوری می‌شود. و در حدیث آمده است که: «وَلَا تَقُولُوا هَجْرًا». «کلام زشت و قبیح بر زبان نرانید».

(مُسْتَكْبِرِينَ بِهٖ سَامِرًا
تَهْجُرُونَ) (مؤمنون: ۶۷) در این آیه کسی
که در دوری گرفتن بسیار افراط می کند
به فرد المُهْجَر تشبیه شده است.^۱
فصاحه کلامش.

۱. جهت عی و د حبس و ... و ... و ...
عی که ... است و در جمع ...
پیدا است او (متکسر) نیز در جمع ... و ...
کتر پیدا است این از باب تشبیه یک چیز به صد آن
در تحد حالت است

چیزهای بد) بترسانی. او را تهدید کردم. و **الْهَدَّهْدَةُ**: حرکت دادن بچه تا این که بخوابد. و **الْهَدَّهْدُ**: شانه به سر یا همان هدهد: (ما لِي لَا أَرَى الْهَدَّهْدُ) (نمل: ۲۰) ج هَدَاهِد. به شکل الْهَدَاهِد مفرد است.

هدم

لهدم: فرو افتادن ساختمان. **هدمته هدمًا**: آن بنا را ویران کردم. و **الْهَدَمُ**: آنچه ویران می شود. و از باب استعاره گفته شده: **دَهْ هَدَمٌ** یعنی خون ریخته شده و مهدور. و **لهدم** به صورت مکسور نیز به همین معنی است با ین تفاوت که به لباس کهنه و فرسوده اختصاص دارد. ج **أهدم**. زمانی که گفته می شود: **هَدَمْتُ الْبِنَاءَ** از باب تکثیر است: (لَهَدَمْتُ صَوَامِعَ و...) (حج: ۴۰)^۲

هدی

الهدية: راهنمایی یا مهربانی. و **الهدية** از این معنی است. اگر گفته شود: چگونه است که می گویی هدایت به معنی راهنمایی یا مهربانی است در حالی که خداوند فرمود: (فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ) (صافات: ۲۳)^۳ (وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ) (حج: ۴۱) در جواب گفته

الْهَجِيرُ وَ الْهَاحِرَةُ: لحظاتی چون گرما که از حرکت و رفتن در آن خودداری میشود.

هجع

لَهْجُوعٌ: خواب شبانه: (كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ) (ذاریات: ۱۷) صحیح این است که در معنای آن گفته شود: خوابشان در اوقات شب کم است. و جایز است که در معنای آن گفته شود: نمی خوابند. و قلیل در این آیه تعبیر از عدم خوابیدن است. لقبه **بعد هجعة**: بعد از خوابی (کمی خواب) او را دیدم.

هدد

الهدد: فرو ریختن و افتادن چیزی همراه با صدای مهیب، سقوط چیز سنگین. و **لهددة**: صدای افتادن چیزی که سقوط میکند: (وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا) (مریم: ۹۰)^۱ و **هَدَّتْ** لبقرة زمانی است که گاو را برای ذبح به زمین میزنی. و **لهدد** به معنی مهدود (چیز هلاک شونده) هم چون مذبوح ست و از آن به فرد ضعیف و ترسو تعبیر می شود. و **هَدَّتْ** فُلَانًا و **تَهَدَّدَتْ** زمانی است که فردی را با وعید (وعده دادن او به

۲ «دبرها و... تخریب و ویران می گردد».

۳ «آن گاه آنان را به راه دوزخ راهنمایی کنید».

۱ «و زمین بشکافتد، و کوهها به شدت دره فرو

ریزد».

شده: چنین کاربردی به خاطر مسخره کردن است و نوعی مبالغه در معنا را میرساند. همانند [به کار بردن بشارت برای عذاب در] این آیه: (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (آل عمران: ۲۱)^۱
(مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ) (اسراء: ۹۷) یعنی هر کس طالب هدایت است و آنرا میجوید همان فردی خواهد بود که در این زمینه و در دست یابی به آن موفق خواهد شد و [سرانجام] خداوند او را به سوی بهشت هدایت خواهد کرد، نه فردی که مسیر خلاف را پیماید و ضلالت و گمراهی را بجوید که در این صورت: (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (توبه: ۳۷) و در جای دیگر می فرماید: (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (توبه: ۱۰۹)

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ) (زمر: ۳) منظور از الکاذب الکفار فردی است که هدایت خداوندی را نمیپذیرد، و هر کس هدایت خدا را نپذیرد خداوند نیز او را هدایت نخواهد داد. همان طور که می گویی: کسی که هدیه ام را نپذیرد به او هدیه نخواهم داد. یا کسی که به من پشت کند به او روی نخواهم

آورد. و بر این اساس است که فرمود: (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (توبه: ۱۰۹) و در جای دیگر فرمود: (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (توبه: ۸۰)

(أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى) (یونس: ۳۵) و در قرائت دیگری آمده است: (يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى) یعنی کسی را هدایت نمی دهد بلکه خود هدایت می شود (باید هدایت شود).

(إِنَّا هَدَيْنَاهُ لِسَبِيلٍ) (انسان: ۳)، (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) (بلد: ۱۰) اشاره به راه های خیر و شر و طریق ثواب و عقاب شناخته شده از طریق عقل و شرع دارد.

(فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ) (اعراف: ۳۰)، (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) (قصص: ۵۶) اشاره به توفیقی است که در دل انسان القا می شود و انسان به دنبال آن است و آنرا می جوید.

کلمه الهدایة گاهی به تنهایی و گاهی با حرف «لام» و گاهی با حرف «الی» متعدی می شود.

(لِللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ... وَ إِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ) (بقره: ۱۴۳-۱۴۲) چنین افرادی

کسانی هستند که هدایت خدایی را پذیرفته اند پس با این پذیرش هدایت می یابند.

^۱ در این قسمت مؤلف گرمی به نواح هدیت پرداخته و مطلب را بسیر مقصص بیان کرده است ما ینجانب آدجا که لازم دانستم و برای فهم آیات قرآن ضروری دیدم به آن اشاره کرده ام.

(هَدَانَا الْعِلْمَ ط السُّنَنِ) (فاتحه: ۶) گفته

شده: منظور از این هدایت: ۱. هدایت عامه که همان عقل و راه و روش پیامبران (ع) (هدایت تشریعی) است. ۲. این درخواست، دعایی است برای حفظ ما از فریب فریبکاران و جذب شدن به سوی شهوات. ۳. درخواست برای دست یافتن به امر وعده داده شده‌ای است که درباره آن فرمود: (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى) (محمد: ۱۷) [یعنی درخواست برای هدایت بیشتر و استمرار بر آن است]. ۴. درخواست برای هدایت به سوی بهشت است.

لهْدَى و الهدیة در وضع لغوی یکی هستند اما خداوند متعال لفظ الهْدَى را به آنچه خود سرپرستی آنرا بر عهده گرفته و بخشیده است و آن را به طور خاص به خود اختصاص داده است و از نوعی که خود انسان جستجو می‌کند نمی‌باشد: (هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ) (بقره: ۲)، (أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ) (بقره: ۵) اما لفظ الاهْتَدَاءَ به آنچه انسان با اختیار خود آنرا می‌جوید اختصاص دارد؛ این امر ممکن است امور دنیوی باشد یا امور اخروی: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ التَّجْوَمَ لِيَهْتَدُوا بِهَا) (انعام: ۹۷) و گفته می‌شود: این لفظ برای طلب هدایت به کار می‌رود: (وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) (بقره: ۵۳)، (فَإِنَّ

أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا) (آل عمران: ۲۰)

لَهْتَدَى: کسی که به عالمی اقتدا نماید و ز او پیروی کند. و این که فرمود: (أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ) (مائده: ۱۰۴) تنبیهی است بر این امر که آن‌ها خود چیزی نمی‌دانند و به عالم و دانشمندی نیز اقتدا نمی‌کنند.

(فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ) (نمل: ۹۲) در این آیه منظور از الاهْتَدَاءَ تمام وجوه آن یعنی: طلب هدایت، اقتدا و پیروی و جستجوی هدایت است.

(وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ) (طه: ۸۲) یعنی بعد از توبه و ایمان و عمل صالح طلب هدایت را ادامه می‌دهند و در جستجوی آن و دنبال کردنش سستی به خرج نمی‌دهد و به معصیت بر نمی‌گردند.

(الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ... وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) (بقره: ۱۵۷) یعنی آنان که هدایت خدایی را می‌جویند و آنرا می‌پذیرند و به محتوای آن عمل می‌کنند. **لهْدَى**: این کلمه مختص به آن چیزی است که به کعبه تقدیم می‌گردد (حیوانات قربانی در موسم حج).

به قول اخفش مفرد آن هَدِيَّة است و به مؤنث آن هَدًى گفته می‌شود گویی که مصدری است که با آن توصیف می‌شود: (فَإِنَّ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ

انداخت یا نشانه گیری کرد. و **لَهْرَع**: کسی که در راه رفتن و گریه کردن سریع است. و **الْهَرِيع** و **الْهَرَعَة**: شپش کوچک.

هَرَن

هَارُون اسمی غیر عربی است و در کلام عرب چیزی از این [ریشه] وارد نشده است.

هَزَز

لَهَزَ: حرکت دادن به شدت. **هَزَزْتُ الرَّمْحَ فَاهْتَزَّ**: نیزه را به شدت تکان دادم: (و) **هَزَّى إِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ** (مریم: ۲۵)، (فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ) (نمل: ۱۰)^۳ (فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ) (حج: ۵)^۴

هَزَل

(إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ) (طارق: ۱۴-۱۳) هر کلام بی فایده و بی سودی تشبیه به لاغری شده است.

هَزُو

لَهْزَأَ: شوخی در نهان. و گفته می شود همانند مزح یعنی ریشخند است:

الْهَدْيُ (بقره: ۱۹۶)^۱ (هَدِيًّا بِالْغُلُكَةِ) (مائده: ۹۵)

الْهَدِيَّةُ: این کلمه به چیزی اختصاص دارد که برخی به برخی از روی دوستی میدهند (هدیه دادن): (وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ) (نمل: ۳۵)، (بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ) (نمل: ۳۶)^۲

هَرَت

(وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بَابِلَ هَارُوتَ وَمارُوتَ) (بقره: ۱۰۲) در مورد هاروت و ماروت گفته شده: ۱. دو فرشته هستند، ۲. برخی از مفسرین گفته اند: نام دو نفر از شیاطین انس و جن هستند، و منصوب شده اند تا بدلی (بدل بعض از کل) از قول: (وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ) باشند. **الْهَرَت**: گشاد بودن دو طرف دهان.

هَرَع

هَرَعٌ و **أَهْرَعٌ**: او را با تندی و تهدید راند. (وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ) (هود: ۷۸) قوم لوط شتابان به سوی لوط آمدند. **هَرَعٌ** **رَمَحَهُ فَتَهَرَعَ**: نیزه اش را به سرعت

۱ «و گر [از برگزری بعضی از مناسک، به وسیله دشمن یا بیماری و غیره] بازداشته شدید [و خوستید از احرام به در آئید] هر آنچه ز قربانی فراهم شود دیج کنید».

۲ «بلکه این شماست که به هدیه خود شادمان و حوشحالید».

۳ «هنگامی که دید به حرکت در آمد».

۴ «اما هنگامی که بر آن آب می بارانیم، حرکت و جنبش بدان می افتد و رشد و نمو می کند».

آگاهند. یا از این جهت که آنقدر مسخره کرده‌اند که به آن شناخته شده‌اند. این امر همانند این است که فردی به تو نیرنگ بزند و تو به این نیرنگ آگاه باشی و به او مهت بدهی و جلو نیرنگش را نگیری تا نیرنگ و حيله گری او را به دیگران نشان دهی. چنین کاری از سوی تو در حقیقت فریب دادن اوست. و بر این اساس است که فرمود: (سَخَّرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (توبه: ۷۹)^۳

هزم

لهزم: صل این کلمه فشردن چیز خشکی است تا بشکند؛ مانند فشردن خیک (چرم) خشک. پوست هندوانه. و کلمه **الهِزِيمَةُ** از همین معنی است. این کلمه (الهِزِيمَةُ) هم‌چنان که به معنی ذکر شده از آن تعبیر می‌شود، به شکست نیز از آن تعبیر می‌شود: (فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ) (بقره: ۲۵۱)^۴ (جَدَّ مَا هَلَكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ) (ص: ۱۱)

هشتم

این کلمه ر جهت تحریک و

(اتَّخَذُوا هُزُوءَ وَ لَعَابًا) (مائده: ۵۸)^۱ (وَ إِذْ رَأَوْكَ أَنْ يَّتَخَذُوا ذُنُوكَ إِلَّا هُزُوءًا) (فرقان: ۴۱)، (وَ لَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا) (بقره: ۲۳۱)

هَزَمْتُ به. و **سَهَرْتُ** و **الاسْتَهْزَاءُ**: فلانی را مسخره کردم. به و ریشخند زدم. ریشخند و مسخره کردن: (قُلْ أَلَا لِلَّهِ آيَاتُهُ وَ رَسُولُهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ) (توبه: ۶۵)^۲ (وَ لَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ) (انعام: ۱۰) استهزاء از سوی خدا در حقیقت امر صحیحی نیست (نسبت دادن این امر به خدا امر صحیحی نیست) هم چنان که لهو و لعب در مورد ذت خدا مر درستی نمی‌باشد. و این که فرمود: (اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمْدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) (بقره: ۱۵) یعنی جزای مسخره کردنشان را می‌دهد (به‌خاطر مسخره کردنشان آنها را مجازات می‌کند). یعنی به آنان مهلت می‌دهد سپس آنها را خواهد گرفت پس همین مهلت دادنشان از این جهت که آنها را به خود مغرور می‌کند و شروع به هزو و مسخره کردن می‌کنند، استهزاء نامیده می‌شود. این کار هم چون استدراج است از این جهت که به اصل مطلب که مهلت دادن است نا

۳ «داوود ایشان را با کشف رسوئیا و پلشتیهایشان در پیش مردم [مورد تمسخر قرار می‌دهد و عذاب بسیار دردناکی خواهند داشت].»

۴ «سپس به فرمان خدا ایشان را شکست و فزونی داد.»

۱ «تبار را به باد استهزاء می‌گیرید و باریچه‌ش قرار می‌دهد.»

۲ «بگو: آیا به خدا و آیات و پیغمبرش می‌توان باری و شوخی کرد؟!»

هضم

هضم شکسته شدن آنچه در آن نرمی ست (شکسته شدن و ریزه ریزه شدن چیز نرم). در هضم آنرا شکستم پس شکسته شد.

(وَنَخَلَ طَلْعَهَا هَضِيمًا) (شعراء؛ ۱۴۸) یعنی برخی [از چوبه‌های شکوفه خرما] در برخی [دیگر] فرو رفته است گویی که [در هم] شکسته شده‌اند.

الْهَاضِمُ: آنچه غذا را هضم می‌کند. این کلمه (الْهَضْمُ) به صورت استعاره برای ظلم به کار می‌رود: (فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا) (طه؛ ۱۱۲)

هطع

هطع الرجل ببصره: آن مرد [به چیزی] چشم دوخت (به چیزی خیره شده و از آن چشم بر نمی‌دارد). و بَعِيرٌ مُهْطِعٌ: شتری که گردنش را راست کرده است (راست نگه داشته است): (مُهْطَعِينَ مُقْنَعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ

ریخت و ترید درست کرد و لذا او را هاشم نامیدند. دختر او و به قولی ابن الربربری در این باره گفته: عمرو العلاء هشم الثريد لقومه - و رجال مكة مسنون عجاف يمي عمرو بزرگوار خرد کرد نان را و ترید درست کرد برای قومه در حالی که مردان مکه قحطی زده و لاغر بودند. المنجد ترجمه بندریگی]

تکان دادن با کلمه الهَزَّ تقارب معنایی دارد و بر چیزهای نرم همانند هَشَّ الْوَرَقْ یعنی زدن برگ درختان با عصا واقع می‌شود: (وَأَهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي) (طه؛ ۱۸) و هَشَّ الرَّغِيفُ فِي النَّوْرِ يَهْشُ: نان در تنور پخته شد. و فَرَسٌ هَشُوشٌ که ضد الصُّلُود است به معنی اسبی است که همیشه عرق می‌کند. و رَجُلٌ هَشُّ الْوَجْهِ مردی که گشاده رو و با حیا و شرم است. و قد هَشَّشْتُ: خوشحال و با نشاط و آرام شدم.

هشم

الْهَشْمُ: شکستن چیز نرمی است مثل علف: (فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ) (کهف؛ ۴۵)، (فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ) (قمر؛ ۳۱) هَشْمٌ عظمه: استخوانش شکست. و به همین معناست: هَشَمْتُ الْخَبْزَ: نان را خورد کردم.

الْهَاشِمَةُ: ضربه‌ای که استخوان سر را بشکند. و تَهَشَّمَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ: فلان فرد نسبت به فلان شخص عطفوت و مهربانی به خرج داد (نسبت به او مهربانی کرد).^۱

۱ «و می‌ریزانم با آن برگ درختان را برای گوسفندانم».

۲ [در المنجد چنین آمده است: الهَاشِمُ: شکنده چیزی. کسی که نان را در آبگوشت بریزد و ترید کند. به همین خاطر پدر جد بزرگوار پیامبر خدا (ص) یعنی پدر عبدالمطلب را هاشم نامیدند. نام او در آغاز عمرو بود و او اول کسی است که نان را در آبگوشت

طَرَفُهُمْ) (ابراهیم؛ ۴۳) ^۱ (مُهْطِعِينَ إِلَى
الدَّاعِ) (قمر؛ ۸)

هَلَل

أَهْلَال: ماه در شب اول و دوم (شب اول و دوم ماه را هلال گویند). پس از آن به ماه قمر گویند و دیگر به آن هلال گفته نمی‌شود. ج. أَهْلَةٌ: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِیَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِیتُ النَّاسِ وَالْحَجِّ) (بقره؛ ۱۸۹) در این آیه از حضرت (ص) درباره تغییر شکل آن سؤال می‌کردند. چیزهایی از قبیل سرنیزه‌ی که با آن صید می‌کنند و داری دو قسمت است (دو لبه) و نوعی مار و نیز آب کمی که در ته چاه مانده باشد در ظاهر به آن تشبیه شده است. به هر یک از موارد ذکر شده هَلَال گفته می‌شود. و **سَهْل**: طلب رؤیت هلال ماه کرد. سپس از اهلال به استهلال تعبیر می‌شود همانند الإجابة و الاستجابة. **الاهلال**: بلند کردن صدا هنگام دیدن هلال ماه. سپس برای هر صدایی استعمال می‌شود و صدای بچه به آن تشبیه شده است. (هلال یعنی بلند کردن صدا)

(وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَبَّيْهِ اللَّهُ) (بقره؛ ۱۷۳) یعنی آن‌چه نامی غیر از نام خدا بر آن برده

۱ «سرهای خود را بالا گرفته و یک رست [به سوی دهنده] می‌شایند و چشمانشان [از مشاهده این همه عذاب هر سبک] فرو بسته نمی‌شود».

شده است. و این همان چیزی است که به خاطر بت‌ها ذبح می‌کردند. و گفته شده: **لِهَلَالٍ وَتَهْلِيلٍ** یعنی گفتن لا إله إلا الله و از همین جمله این لفظ به دست آمده است؛ همانند الفاظ التَّيَسُّمِل و لبسمة (بسم الله الرحمن الرحيم) و التَّحُولُق و الحوقلة (لا حول و لا قوة إلا بالله). و **لَاهِلَالٍ بِالْحَجِّ**: یانگ حج سر دادن از این معنی است. و **تَهْلِيلُ السَّخَابِ** سرفه: بر برق زد و درخشید. و در این حالت به هلال تشبیه شده است (چون در این حالت شکل آن به شکل هلال می‌ماند). **ثَوْبٌ مُهْلَلٌ**: لباسی که بافتش ضعیف است. و **شَعْرٌ مُهْلَلٌ** هم به همین معنی است.

هَل

هَل: حرف پرسش (کسب خبر) است. این کسب خبر یا ۱. از طریق استفهام است. که در این صورت از سوی خدا مطرح نیست (چون خدا بر همه چیز آگاه است): (قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا) (انعام؛ ۱۴۸) ۲. یا مخصوص پرسش ایجابی است که در این صورت هدف از آن یا هشدار و یا سرزنش و یا نفی است: (هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا) (مریم؛ ۹۸)، (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) (مریم؛ ۶۵)، (فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَنْرِي مِنْ فُطُورٍ) (ملک؛ ۳) که همه این موارد

تنبیهی بر نفی است. و در آیات زیر
 تنبیهی است بر قدرت خدا و ترسیدن از
 عذاب او: (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ
 فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَ
 لَمَّا لَنَكَةٌ) (بقره: ۲۱۰). (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا
 السَّاعَةَ) (زخرف: ۶۶). (هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ) (سبا: ۳۳)

هَلَك

لهلاک: نابود شدن و از بین رفتن، که بر
 چند وجه است: ۱. نبودن چیزی نزد تو
 در حالی که همان چیز نزد غیر از تو
 موجود است: (هَلَكَ عَتَّى
 سُلْطَانِيَّةً) (حاقه: ۲۹). ۲. از بین رفتن و
 نابود شدن چیزی از طریق تغییر و فاسد
 شدنش: (وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَ
 النَّسْلَ) (بقره: ۲۰۵). هَلَكَ الطَّعَامُ: غذا از
 بین رفت (فاسد شد). ۳. مرگ: (إِنْ أَمُرُّ
 هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) (نساء: ۱۷۶) و در این
 آیه خداوند متعال خبر از کفار می‌دهد: (وَأَزِ
 عْتِقَادِ آنان سخن می‌گوید): (وَمَا يُهْلِكُنَا
 إِلَّا الدَّهْرُ) (جاثیه: ۲۴) و خداوند جز در
 این مورد، مرگ را با لفظ الهلاک ذکر
 نکرده است جایی که هدف از ذکر آن
 ذم و سرزنش نباشد (هرجا ذکر کرده

هدف سرزنش بوده است جز در این
 مورد). و در این آیه که فرمود: (وَلَقَدْ
 جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ... حَتَّى
 إِذَا هَتَكَ قُلُتُمْ...) (غافر: ۳۴) به خاطر امری
 ست که بیان آن به کتابی دیگر موکول
 می‌شود (ذکر الهلاک به معنای مرگ و
 بدون قصد سرزنش در این آیه فایده‌ای
 دارد که...). ۴. از بین رفتن چیزی در دنیا
 و نبود ذات آن چیز. و این امر فای آن
 چیز نامیده می‌شود: (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
 وَجْهَهُ) (قصص: ۸۸)^۳

و به عذاب و فقر و ترس گفته می‌شود:
لهلاک. و این آیات بر این معانی هستند:
 (وَإِنْ يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ مَا
 يَشْعُرُونَ) (انعام: ۲۶). (وَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ
 مِنْ قَرْنٍ) (مریم: ۷۴). (أَفَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
 الْمُبْطِلُونَ) (اعراف: ۱۷۳)

(فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ
 الْفَاسِقُونَ) (احقاف: ۳۵) منظور از هلاک
 در این آیه هلاک اکبر است؛ هلاکی
 که پیامبر (ص) چنین به آن اشاره
 می‌کند: «لَا شَرَّ كَثْرَ بَعْدَ النَّارِ». هیچ
 شر و بدی‌ای همچون شر و بدی‌ای که
 بعد از آن آتش باشد وجود ندارد». و
 خداوند [درباره آن] می‌فرماید: (مَا شَهِدْنَا
 مَهْلِكَ أَهْنِهِ) (نمل: ۴۹)^۴

۱. راضی می‌فرماید: هلاک بر سه وجه است اما وقتی
 و حوه آن را نام می‌برد چهار وجه را ذکر می‌کند
 بنابرین ما به جای سه وجه گفتیم چند وجه.

۲. «گر مردی مرد و فرزندی نداشت».

۳. «همه چیز جز دت و فنی و نابود می‌شود».

۴. «م در کسب و دن (شر حضرت صالح) و ا
 جانوده‌اش شرکت نداشته نم».

قصد و را کرد.

همم

الهم: حزن و اندوهی که انسان را از بین می برد. **هَمَمْتُ الشَّحْمَ فَأَنَّهُم:** چربی را آب کردم پس آب شد.

لهم: آنچه در درونت قصد می کنی. و این اصل کلمه است (کلمه در اصل به این معنی است): (إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكَ أَيْدِيَهُمْ) (مائده: ۱۱)^۲ (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا) (یوسف: ۲۴)، (وَهَمَّتْ كُلُّ فِئَةٍ بِرَسُولِهِمْ) (غافر: ۵)^۳

أَهْمَنِي كَذ: مرا بر آن دشت که قصد فلان کار را بکنم: (وَ طَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) (آل عمران: ۱۵۴)^۴

لَهُوم: حشرات زمین. و **رَجُلٌ هَمٌّ:** و **مَرَأَةٌ هَمَةٌ:** مرد و زن بزرگ. **قَدْ هَمَّهُ لَعْمَرُ:** عمر او را از بین برده است (عمر طولانی).

همد

هَمَدَتِ النَّارُ: آتش خاموش شد. و از همین معنی است: **رَضِ هَامِدَةٌ:** زمینی که هیچ گیاهی در آن نیست. و **تَبَاتَ هَامِدٌ:**

۲ «بدان گاه که جمعی خواستند به سوی شما دست درزی کنند».

۳ «و همه ملتها حوسه اند که با زر و زور و تزویرا در حق پیغمبر خود توطئه کنند».

۴ «و گروه دیگری تنها در بند خود بودند».

لَهْلُك: به معنی الْإِهْلَاك است. و **التَّهْلُكَة:**

آنچه منجر به هلاکت و نابودی می شود: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (نقره: ۱۹۵)

مَرَأَةٌ هَنُوكٌ: زنی که شکسته راه می رود. و به صورت کنایه به زن فاجر و بدکاره گفته می شود: **الْهَلُوك** زیرا با کارش به سوی هلاکت سیر می کند.

لهاکی: آهنگر. و **الْهَلُک:** چیزی نابود شونده.

هلم

هَلَمَّ: فراخوندن به سوی چیزی (نزدیک بیا). در مورد آن، دو قول است: ۱. اصل آن **هَلُمَّ** است که از: **لَمَمْتُ الشَّيْءَ** یعنی آن چیز را سر و سامان بخشیدم، می باشد و الف آن حذف شده و گفته شده: **هَلَمَّ**. ۲. اصل آن **هَلْ أُمَّ** ست گویی که گفته شده: **هل لك في كذا** یعنی آیا قصد فلان

چیز را داری، که ترکیب شده و به شکل **هَلَمَّ** در آمده است: (وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا) (احزاب: ۱۸)^۱ برخی هم این کلمه را در حالت های تثنیه و جمع هم به همین شکل می دانند و به همین شکل در قرآن آمده است و برخی هم می گویند: **هَلْمَا، وَ هَلْمُوا، وَ هَلْمَي، وَ هَلْمُئِن. آمَه**

۱ «و کسانی را که به برادران خود می گفتند: به سوی ما بیایید»

گیاه خشک: (وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً) (حج: ۵)

اِنْهَامَاد: مانند در یک مکان گویی که فرد در این مکان خشک شده است. و نیز گفته شده: اِنْهَامَاد یعنی سرعت. که اگر چنین باشد مانند اِشْكَاء است که گاهی به معنای از بین بردن شکوی است و گاهی به معنای اثبات شکوی می باشد.

همس

لَهْمَس: صدای آهسته: (فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا) (طه: ۱۰۸)^۱

ها

هنا: این کلمه برای اشاره به زمان و مکان نزدیک به کار می رود. و بیشتر برای مکان به کار می رود. گفته می شود: هُنَا، هُنَاكَ، هُنَالِكَ همانند: ذَا، ذَاكَ، ذَلِكَ: (جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ) (ص: ۱۱)، (إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ) (مائده: ۲۴)

هن

هن: کنایه از فرج و چیزهایی است که ذکرش زشت و ناپسند می باشد. فِی فُلَانٍ هَنَاتٌ: در فلانی خصوصیات زشتی وجود دارد.

هنا

لهی: هر آنچه به دنبالش سختی نباشد و سرانجامش وخیم نباشد. اصل آن در غذا و خوراک است: هِنَى الطَّعَامِ: غذای

۱ «و بگو: پروردگار! خویشتن را از وسوسه های اهریمن در پناه تو می دارم».

۲ «و جر صدای آهسته نمی شوی».

همر

لَهْمَر: ریختن اشک و آب. هَمَرَةٌ فَاتَهْمَرُ آن را (آب یا...) ریخت پس ریخته شد: (فَقَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ) (قمر: ۱۱) و هَمَرَ مَا فِی الضَّرْعِ: همه شیر موجود در پستانش را دوشید، و هَمَرَ الرَّجُلُ فِی الْكَلَامِ: آن مرد همه حرفش را زد. [الْهَمَارُ مِنَ الرَّجَالِ: مرد و راج و پُر حرف.] و از همین معنی است: هَمَرَ لَهُ مِنْ مَالِهِ: از مالش به او بخشید.

الهميرة: پیر و سالخورده.

همز

لَهْمَز: این کلمه همانند کلمه الْعَصْر یعنی فشردن با دست، است. هَمَزَتُ الشَّيْءِ فِی كَفِّي: آن چیز را در دستم فشردم. و از همین معنی است: هَمَزُ الْإِنْسَانِ: غیبت کردن انسان: (هَمَّازٌ مَشَاءَ بَنِمِيمٍ) (قلم: ۱۱) رَجُلٌ هَامِزٌ، و هَمَّازٌ، و هَمَزَةٌ: مرد غیبت

گوارا: (فَكُلُّوْهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا) (نساء: ۴)^۱

هود

الْهُودُ: برگشتن با نرمی و مدارا. و کلمه **التَّوْبَةُ** از همین ریشه و به معنی راه رفتن هم چون خزیدن است (راه رفتن به آرامی هم چون راه رفتن خزنده). کلمه **أُھود** در کلام متعارف معنی توبه به خود گرفته است: (إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ) (اعراف: ۱۵۶) یعنی ما به سوی تو بازگشت کرده ایم (توبه کرده ایم). برخی می گویند: **يُھود** در اصل از: هُدْنَا إِلَيْكَ گرفته شده که به معنی به سوی تو برگشتیم، است. و در این صورت (بر اساس چنین نظری) این کلمه اسم مدح است (اسمی پسندیده و بار معنایی مدح دارد). سپس بعد از نسخ شریعت آن ها ملازم آنان شد اگر چه دیگر معنای مدح به همراه نداشت. هم چنان که کلمه **النَّصَارَى** در اصل از: (مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ) (صف: ۱۴) گرفته شده و بعداً و پس از نسخ شریعتشان اسمی ملازم آنان گشت. گفته می شود: **هَادِ فِلَان** زمانی که آن فرد راه و روش یهود در دین را در پیش بگیرد: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا) (بقره: ۶۲) [معمولاً] از اسم علم معنای منسوب شده به آن تصور می شود و سپس آن اسم از آن مشتق

میگردد؛ مثلاً: تَفَرَّعَنَ فُلَانٌ زمانی است که فلان شخص کاری هم چون کار فرعون در ظلم و ستم انجام دهد چنین جمله ای نسبت به او به کار می رود. و **يُھود** فی **مُشِيه** زمانی است که شخصی به نرمی راه برود که در این صورت تشبیهی است با یهود در حرکتشان هنگام خواندن [تورات]. کلمه **هُود** در اصل جمع کلمه هَادٍ یعنی تائب (توبه کننده)، است. و [علاوه بر این] اسم یکی از پیامبران خدا (ع) می باشد.

هار

هار البناء و تهور: ساختمان فرو ریخت. **انْهَارٌ** [ينْهَارٌ انْهياراً]: ویران شد، آوار شد: (عَلَى شَقَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ) (توبه: ۱۰۹)^۲ که به شکل «هائر» نیز قرائت شده است (جرف هار: پرتگاه یا گودال مشرف به سقوط). گفته می شود: **بُشْرٌ هَارٌ، وَ هَارٌ، وَ مُهَارٌ:** چاه فروریزنده (چاهی که شکاف برداشته و هر آن ممکن است فروریزد). **انْهَارَ فُلَانٌ:** فلان شخص از جای بلند سقوط کرد. و **رَحْلٌ هَارٍ وَ هَائِرٌ:** مردی که در کارهایش ضعیف و ناتوان است (از پای افتاده) که به چاه شکاف برداشته و فروریزنده تشبیه

۲ «یا کسی که شالوده آن را بر لبه پرتگاه شکافته و فرو تپیده ای بنیاد نهاده است و [هر آن با فرو ریختن خود] او را به تش دوزخ فرو می اندزد».

هیئات

هَيْهَاتَ: این کلمه برای بعید بودن (دور بودن) چیزی به کار می‌رود (دور شد، دور است): (هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ) (مؤمنون؛ ۳۶) این لغت به شکل‌های هَيْهَاتَ و هَيْهَاتَ و هَيْهَاتَاءَ و هَيْهَاءَ به کار رفته است^۳ و الفسوی^۴ می‌گوید: هَيْهَاتَ جمع هَيْهَاتَ است.

هاج

هَاج لقل یهيج: سبزی زرد شد و رسید: (ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا) (زمر؛ ۲۱)^۵ و اهيجت الارض: سبزی و گیاه زمین خشک شد. و هاج الدم: خون به جوشش در آمد. و هيجت الشرّ و الحرب: فتنه و جنگ بالا گرفت. و الهيجاء: جنگ. که بدون همزه هم خوانده می‌شود (الهيجا).

هیم

رجلٌ هيمان، و هانم: مرد بسیار تشنه. و **هام علی وجهه**: رفت. ^۶ج هیم: (فشاربون

شده ست. و در سال تاریکی شب شدت گرفت. و تَهَوَّرَ الشَّتَاءُ: بیشتر زمستان رفت (بشت سر گذاشته شد). که به شکل تَهَيَّرَ [نیز] گفته شده و گفته شده: تَهَيَّرَهُ که در این صورت اصل فعل یایی است؛ زیرا اگر واوی می‌بود گفته می‌شد: تَهَوَّرَهُ.

هیت

هَيْتَ: این کلمه نزدیک به هَلُم (نزدیک بیا) است و در آیه: (وَعَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ) (یوسف؛ ۲۳) به شکل (هَيْتُ لَكَ) نیز خوانده شده که در این صورت به معنی: بیا جلو خودم را برایت آماده کرده‌ام، است.

هات

هَات، و هَاتِيَا، و هَاتُوا: بده، بیاور، بیاورید: (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ) (بقره؛ ۱۱۱)^۷ فراء می‌گوید: در کلام عرب شکل هَاتِيْتُ وجود ندارد این شکل در زبان اهل حیره وارد شده است و لائِهَاتُ گفته نشده و خلیل می‌گوید: الْمُهَاتَسَةُ وَالْهَتَاءُ مصدر هَاتِ هستند.

۳ | در المنجد به شکل هَيْهَاتَ نیز آمده ست. |

۴ | ابو علی الفارسی

۵ «و آن گاه سبزه زرها و کشتزارها می‌بالند و لبریز ر حوش و حروش می‌شوند و بعداً آنها را پژمرده و زرد رنگ می‌بینی.»

۶ | در قاموس چنین آمده است: هیم و هیاء مصدر سب و تلبس است که کسی را روی عشق و مسد آن ره برود بی‌آنکه مقصود خودش را بداند. ح ۷ ص ۱۷۳ - و در المنجد چنین آمده است: هاء علی

۱ «و درها را بست و گفت: بیا جلو و دست به کار شو، با تو هستم.»

۲ «بگو: دلیل خویش را بیاورید.»

را کوچک و بی ارزش و خوار کند که در این صورت به خاطر آن مورد ذم قرار خواهد گرفت. این کلمه در این آیات به این معنی است: (الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ لَهْوٍ) (انعام: ۹۳) [یعنی عذابی که انسان را کوچک و بی ارزش و خوار و زبون می‌کند.] (وَلِكُفَّيرِینَ عَذَابٌ مُهِینٌ) (بقره: ۹۱)^۳

هَلْ لَّامْرَأٍ عَلَى فُلَانٍ: آن کار برای آن فرد آسان شد: (هُوَ عَلَى هَيْنٍ) (مریم: ۲۱)؛ (وَهُوَ هَوْنٌ عَلَيْهِ) (روم: ۲۷) و **الْهَوْنُ** بر وزن فاعول از الهون است. گفته نمی‌شود: هاون زیرا در کلام عرب چنین کلمه‌ای بر وزن فاعل نیست.

هوی

لَهْوِي: گرایش نفس به سوی شهوت، و به نفس مایل به شهوت الَهْوِي گفته می‌شود. در مورد علت چنین تسمیه‌ای گفته شده: زیرا در دنیا صاحبش را به سوی هر مشکل و مصیبتی سوق می‌دهد و در آخرت نیز او را دچار عذاب می‌کند. **لَهْوِي:** افتادن از جای بلند و بالا به جای پایین. در مورد این آیه: (فَأُفٍّ هَٰوِيَةً) (قارعه: ۹) گفته شده: ۱. این جمله همانند این کلام عرب است که می‌گویند:

شُرْبُ لَهْوٍ (وَفَعْلَه: ۵۵) و ... بیماری است که شر در سر نشگی بدان مبتلا می‌شود. و برای کسی که عشق (جنون) در او بسیار شدید است ضرب المثل شده است: (أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ) (شعراء: ۲۲۵)^۲ یعنی در هر کلامی چه مدح و چه ذم و غیر آن غلو می‌کنند. و از همین معنی است: **لَهَائِمٌ عَلَى وَجْهِ:** کسی که بی هدف و سرگردان راه می‌رود. و **لَهْو:** شتر بسیار تشنه.

هان

لَهْوَن: بر دو وجه است: ۱. خود کوچک شمردن (تواضع و فروتنی) ای که انسان را دچار عیب و نقص نکند که در این صورت به خاطر آن مورد مدح قرار می‌گیرد: (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا) (فرقان: ۶۳) و مانند آنچه پیامبر (ص) فرمود: «الْمُؤْمِنُ هَيْنٌ لَّيِّنٌ». «انسان مؤمن فردی است متواضع و نرم‌خو». ۲. تواضع و فروتنی ای که انسان

و وجه: بی هدف رفت و نمی‌دست به کمال می‌رود. ترجمه بدریگی، ص ۲۱۳۰ |

۱ «و همچون نوشیدن شترنی که مبتلا به بیماری تشنگی شده‌اند، ر آن خواهید نوشید»

۲ «مگر نمی‌بینی که آنان به هر رهی بی‌هدف پا می‌گذارند»

۳ «بری کفار عذاب حور رسیده است»

۴ «این [کار،] یعنی ددن فرزند بدون پدر | برای من ... است»

هَوَتْ أُمُّهُ: مادرش [به خاطر از دست دادنش (فرزندش)] داغدار شد. ۲. یعنی مقرّ و جایگاهش آتش است. و الهی: یعنی آتش.

(وَ أَفْنَدْتُهُمْ هَوَاءً) (ابراهیم؛ ۴۳) گفته شده: دل‌هایشان خالی و تهی است. هم‌چون این فرموده خدا: (وَ أَصْبَحَ قُودًا أُمُّ مُوسَىٰ فَارِغًا) (قصص؛ ۱۰) دل مادر موسی تهی و خالی [از صبر و قرار] شد.

خداوند متعال تبعیت و دنبال کنندگان هوی را ذم کرده و فرموده است: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ) (جاثیه؛ ۲۳)، (وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ) (ص؛ ۲۶)

(وَ لَئِنْ أَتَبْتَ أَهْوَاءَهُمْ) (بقره؛ ۱۲۰) در این آیه کلمه «هوی» با لفظ جمع به کار رفته است و هشدار است بر این مطلب که هر یک از مخالفان (مخالفان پیامبر) دارای هوی و هوس متفاوت با دیگری است و این هوی و هوس‌ها پایان ناپذیرند پس [ای پیامبر این را بدان که] پیروی کردن از هوی و هوس هر یک از آنان سرانجامش گمراهی و سرگردانی است: (وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) (جاثیه؛ ۱۸)

(كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ) (انعام؛ ۷۱) یعنی شیاطین او را وادار به تبعیت از هوی و هوسش کرده‌اند.

لهوی: رو به سراسیمگی رفتن. و لهوی رو

به بالا رفتن. و الهی: آن‌چه بین زمین و آسمان است (هو، حو). و این آیه بر این معنی حمل شده: (وَ أَفْنَدْتُهُمْ هَوَاءً) (ابراهیم؛ ۴۳) چنین امری (تهی و خالی بودن دل‌هایشان) به منزله فضای عاری از هواست (خلا).

آهوه: او را به هوا بلند کرد و سپس به پایین انداخت: (وَ الْمُؤْتَفَكَّةَ أَهْوَىٰ) (نجم؛ ۵۳)

هوا

هینه: حالت [و شکل و صورت] و وضعیتی که چیزی محسوس یا معقول بر آن قرر دارد اما کاربردش بیشتر در مورد چیزهای محسوس است: (أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ) (آل عمران؛ ۴۹)

لهایا: آن‌چه یک قوم یا گروه آماده آن می‌شوند و به صورت تخمینی همگی به آن راضی می‌شوند: (وَهَيَّيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا) (کهف؛ ۱۰)^۱ (وَيَهَيَّيْ لَكُمْ مِّنْ مَّرْكُمٍ مَّرْقَفًا) (کهف؛ ۱۶) و **هیاک** آن تَفَعَّلَ گذا یعنی ایاک: مواظب باش از

۱ «و شهرهای ریز و رو شده قوم سوط را فرو برد»

۲ «من ز گل چیزی را به شکل پرده برایشان می‌سازم».

۳ «و راه نجاتی بر ایمان فراهم فرما».

۴ «و وسائل رفاه و رهائی شما را از این کار (مشکی) که در پیش دارید مهیا و آسان سازد».

این که آن کار را انجام دهی.

ها

ها: در کلمات هَذَا و هَذِهِ برای هشدار است و با یا حروف ذَا و ذِهِ و أَوْلَاءَ به گونه‌ای ترکیب شده که جزو آن‌ها شده است: (هُؤْلَاءُ جَادَلْتُمْ) (نساء: ۱۰۹) و «ها» در این فرموده خدا: (هَا أَنْتُمْ هَؤْلَاءُ حَاحْتُمْ) (آل عمران: ۶۶) ستم‌هاست. و «ها» کلمه‌ای است در معنای اخذ (گرفتن) و این ضد هات که به معنای ببخش است، می‌باشد، گفته می‌شود: **هاؤْمُ، و هَاؤْمَا، و هَاؤْمُوا:** بگیر و بگیرد: (هاؤْمُ اقْرَأْ كِتَابِيَهٗ) (حاقه: ۱۹) و نیز: **هَاءَ، و هَاءَا، و هَاءَاوَا، و هَائِي، و هَانَّ** همانند **خَفَنَ** و **هَاكَ** نیز گفته شده که حرف کاف آن به شکل مثنی و جمع و مؤنث نیز می‌آید. و گفته شده: آن‌ها اسم فعل هستند و به شکل **هَاءَ يَهَاءُ** همانند **خَافَ يَخَافُ** و **هَاءَ يُهَائِي** همانند **تَدَايَ يُنَادِي**، و **إِهَاءُ** مانند **إِحَالُ** نیز به کار می‌رود.

یبس

يَبَسَ الشَّيْءُ يَبْسًا: آن چیز خشک شد.
الْيَبْسُ: گیاه خشک و این در چیزی است که رطوبتی داشته باشد و آن رطوبت از بین برود.

لَيْبَسٌ: جایی که در آن آب بوده و بعداً از بین رفته است: (فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَسًا) (طه: ۷۷)^۱

یتیم

الْيَتِيمُ: جدا شدن بچه از پدرش قبل از بلوغ او. و در مورد سایر حیوانات چنین امری نسبت به مادر به کار می‌رود. ج یتامی: (الْمُ يَجْعِدُكَ يَتِيمًا فَآوَى) (صحی: ۶)، (وَتَنوُّ لَيْتَامِي أَمْوَالَهُمْ) (نساء: ۲) و به هر چیز تنها «یتیم» گفته می‌شود: دُرَّةٌ يَتِيمَةٌ: مروارید تنها و این اشاره به جدا شدن آن از اصلش دارد.

ید

الْيَدُ: دست. اصلش «يَدَي» است زیرا جمع آن «أَيْدٍ و يَدَي» است. و این که گفته می‌شود: «يَدَيَّان» بر این اساس است که اصل آن «يَدَي» بر وزن «فَعْل» می‌باشد.

یَدٌ: دست. یَدٌ در ملک و حیار فلان شخص است: (الَّذِي يَدِيهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) (بقره: ۲۳۷) یعنی عقد نکاح در دست و اختیار اوست.

یَدٌ مَغْلُولَةٌ: بخشش نعمت و یَدٌ مَغْلُولَةٌ خودداری از بخشش: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ) (مائده: ۶۴)
(إِذْ يَدُوكَ بَرُوحِ الْقُدُسِ) (مائده: ۱۱۰)
یعنی نیرو بخشیدمت. دست تو را توانا کردم.

(وَأَذْكُرْ عَبْدًا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ) (ص: ۱۷)
یعنی صاحب و دارای قدرت و نیرو. و (أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ) (ص: ۴۵) اشاره به قدرت و نیروی موجود در آن‌ها دارد.

فُلَانٌ يَدُ فُلَانٍ: فلانی یار و یاور و سرپرست فلان شخص است.

(يَدٌ لِّلَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) (فتح: ۱۰) یعنی یاری

۱ «هری خشک برای آنان در این دریا بگش».

و نعمت و قدرت خدا.

(وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ) (اعراف: ۱۴۹)

یعنی پشیمان شدند.

(فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَقْوَاهِمُ) (ابراهیم: ۹)

یعنی از پذیرش حق خودداری کردند.

بَدَّهَ فِي فَمِهِ: خودداری کرد و جواب نداد.

رَدُّوا نِعْمَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ: نعمت خدا را

تکذیب کردند.

یسر

لیسر ضد العُسر (سختی) است یعنی

آسانی: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

الْعُسْرَ) (بقره: ۱۸۵)

نِيسِر و نِيسِر: آسان شد.

(فَقَارَوْا مَا تَيْسَرُ مِنَ الْقُرْآنِ) (مزمّل: ۲۰)

یعنی آنچه از قرآن برایت مقدور و

آسان است.

الْيُسْرَى: آسان: (فَسَنِّيْسِرُهُ

لِلْيُسْرَى) (لیل: ۷) اما در این آیه که

فرمود: (فَسَنِّيْسِرُهُ لِلْعُسْرَى) (لیل: ۱۰)

همانند بشارت به عذاب است آنجا که

می‌فرماید: (فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (جاثیه: ۸)

لیسر: چیز آندک.

لمِيعَرَةٍ و لِمِيسَرٍ: توانگری و بی نیازی:

(فَقَظَرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٍ) (بقره: ۲۸۰)^۲

لِيسَرٍ: در برابر راست قرار دارد یعنی

چپ.

یأس

لِیَاسٍ: طمع چیزی را نداشتن. نا امیدی.

سَسَّ و سَتَّاسٌ: نا امید شد: (قَلَمًا

اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا) (یوسف: ۸۰)^۳

(قَلَمَ يَیَاسُ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ

لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا) (رعد: ۳۱) یعنی آیا

می‌دند.

یقین

لِیقین از صفات علم است و بالاتر از

معرفت و درایت و امثال این‌هاست. گفته

می‌شود: «عِلْمُ الْیقینِ وَلِیْ گفته نمی‌شود:

مَعْرِفَةُ الْیقینِ. و آن نهایت فهم (یقین پیدا

کردن) همراه با اثبات حکم و استدلال

در امری است. بین «علم الیقین و عین

الیقین و حق الیقین» که در سوره تکوین

به آن‌ها اشاره شده تفاوت‌هایی است که

بیانش در غیر این کتاب ذکر شده است.

سَتَقِیْنِ و اَیْقِنِ: یقین پیدا کرد: (وَمَا نَحْنُ

^۲ «پس مهلت [بدو داده] می‌شود تا گشایشی فر

رسد».

^۳ «هنگامی که [از آزادی بنیامین] کاملاً ناامید شدند،

به کناری رفتند».

^۱ «ولی آنان دستهایشان را بر دهانهای پیغمبران

گذشتند [و از تبلیغ آنان جلوگیری نمودند و سَدَّ راه

رسالت آسمانی و دشمن دعوت الهی شدند]».

سوی ما می آمدید که مسیر حق بود اما ما را از حق منحرف کردید.

(لَاخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ) (حاقه: ۴۵) یعنی او را منع می کردیم و دور می نمودیم.

(وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ) (واقعه: ۲۷) افراد سعادتمند.

از این کلمه (اليمين) به سوگند تعبیر می شود و آن به این اعتبار است که دو

طرف یک قرار داد دست راست یکدیگر را در دست هم قرار می دهند و این گونه

بستن قراردادشان را نشان می دهند [و از این جهت به پیمان و قرار داد نیز یمین

گفته می شود]: (أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْفَتْحِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (قلم: ۳۹)

یمینُ الله وقتی است که به نام خدا سوگند خورده شود.

همین کسی است که بین تو و او عهد و پیمانی باشد.

عبارت مُلْك يَمِينٍ بلیغ تر است از عبارت «فِي يَدِي»: (مِمَّا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ) (نور: ۳۳)

سج

سجده تَنَعُّ يَتَعَا وَيَتَعَا وَ أَيْتَعَتْ إِيْنَاعًا: میوه رسید: (انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا

بِمُسْتَقْنِينَ) (جاثیه: ۳۲)^۱ (وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ) (ذاریات: ۲۰)^۲

(وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا) (نساء: ۱۵۷) یعنی او را آن گونه که یقین حاصل کرده باشند

نکشته اند بلکه از روی ظن و گمان می گویند که عیسی را کشته اند.

یم

یم: دریا.

بِقَافَةٍ: نام زن است. و شهر یمامه نیز به همین نام نامگذاری شده است.

بِمَمْتُ کذا و تِیمَمَةُ: قصد آن را کردم: (قَتَمَمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (مائده: ۶) با خاک پاک قصد نماز کنید.

یمین

اليمين: دست راست. و کاربردش در توصیف خدا در این آیه که فرمود:

(وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) (زمر: ۶۷)^۳ تنها در این حد است که آسمان ها در

دست قدرت اوست.

(قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ) (صافات: ۲۸) یعنی از جهتی به

۱ «او به هیچ وجه یقین و باور نداریم که قیامت فر برسد».

۲ «در زمین دلائل و شاهه های فراوانی ست برای کسانی که می خواهند به یقین برسند».

۳ «و آسمانها با دست راست او در هم پیچیده می شود». (زمر: ۶۷)

۴ «کسانی که از بردگانتان حوستار [آزادی خود] با عقد قر داد شدند». (نور: ۳۳)

نُمر و یَعَد (نَعَاد: ۹۹)^۱

یا

یا: این کلمه حرف ندا است و برای دور
به کار می‌رود و هنگامی که درباره خدا
به کار برود یعنی گفته شود: یا ربَّ
تنبیهی است مبنی بر این که فرد دعا
کننده از یاری و توفیق خدا دور است [و
این چنین یاری و توفیق او را میجوید].

یوم

یوم: زمان طلوع خورشید تا غروب آن با
این کلمه تعبیر می‌شود. و مدتی از زمان،
مدت هر چند باشد، به آن تعبیر می‌شود:
(يَوْمَ لَتَقَى الْجَمْعَانِ) (آل عمران: ۱۵۵)^۲
(وَذَكَّرُهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ) (ابراهیم: ۵) اضافه
شدن «آیام» به نام «الله» به خاطر مهم
بودن و با شرف بودن آن روزهاست. که
این هم به خاطر بخشیدن نعمت خداوند
در آن روزها است.

گاهی هم این کلمه با «ذ» ترکیب
میشود (یومئذ) که گاهی معرب و گاهی
مبنی است: (فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ
عَسِيرٌ) (مدثر: ۹)^۳

ی

ی: در مورد این کلمه گفته شده: یعنی
یا انسان، اما درست این است که گفته
شود: این کلمه حروف هجا
ست (ترکیبی از دو حرف یاء و سین
است) و هم‌چون سایر حروف هجایی
اوایل سوره‌هایی که دارای حروف مقطعه
هستند می‌باشد.

۱ «نگرید به میوه درس و رسیده یک‌یک آنها، تا

گاه که میوه دیدید». (نعام: ۹۹)

۲ «رور رویارونی دو گروه». (آل عمران: ۱۵۵)

۳ «آل رور، روز سختی خواهد بود». (مدثر: ۹)

فهرست لغات

۴۱	أوه	۲۵	أصر	۱۳	أبا
۴۱	أى	۲۶	أصع	۱۳	أبی
۴۲	أان	۲۶	أصل	۱۳	أب
۴۲	اوى	۲۶	أف	۱۴	أند
۴۲	الف	۲۶	أفی	۱۴	أبی
۴۴	سک	۲۷	أفک	۱۴	ایل
۴۴	سر	۲۷	أفل	۱۴	أنی
۴۴	س	۲۷	أکل	۱۵	أب
۴۵	سا	۲۸	الآل	۱۵	أبر
۴۵	حس	۲۸	ألف	۱۶	أئل
۴۵	حب	۲۹	ألک	۱۶	ایم
۴۵	بحر	۲۹	ألم	۱۶	أج
۴۶	بحر	۲۹	أه	۱۶	أحر
۴۶	بحس	۳۰	إلی	۱۷	أجس
۴۷	جمع	۳۰	أم	۱۸	أحد
۴۷	بدر	۳۲	أمد	۱۸	أخذ
۴۷	بدع	۳۲	أمر	۱۹	أح
۴۸	بدل	۳۳	أمن	۱۹	أخر
۴۹	بدا	۳۴	امس	۱۹	أذ
۴۹	بدا	۳۴	ن	۲۰	أدی
۵۰	بذر	۳۵	إن	۲۰	أدم
۵۰	بر	۳۵	إن و أن	۲۰	أذن
۵۱	برج	۳۵	أنت	۲۱	أذی
۵۱	برج	۳۶	إس	۲۲	أذ
۵۲	برد	۳۶	أنف	۲۲	أرب
۵۲	بر	۳۶	أتمل	۲۲	أرض
۵۳	برج	۳۶	أنی	۲۲	أربک
۵۳	برص	۳۶	أنا	۲۳	أرم
۵۳	بری	۳۷	أنی	۲۳	آر
۵۳	برک	۳۷	أهل	۲۳	أزر
۵۴	برم	۳۸	أوب	۲۳	أف
۵۴	بره	۳۸	أند	۲۴	أس
۵۵	برأ	۳۸	أک	۲۴	أسر
۵۵	برع	۳۹	ال	۲۴	أسف
۵۵	بس	۳۹	أول	۲۵	أسن
۵۶	بسر	۴۰	أم	۲۵	أسا
۵۶	بسط	۴۰	أن	۲۵	أسر

۸۵.....	سب	۷۲.....	نهس	۵۷.....	سقی
۸۶.....	سر	۷۳.....	نهم	۵۷.....	سل
۸۶.....	سط	۷۳.....	ناب	۵۸.....	سم
۸۶.....	سا	۷۳.....	نم	۵۸.....	بسر
۸۶.....	سج	۷۴.....	سد(دد)	۵۹.....	حبر
۸۶.....	سجن	۷۴.....	سور	۶۰.....	صل
۸۷.....	سرب	۷۴.....	سئر	۶۰.....	ضع
۸۷.....	سعب	۷۴.....	سوس	۶۰.....	نطر
۸۷.....	سغب	۷۵.....	سص	۶۱.....	نطس
۸۷.....	سف	۷۵.....	سغ	۶۱.....	نطل
۸۸.....	سفس	۷۵.....	نال	۶۱.....	نطن
۸۹.....	سب	۷۵.....	بن	۶۲.....	نفلو
۸۹.....	نل	۷۶.....	نن	۶۲.....	نطر
۸۹.....	نمد	۷۶.....	ناء	۶۳.....	نعب
۸۹.....	نمر	۷۷.....	نساء	۶۳.....	نعر
۸۹.....	نم	۷۸.....	نبا	۶۳.....	نعد
۸۹.....	نم	۷۸.....	ناپوب	۶۴.....	نعر
۹۰.....	نمن	۷۸.....	نمع	۶۴.....	نعض
۹۰.....	ننی	۷۹.....	نمر	۶۴.....	نعل
۹۰.....	نوب	۷۹.....	ننری	۶۵.....	نفت
۹۲.....	نور	۷۹.....	نجر	۶۵.....	نفض
۹۲.....	نوی	۷۹.....	نحب	۶۵.....	نعل
۹۳.....	نحب	۸۰.....	نخذ	۶۵.....	نغی
۹۳.....	نجبت	۸۰.....	نرب	۶۶.....	نفر
۹۳.....	نحر	۸۰.....	نرب	۶۶.....	نقن
۹۴.....	نجل	۸۱.....	نرف	۶۷.....	نقی
۹۴.....	نجن	۸۱.....	نرق	۶۷.....	نک
۹۵.....	نجه	۸۱.....	نرک	۶۷.....	نکر
۹۵.....	نجبی	۸۱.....	نسعه	۶۷.....	نکم
۹۵.....	نجب	۸۱.....	نغن	۶۸.....	نکی
۹۶.....	نحم	۸۱.....	نقوی	۶۸.....	نس
۹۶.....	نحی	۸۲.....	نک	۶۹.....	نلد
۹۶.....	نحد	۸۲.....	نس	۶۹.....	نس
۹۶.....	نحهم	۸۲.....	نسی	۶۹.....	نبلع
۹۶.....	نجد	۸۳.....	نم	۶۹.....	نغ
۹۷.....	نجدب	۸۳.....	نوراه	۷۰.....	نلی
۹۷.....	نجدر	۸۳.....	ناره	۷۰.....	نبی
۹۸.....	نجدل	۸۳.....	نسن	۷۱.....	نبن
۹۸.....	نجد	۸۳.....	نوب	۷۱.....	ننی
۹۸.....	نجدع	۸۴.....	نسه	۷۲.....	نبه
۹۸.....	نجدو	۸۴.....	نناء	۷۲.....	نهب

جرح..... ۹۸	جار..... ۱۱۱	حسب..... ۱۲۴
جرد..... ۹۹	حور..... ۱۱۲	حسد..... ۱۲۵
جر..... ۹۹	حاس..... ۱۱۲	حسر..... ۱۲۵
جرع..... ۹۹	حوع..... ۱۱۲	حسم..... ۱۲۶
حرف..... ۹۹	حأ..... ۱۱۲	حس..... ۱۲۶
جرم..... ۱۰۰	جال..... ۱۱۳	حسر..... ۱۲۷
جرى..... ۱۰۰	حو..... ۱۱۳	حص..... ۱۲۷
حزع..... ۱۰۱	حب..... ۱۱۴	حصب..... ۱۲۸
جزء..... ۱۰۱	حبر..... ۱۱۴	حصد..... ۱۲۸
حزا..... ۱۰۱	حبس..... ۱۱۵	حصر..... ۱۲۸
حس..... ۱۰۱	حبط..... ۱۱۵	حص..... ۱۲۹
حسد..... ۱۰۲	حبك..... ۱۱۵	حصل..... ۱۲۹
جسم..... ۱۰۲	حبر..... ۱۱۶	حص..... ۱۲۹
جعل..... ۱۰۲	حتم..... ۱۱۶	حص..... ۱۲۹
جفن..... ۱۰۳	حمى..... ۱۱۶	حصب..... ۱۳۰
جفا..... ۱۰۳	حب..... ۱۱۶	حصر..... ۱۳۰
جل..... ۱۰۳	حج..... ۱۱۶	حط..... ۱۳۰
حلب..... ۱۰۴	ححب..... ۱۱۷	حطب..... ۱۳۱
جلت..... ۱۰۴	حجر..... ۱۱۷	حطلم..... ۱۳۱
جلد..... ۱۰۴	حجز..... ۱۱۸	حط..... ۱۳۱
جلس..... ۱۰۴	حد..... ۱۱۹	حطر..... ۱۳۱
حلو..... ۱۰۴	حذب..... ۱۱۹	حف..... ۱۳۲
جم..... ۱۰۵	حذب..... ۱۲۰	خغد..... ۱۳۲
جمع..... ۱۰۵	حدف..... ۱۲۰	حفر..... ۱۳۲
حمل..... ۱۰۶	حذر..... ۱۲۰	حفظ..... ۱۳۳
جس..... ۱۰۶	حر..... ۱۲۰	حمى..... ۱۳۴
جنب..... ۱۰۷	حرب..... ۱۲۱	حق..... ۱۳۴
جنج..... ۱۰۸	حرب..... ۱۲۱	حصب..... ۱۳۵
جند..... ۱۰۸	حرج..... ۱۲۱	حفف..... ۱۳۵
جنف..... ۱۰۹	حرد..... ۱۲۲	حكم..... ۱۳۵
جنى..... ۱۰۹	حرس..... ۱۲۲	حل..... ۱۳۶
جهد..... ۱۰۹	حوص..... ۱۲۲	حلف..... ۱۳۶
جهر..... ۱۰۹	حرض..... ۱۲۲	حلق..... ۱۳۷
جهر..... ۱۱۰	حرف..... ۱۲۳	حلم..... ۱۳۷
جهل..... ۱۱۰	حرق..... ۱۲۳	حنى..... ۱۳۷
جهنم..... ۱۱۰	حرك..... ۱۲۳	حم..... ۱۳۸
جيب..... ۱۱۰	حرم..... ۱۲۳	حمد..... ۱۳۸
حوب..... ۱۱۰	حرى..... ۱۲۳	حمر..... ۱۳۹
جود..... ۱۱۱	حرب..... ۱۲۴	حمل..... ۱۳۹
جار..... ۱۱۱	حزن..... ۱۲۴	حمى..... ۱۴۰
	حس..... ۱۲۴	حس..... ۱۴۰

۱۶۶	حنس	۱۵۱	حرج	۱۴۰	حسا
۱۶۶	خحق	۱۵۱	خرص	۱۴۰	حجر
۱۶۶	خاب	۱۵۱	حرط	۱۴۱	حد
۱۶۶	خبر	۱۵۲	حرق	۱۴۱	حنف
۱۶۸	خوار	۱۵۲	حرس	۱۴۱	حک
۱۶۸	حوض	۱۵۲	حری	۱۴۱	حوب
۱۶۸	خبط	۱۵۲	حسر	۱۴۱	حوب
۱۶۸	خوف	۱۵۳	خسف	۱۴۱	حد
۱۶۹	خل	۱۵۳	حسا	۱۴۱	حب
۱۶۹	خول	۱۵۳	حسد	۱۴۲	حود
۱۶۹	حون	۱۵۴	حسع	۱۴۲	حور
۱۷۰	خوی	۱۵۴	حسی	۱۴۲	حاج
۱۷۱	دب	۱۵۴	حص	۱۴۳	حبر
۱۷۱	دبر	۱۵۵	حصف	۱۴۳	حبر
۱۷۲	دبر	۱۵۵	خضم	۱۴۳	حاس (حاسی)
۱۷۲	دحر	۱۵۵	حصد	۱۴۳	حاص
۱۷۲	دحص	۱۵۵	حصر	۱۴۳	حصف
۱۷۲	دح	۱۵۶	خضع	۱۴۳	حط
۱۷۳	دحر	۱۵۶	حط	۱۴۴	حف
۱۷۳	دحل	۱۵۶	حطب	۱۴۴	حاق
۱۷۳	دحن	۱۵۷	حطف	۱۴۴	حول
۱۷۳	در	۱۵۷	حطاً	۱۴۵	حسن
۱۷۴	درج	۱۵۹	حطو	۱۴۵	حسی
۱۷۴	درس	۱۵۹	خف	۱۴۶	حوانا
۱۷۴	درک	۱۵۹	حقب	۱۴۶	حوا
۱۷۵	درهم	۱۵۹	حفص	۱۴۷	حب
۱۷۵	دری	۱۶۰	حفی	۱۴۷	خبث
۱۷۵	درأ	۱۶۰	حل	۱۴۷	خبر
۱۷۶	دس	۱۶۰	حلد	۱۴۸	حبر
۱۷۶	دسر	۱۶۱	خلص	۱۴۸	خبط
۱۷۶	دسی	۱۶۱	حط	۱۴۸	خبل
۱۷۶	دع	۱۶۲	حلع	۱۴۸	حو
۱۷۶	دعا	۱۶۲	حلف	۱۴۸	خبء
۱۷۷	دفع	۱۶۳	حلق	۱۴۸	ختر
۱۷۷	دفع	۱۶۴	خلا	۱۴۹	خیم
۱۷۷	دفی	۱۶۵	حمد	۱۴۹	خد
۱۷۷	دک	۱۶۵	حمر	۱۵۰	خدع
۱۷۷	دل	۱۶۵	حمس	۱۵۰	خدن
۱۷۸	دلو	۱۶۵	خمص	۱۵۰	خذل
۱۷۸	دلک	۱۶۶	خمط	۱۵۰	خر
۱۷۸	دمدم	۱۶۶	خنبر	۱۵۰	خراب

۲۰۱	رعم	۱۹۰	رط	۱۷۸	دم
۲۰۱	رف	۱۹۰	رغ	۱۷۸	دمر
۲۰۲	رفب	۱۹۰	رو	۱۷۸	دمع
۲۰۲	رفب	۱۹۱	رغ	۱۷۸	دمع
۲۰۲	رقد	۱۹۱	ربی	۱۷۸	دئر
۲۰۲	رفع	۱۹۱	رل	۱۷۹	دنا
۲۰۳	رف	۱۹۱	رج	۱۷۹	دهر
۲۰۳	رفب	۱۹۱	رحر	۱۷۹	دهق
۲۰۳	رقد	۱۹۲	رحس	۱۷۹	دهم
۲۰۳	رفم	۱۹۲	رجع	۱۷۹	دهن
۲۰۴	رفی	۱۹۳	رحف	۱۸۰	دآب
۲۰۴	رک	۱۹۳	رحل	۱۸۰	داود
۲۰۴	رکد	۱۹۳	رحم	۱۸۰	در
۲۰۴	رکر	۱۹۴	رحا	۱۸۱	دول
۲۰۵	رکس	۱۹۴	رحب	۱۸۱	دوم
۲۰۵	رکع	۱۹۴	رحق	۱۸۱	دین
۲۰۵	رکم	۱۹۴	رحل	۱۸۱	دون
۲۰۵	رکن	۱۹۴	رحم	۱۸۳	ذب
۲۰۵	رم	۱۹۵	رحا	۱۸۳	دیح
۲۰۶	رمج	۱۹۵	رند	۱۸۳	ذخر
۲۰۶	رمد	۱۹۶	ردف	۱۸۳	ذر
۲۰۶	رمر	۱۹۶	ردم	۱۸۴	ذرع
۲۰۶	رمص	۱۹۶	ردأ	۱۸۴	درأ
۲۰۶	رمی	۱۹۶	ردس	۱۸۴	درو
۲۰۶	رهب	۱۹۶	رری	۱۸۴	ذعی
۲۰۶	رهط	۱۹۷	رس	۱۸۴	ذفس
۲۰۷	رهق	۱۹۷	رسخ	۱۸۴	ذکر
۲۰۷	رهر	۱۹۷	رسل	۱۸۵	دک
۲۰۷	رهو	۱۹۸	رسا	۱۸۵	دل
۲۰۷	رهب	۱۹۸	رسد	۱۸۶	ذم
۲۰۸	روح	۱۹۸	رص	۱۸۶	دنب
۲۰۸	رود	۱۹۸	رصد	۱۸۶	ذهب
۲۰۹	رس	۱۹۹	رضع	۱۸۶	دهل
۲۰۹	رسس	۱۹۹	رضی	۱۸۷	ذوی
۲۰۹	روض	۱۹۹	رطب	۱۸۷	دو
۲۰۹	رع	۲۰۰	رعب	۱۸۸	ذب
۲۰۹	روع	۲۰۰	رعد	۱۸۸	ذود
۲۰۹	روع	۲۰۰	رعی	۱۸۸	دام
۲۱۰	راف	۲۰۰	رعن	۱۸۹	رب
۲۱۰	روم	۲۰۱	رغب	۱۹۰	ربح
۲۱۰	رس	۲۰۱	رغد	۱۹۰	ربص

۲۳۵	سغب	۲۲۳	سبع	۲۱۰	رای
۲۳۵	سفر	۲۲۴	سبع	۲۱۱	روی
۲۳۶	سفع	۲۲۴	سوق	۲۱۲	رند
۲۳۶	سفک	۲۲۴	سل	۲۱۲	رسر
۲۳۶	سفل	۲۲۴	سبأ	۲۱۲	رج
۲۳۶	سفن	۲۲۵	سب	۲۱۲	رجر
۲۳۷	سفه	۲۲۵	سبر	۲۱۳	رجا
۲۳۷	سهر	۲۲۵	سجد	۲۱۳	رحج
۲۳۷	سقط	۲۲۵	سحر	۲۱۳	رحف
۲۳۷	سقف	۲۲۶	سحل	۲۱۳	رحرف
۲۳۸	سفم	۲۲۶	سجن	۲۱۳	ردب
۲۳۸	سفی	۲۲۶	سحي	۲۱۳	ردع
۲۳۸	سكب	۲۲۶	سحب	۲۱۴	ردق
۲۳۸	سك	۲۲۶	سحب	۲۱۴	ردی
۲۳۸	سکر	۲۲۷	سحر	۲۱۴	ردق
۲۳۹	سكن	۲۲۷	سحق	۲۱۴	رعم
۲۳۹	سل	۲۲۸	سحل	۲۱۴	رف
۲۴۰	سلب	۲۲۸	سحر	۲۱۴	رفر
۲۴۰	سلج	۲۲۸	سحط	۲۱۵	رفم
۲۴۰	سلخ	۲۲۸	سد	۲۱۵	رك
۲۴۱	سبط	۲۲۹	سدر	۲۱۵	رل
۲۴۱	سلف	۲۲۹	سدس	۲۱۶	رلف
۲۴۱	سلق	۲۲۹	سرر	۲۱۶	زلق
۲۴۲	سلک	۲۳۰	سرب	۲۱۶	رمر
۲۴۲	سم	۲۳۱	سرل	۲۱۶	رمل
۲۴۳	سلا	۲۳۱	سرح	۲۱۶	رنم
۲۴۴	سمم	۲۳۱	سرح	۲۱۷	رب
۲۴۴	سمد	۲۳۲	سرد	۲۱۷	زهد
۲۴۴	سمر	۲۳۲	سردق	۲۱۷	زهی
۲۴۴	سمع	۲۳۲	سرط	۲۱۷	زب
۲۴۵	سمک	۲۳۲	سرع	۲۱۷	روح
۲۴۵	سمن	۲۳۲	سرف	۲۱۸	راد
۲۴۶	سما	۲۳۳	سرق	۲۱۸	زور
۲۴۷	سمن	۲۳۳	سرمد	۲۱۹	ریغ
۲۴۷	سم	۲۳۳	سری	۲۱۹	رال
۲۴۷	سب	۲۳۳	سطلح	۲۱۹	رس
۲۴۸	سته	۲۳۴	سطر	۲۲۱	سب
۲۴۸	سهر	۲۳۴	سقا	۲۲۲	سبت
۲۴۸	سهر	۲۳۴	سعد	۲۲۲	سبح
۲۴۸	سهف	۲۳۵	سعر	۲۲۳	سیح
۲۴۸	سها	۲۳۵	سعی	۲۲۳	سبط

۲۸۱	صح	۲۶۵	سعب	۲۴۹	سبب
۲۸۱	صبر	۲۶۵	سعر	۲۴۹	ساح
۲۸۳	صبع	۲۶۶	سعتف	۲۵۰	سود
۲۸۳	صبا	۲۶۶	سعل	۲۵۰	سار
۲۸۳	صحب	۲۶۷	سعتف	۲۵۱	سور
۲۸۴	صحتف	۲۶۷	سعل	۲۵۱	سوط
۲۸۴	صح	۲۶۷	سفع	۲۵۲	ساعه
۲۸۴	صحر	۲۶۸	سفق	۲۵۲	ساغ
۲۸۵	صدد	۲۶۸	سفا	۲۵۲	سوف
۲۸۵	صدر	۲۶۹	سفی	۲۵۲	ساق
۲۸۶	صدع	۲۶۹	سفا	۲۵۳	سول
۲۸۶	صدف	۲۷۰	سکک	۲۵۳	سال
۲۸۶	صدی	۲۷۰	سکر	۲۵۳	سال
۲۸۹	صدی	۲۷۱	سکس	۲۵۴	سام
۲۸۹	صر	۲۷۱	سکل	۲۵۴	سام
۲۸۹	صرح	۲۷۲	سکا	۲۵۵	سس
۲۹۰	صرف	۲۷۲	سمب	۲۵۵	سوا
۲۹۰	صرم	۲۷۲	سمخ	۲۵۵	سوا
۲۹۱	صرط	۲۷۲	سَمَار	۲۵۷	سبه
۲۹۱	صطر	۲۷۲	سمس	۲۵۷	سنت
۲۹۱	صرع	۲۷۳	سمل	۲۵۸	نت
۲۹۲	صعد	۲۷۳	سا(سا)	۲۵۸	سجر
۲۹۳	صعر	۲۷۳	سهب	۲۵۸	سج
۲۹۳	صعق	۲۷۳	سهد	۲۵۸	سحم
۲۹۳	صعر	۲۷۶	سهر	۲۵۸	سحن
۲۹۴	صعا	۲۷۶	سهو	۲۵۸	سخص
۲۹۴	صف	۲۷۶	سها	۲۵۹	سد
۲۹۴	صفح	۲۷۷	سوب	۲۵۹	سر
۲۹۵	صعد	۲۷۷	سبب	۲۶۰	سرب
۲۹۵	صعر	۲۷۷	سبح	۲۶۰	سرج
۲۹۵	صعن	۲۷۷	سند	۲۶۰	سرد
۲۹۶	صفو	۲۷۷	سور	۲۶۱	سردم
۲۹۶	حص	۲۷۸	سسط	۲۶۱	سرط
۲۹۷	صلب	۲۷۸	سوط	۲۶۱	سرع
۲۹۷	صح	۲۷۸	سبع	۲۶۲	سرق
۲۹۸	صلد	۲۷۸	سوک	۲۶۲	سرک
۲۹۸	حلا	۲۷۸	سان	۲۶۳	شری
۳۰۰	حمم	۲۷۸	سوی	۲۶۳	نطط
۳۰۰	حمد	۲۷۹	سی	۲۶۳	نطر
۳۰۰	صمع	۲۸۰	سبه	۲۶۴	نطن
۳۰۱	صع	۲۸۱	حب	۲۶۴	سطا

۳۲۸.....	ظهر	۳۱۴.....	طرح	۳۰۱.....	صم
۳۲۹.....	عبد	۳۱۴.....	مرد	۳۰۱.....	صنو
۳۳۰.....	عبد	۳۱۴.....	طرف	۳۰۲.....	صهر
۳۳۰.....	عبر	۳۱۴.....	طرق	۳۰۲.....	صوب
۳۳۱.....	عيس	۳۱۵.....	طری	۳۰۳.....	صوب
۳۳۱.....	عمر	۳۱۵.....	طس	۳۰۳.....	صاح
۳۳۱.....	عبا	۳۱۵.....	طعم	۳۰۳.....	صد
۳۳۲.....	عيب	۳۱۶.....	طعن	۳۰۴.....	صور
۳۳۲.....	عد	۳۱۶.....	طغی	۳۰۵.....	صر
۳۳۳.....	عو	۳۱۶.....	طف	۳۰۵.....	صاع
۳۳۳.....	عل	۳۱۷.....	طفق	۳۰۵.....	صوع
۳۳۳.....	عو	۳۱۷.....	طفس	۳۰۵.....	صوف
۳۳۴.....	عمر	۳۱۷.....	طبل	۳۰۶.....	صف
۳۳۴.....	عی	۳۱۷.....	طغی	۳۰۶.....	صوم
۳۳۴.....	عجب	۳۱۷.....	طلب	۳۰۶.....	صص
۳۳۵.....	عحر	۳۱۷.....	طلب	۳۰۷.....	نسخ
۳۳۶.....	عجف	۳۱۷.....	طلح	۳۰۷.....	ضحک
۳۳۶.....	عجل	۳۱۸.....	طلع	۳۰۷.....	صحی
۳۳۷.....	عجم	۳۱۸.....	طبق	۳۰۸.....	صد
۳۳۷.....	عد	۳۱۸.....	طم	۳۰۸.....	ضری
۳۳۸.....	عدس	۳۱۸.....	طمب	۳۰۸.....	صرب
۳۳۸.....	عدل	۳۱۹.....	طمس	۳۰۹.....	صرع
۳۳۹.....	عدن	۳۱۹.....	طمع	۳۰۹.....	ضعف
۳۴۰.....	عدا	۳۱۹.....	طمس	۳۱۰.....	ضعف
۳۴۰.....	عذب	۳۲۰.....	طهر	۳۱۰.....	ضفر
۳۴۱.....	عذر	۳۲۰.....	طمب	۳۱۰.....	صل
۳۴۲.....	عر	۳۲۱.....	طود	۳۱۰.....	سم
۳۴۲.....	عرب	۳۲۱.....	طور	۳۱۱.....	ضمیر
۳۴۳.....	عرج	۳۲۲.....	طبر	۳۱۱.....	ص
۳۴۳.....	عرجس	۳۲۲.....	طوع	۳۱۱.....	ضنک
۳۴۴.....	عرس	۳۲۳.....	طوف	۳۱۱.....	ضهی
۳۴۵.....	عرض	۳۲۳.....	طوق	۳۱۱.....	ضر
۳۴۶.....	عرف	۳۲۴.....	طول	۳۱۱.....	صر
۳۴۸.....	عرم	۳۲۴.....	طس	۳۱۱.....	ضغ
۳۴۸.....	عری	۳۲۴.....	طوی	۳۱۱.....	صف
۳۴۹.....	عز	۳۲۵.....	طعن	۳۱۲.....	ضغ
۳۵۰.....	عرب	۳۲۵.....	طفر	۳۱۲.....	ضن
۳۵۰.....	عز	۳۲۵.....	نیل	۳۱۲.....	ضوا
۳۵۰.....	عزل	۳۲۶.....	نلم	۳۱۳.....	طبع
۳۵۱.....	عرم	۳۲۷.....	نلما	۳۱۳.....	طبق
۳۵۱.....	عزا	۳۲۷.....	نلی	۳۱۳.....	طحا

۳۸۶.....عفس	۳۷۱.....عند	۳۵۱.....عسبس
۳۸۷.....غط	۳۷۲.....عق	۳۵۲.....عسر
۳۸۷.....عقر	۳۷۲.....عنا	۳۵۲.....عسل
۳۸۷.....غفس	۳۷۲.....عهد	۳۵۲.....عسی
۳۸۸.....عل	۳۷۳.....عهل	۳۵۳.....عسر
۳۸۹.....علب	۳۷۳.....عاب	۳۵۳.....عسا
۳۸۹.....عسط	۳۷۳.....عوج	۳۵۴.....عصب
۳۹۰.....علف	۳۷۴.....عود	۳۵۴.....عصر
۳۹۰.....عق	۳۷۵.....عود	۳۵۵.....عصم
۳۹۰.....عم	۳۷۵.....عور	۳۵۶.....عصا
۳۹۱.....علا	۳۷۶.....عمر	۳۵۶.....عفی
۳۹۱.....عم	۳۷۶.....عس	۳۵۷.....عضد
۳۹۱.....عمر	۳۷۷.....عس	۳۵۷.....عضل
۳۹۲.....عمر	۳۷۷.....عوق	۳۵۷.....عضه
۳۹۲.....عمص	۳۷۷.....عول	۳۵۸.....عطف
۳۹۲.....عنم	۳۷۸.....عل	۳۵۸.....عطل
۳۹۲.....عی	۳۷۸.....عوم	۳۵۸.....عط
۳۹۳.....غف	۳۷۸.....عون	۳۵۹.....عظم
۳۹۴.....عوب	۳۷۹.....عن	۳۵۹.....عف
۳۹۵.....عور	۳۷۹.....عی	۳۵۹.....عفر
۳۹۵.....عر	۳۸۰.....غبر	۳۶۰.....عفا
۳۹۶.....عوص	۳۸۰.....غس	۳۶۰.....عقب
۳۹۶.....عفس	۳۸۱.....غبا	۳۶۱.....عقد
۳۹۶.....عقد	۳۸۱.....غدر	۳۶۲.....عفر
۳۹۷.....عول	۳۸۱.....غدی	۳۶۲.....عمل
۳۹۷.....عوی	۳۸۱.....عدا	۳۶۲.....عغم
۳۹۹.....فح	۳۸۱.....غرر	۳۶۳.....عکف
۴۰۱.....فر	۳۸۲.....عرب	۳۶۳.....عق
۴۰۱.....فق	۳۸۳.....غرض	۳۶۳.....علم
۴۰۱.....فس	۳۸۳.....عرف	۳۶۵.....عن
۴۰۱.....فس	۳۸۳.....عرق	۳۶۵.....علا
۴۰۳.....فی	۳۸۳.....غرم	۳۶۷.....عم
۴۰۴.....فی	۳۸۴.....عر	۳۶۷.....عمد
۴۰۴.....فجح	۳۸۴.....عزل	۳۶۸.....عمر
۴۰۴.....فجر	۳۸۴.....عر	۳۶۹.....عمق
۴۰۵.....فجا	۳۸۴.....عسق	۳۶۹.....عمس
۴۰۵.....فحس	۳۸۴.....عس	۳۶۹.....عمه
۴۰۵.....فجر	۳۸۵.....غسی	۳۶۹.....عمی
۴۰۵.....فدی	۳۸۶.....عص	۳۷۰.....عن
۴۰۶.....فر	۳۸۶.....عص	۳۷۰.....عسب
۴۰۶.....فرب	۳۸۶.....عصب	۳۷۰.....عنب

۴۴۷..... فسو	۴۲۵..... فوت	۴۰۶..... فر
۴۴۷..... فسر	۴۲۵..... فوج	۴۰۷..... فرج
۴۴۷..... قصص	۴۲۶..... قاد	۴۰۷..... فرح
۴۴۷..... قصد	۴۲۶..... قور	۴۰۷..... فرد
۴۴۸..... قصر	۴۲۶..... قور	۴۰۸..... قرس
۴۴۸..... قصف	۴۲۷..... قوس	۴۰۸..... قرص
۴۴۸..... قضم	۴۲۷..... قض	۴۰۹..... قرط
۴۴۸..... قضی	۴۲۸..... قوق	۴۱۰..... قرع
۴۴۹..... قض	۴۲۹..... قس	۴۱۰..... قرع
۴۴۹..... قضب	۴۲۹..... قوم	۴۱۱..... قرو
۴۴۹..... قضی	۴۲۹..... قوه	۴۱۲..... قوه
۴۵۰..... قط	۴۲۹..... قبا	۴۱۳..... قری
۴۵۱..... قنلر	۴۳۱..... قح	۴۱۳..... قری
۴۵۱..... قنلع	۴۳۱..... قمر	۴۱۳..... قرع
۴۵۲..... قنلف	۴۳۲..... قس	۴۱۴..... قسح
۴۵۲..... قنلمر	۴۳۲..... قض	۴۱۴..... قسد
۴۵۲..... قنلی	۴۳۲..... قبن	۴۱۴..... قسر
۴۵۲..... قعد	۴۳۳..... قل	۴۱۴..... قسوی
۴۵۳..... قعر	۴۳۴..... قمر	۴۱۵..... قسل
۴۵۳..... قعل	۴۳۵..... قل	۴۱۵..... قصح
۴۵۴..... قفا	۴۳۶..... قحم	۴۱۶..... قفس
۴۵۴..... قل	۴۳۶..... قدد	۴۱۶..... قض
۴۵۵..... قنب	۴۳۷..... قمر	۴۱۷..... قفل
۴۵۶..... قلد	۴۳۹..... قس	۴۱۸..... قضا
۴۵۶..... قلم	۴۳۹..... قدم	۴۱۸..... قمبر
۴۵۶..... قلی	۴۴۰..... قدف	۴۱۹..... قظ
۴۵۷..... قمنح	۴۴۱..... قمر	۴۱۹..... قعن
۴۵۷..... قمر	۴۴۲..... قمر	۴۲۰..... ققد
۴۵۷..... قمص	۴۴۲..... قرح	۴۲۰..... قمر
۴۵۸..... قمطر	۴۴۲..... فرد	۴۲۱..... قفع
۴۵۸..... قمع	۴۴۳..... قمرطس	۴۲۱..... قفه
۴۵۸..... قمل	۴۴۳..... قمر	۴۲۱..... قکک
۴۵۸..... قنت	۴۴۳..... قمرع	۴۲۲..... قکر
۴۵۸..... قنط	۴۴۳..... قمر	۴۲۲..... قکه
۴۵۸..... قنع	۴۴۳..... قمر	۴۲۳..... قلع
۴۵۹..... قلی	۴۴۴..... قمر	۴۲۳..... قمع
۴۵۹..... قنوی	۴۴۵..... قمری	۴۲۴..... قمک
۴۵۹..... قهر	۴۴۵..... قمرس	۴۲۴..... قمر
۴۵۹..... قاب	۴۴۵..... قمر	۴۲۴..... قمر
۴۵۹..... قوب	۴۴۵..... قسط	۴۲۴..... قند
۴۶۰..... قوس	۴۴۶..... قمر	۴۲۵..... قهم

۵۰۷.....	لعن	۴۹۱.....	کلا	۴۶۰.....	قیض
۵۰۸.....	لعل	۴۹۱.....	کلا	۴۶۰.....	قیح
۵۰۸.....	لغب	۴۹۱.....	کلا	۴۶۰.....	قول
۵۰۸.....	لغا	۴۹۲.....	کم	۴۶۰.....	قیل
۵۰۹.....	لفف	۴۹۲.....	کمل	۴۶۱.....	قوم
۵۱۰.....	لفت	۴۹۳.....	کمه	۴۶۲.....	قوی
۵۱۰.....	لفح	۴۹۳.....	کن	۴۶۴.....	کب
۵۱۰.....	لفظ	۴۹۴.....	کند	۴۶۴.....	کیت
۵۱۰.....	لفی	۴۹۴.....	کنز	۴۶۴.....	کبد
۵۱۰.....	لقب	۴۹۴.....	کهف	۴۶۵.....	کبر
۵۱۱.....	لقح	۴۹۴.....	کهل	۴۶۸.....	کتب
۵۱۱.....	لقف	۴۹۴.....	کهن	۴۷۲.....	کتم
۵۱۱.....	لقم	۴۹۵.....	کوب	۴۷۲.....	کثب
۵۱۱.....	لقی	۴۹۵.....	کید	۴۷۳.....	کثر
۵۱۳.....	لم	۴۹۶.....	کور	۴۷۳.....	کدح
۵۱۳.....	لما	۴۹۶.....	کأس	۴۷۳.....	کدر
۵۱۳.....	لمح	۴۹۶.....	کیف	۴۷۴.....	کدی
۵۱۴.....	لمز	۴۹۶.....	کیل	۴۷۴.....	کذب
۵۱۴.....	لمس	۴۹۷.....	کان	۴۷۵.....	کر
۵۱۴.....	لهب	۴۹۸.....	کوی	۴۷۵.....	کرب
۵۱۵.....	لهت	۴۹۸.....	کاف	۴۷۶.....	کرس
۵۱۵.....	لهم	۵۰۰.....	لب	۴۷۶.....	کرم
۵۱۵.....	لهی	۵۰۰.....	لیث	۴۷۷.....	کره
۵۱۶.....	لات	۵۰۱.....	لبد	۴۷۸.....	کسب
۵۱۶.....	لیت	۵۰۱.....	لبس	۴۷۹.....	کسف
۵۱۷.....	لوح	۵۰۲.....	لین	۴۸۰.....	کسل
۵۱۷.....	لوذ	۵۰۲.....	لج	۴۸۰.....	کسا
۵۱۸.....	لوط	۵۰۳.....	لحد	۴۸۰.....	کشف
۵۱۸.....	لوم	۵۰۳.....	لحف	۴۸۰.....	کشط
۵۱۹.....	لیل	۵۰۴.....	لحق	۴۸۰.....	کظم
۵۱۹.....	لون	۵۰۴.....	لحم	۴۸۱.....	کعب
۵۱۹.....	لین	۵۰۴.....	لحن	۴۸۱.....	کف
۵۲۰.....	لؤلؤ	۵۰۴.....	لدد	۴۸۲.....	کفت
۵۲۰.....	لوی	۵۰۵.....	لدن	۴۸۲.....	کفر
۵۲۰.....	لو	۵۰۵.....	لدی	۴۸۵.....	کفل
۵۲۰.....	لولا	۵۰۵.....	لرب	۴۸۵.....	کفو
۵۲۰.....	لا	۵۰۵.....	لزم	۴۸۶.....	کفی
۵۲۱.....	لام	۵۰۶.....	لسن	۴۸۶.....	کل
۵۲۳.....	متع	۵۰۶.....	لطف	۴۸۷.....	کلب
۵۲۴.....	متن	۵۰۷.....	لظی	۴۸۷.....	کلف
۵۲۴.....	متی	۵۰۷.....	لعب	۴۸۸.....	کلم

۵۵۹.....نخر	۵۳۹.....ملل	۵۲۴.....مثل
۵۵۹.....نخل	۵۳۹.....ملح	۵۲۵.....مجد
۵۵۹.....ندد	۵۴۰.....ملک	۵۲۶.....محض
۵۵۹.....ندم	۵۴۱.....ملاؤ	۵۲۶.....محق
۵۵۹.....ندا	۵۴۲.....ملا	۵۲۶.....محل
۵۶۰.....نذر	۵۴۲.....منن	۵۲۶.....محن
۵۶۱.....نزع	۵۴۴.....من	۵۲۷.....محو
۵۶۱.....نزغ	۵۴۴.....مین	۵۲۷.....مخر
۵۶۱.....نزف	۵۴۵.....منع	۵۲۷.....مد
۵۶۲.....نزل	۵۴۶.....منی	۵۲۸.....مدن
۵۶۳.....نسب	۵۴۷.....مهد	۵۲۸.....مرر
۵۶۳.....نسخ	۵۴۷.....مهل	۵۲۹.....مرج
۵۶۳.....نسر	۵۴۷.....موت	۵۲۹.....مرح
۵۶۳.....نسف	۵۴۹.....موج	۵۲۹.....مرد
۵۶۴.....نسک	۵۴۹.....مید	۵۳۰.....مرض
۵۶۴.....نسل	۵۴۹.....مور	۵۳۰.....مرأ
۵۶۴.....نسی	۵۵۰.....میر	۵۳۰.....مری
۵۶۵.....نساء	۵۵۰.....میز	۵۳۱.....مریم
۵۶۶.....نشر	۵۵۰.....میل	۵۳۱.....مزن
۵۶۶.....نشر	۵۵۰.....مائه	۵۳۱.....مزج
۵۶۷.....نشط	۵۵۱.....ماء	۵۳۱.....مسس
۵۶۷.....نشأ	۵۵۱.....ما	۵۳۲.....مسح
۵۶۸.....نصب	۵۵۳.....نبت	۵۳۳.....مسخ
۵۶۸.....نصح	۵۵۳.....نبذ	۵۳۳.....مسد
۵۶۸.....نصر	۵۵۴.....نبز	۵۳۳.....مسک
۵۶۹.....نصف	۵۵۴.....نبط	۵۳۴.....مشج
۵۶۹.....نصا	۵۵۴.....نبح	۵۳۴.....مشی
۵۷۰.....نضج	۵۵۴.....نیا	۵۳۵.....مصر
۵۷۰.....نضد	۵۵۵.....نبی	۵۳۵.....مضغ
۵۷۰.....نضر	۵۵۵.....نثق	۵۳۵.....مضی
۵۷۰.....نطح	۵۵۵.....نثر	۵۳۵.....مطر
۵۷۱.....نطف	۵۵۶.....نجد	۵۳۶.....مطی
۵۷۱.....نطق	۵۵۶.....نجس	۵۳۶.....مع
۵۷۲.....نظر	۵۵۶.....نجم	۵۳۶.....معز
۵۷۳.....نعج	۵۵۶.....نجو	۵۳۶.....معن
۵۷۳.....نفس	۵۵۷.....نحب	۵۳۷.....مقت
۵۷۳.....نقق	۵۵۷.....نحت	۵۳۷.....مکک
۵۷۴.....نعل	۵۵۷.....نحر	۵۳۷.....مکت
۵۷۴.....نعم	۵۵۸.....نحس	۵۳۷.....مکر
۵۷۴.....نفض	۵۵۸.....نحل	۵۳۸.....مکن
۵۷۵.....نفث	۵۵۸.....نحن	۵۳۹.....مکا

۶۰۷..... وصل	۵۸۸..... وبل	۵۷۵..... نفخ
۶۰۸..... وصی	۵۸۸..... وبر	۵۷۵..... نفخ
۶۰۸..... وضع	۵۸۸..... وبق	۵۷۵..... نفذ
۶۰۸..... وذن	۵۸۸..... وتن	۵۷۵..... نفذ
۶۰۹..... وطر	۵۸۸..... ودد	۵۷۶..... نفر
۶۰۹..... وطأ	۵۸۹..... وتر	۵۷۶..... نفس
۶۰۹..... وعد	۵۸۹..... وثق	۵۷۷..... نفش
۶۱۰..... وعظ	۵۸۹..... وثن	۵۷۷..... نفع
۶۱۰..... وعی	۵۹۰..... وجب	۵۷۷..... نفق
۶۱۱..... وفد	۵۹۰..... وجد	۵۷۸..... نفل
۶۱۱..... وفر	۵۹۱..... وجس	۵۷۸..... نقب
۶۱۱..... وفض	۵۹۱..... وجل	۵۷۸..... نقد
۶۱۱..... وفق	۵۹۱..... وجه	۵۷۸..... نفر
۶۱۱..... وفی	۵۹۲..... وجف	۵۷۹..... نقص
۶۱۲..... وقب	۵۹۲..... وحد	۵۷۹..... نقض
۶۱۲..... وقت	۵۹۳..... وحش	۵۷۹..... نغم
۶۱۳..... وقد	۵۹۳..... وحی	۵۸۰..... نكب
۶۱۳..... وقد	۵۹۵..... ودد	۵۸۰..... نكت
۶۱۳..... وقر	۵۹۶..... ودع	۵۸۰..... نكح
۶۱۴..... وقع	۵۹۶..... ودق	۵۸۰..... نكد
۶۱۴..... وقف	۵۹۷..... وادی	۵۸۰..... نكر
۶۱۴..... وقی	۵۹۷..... وذر	۵۸۱..... نكس
۶۱۵..... وكد	۵۹۷..... ورث	۵۸۲..... نکص
۶۱۵..... وكز	۵۹۹..... ورد	۵۸۲..... نكف
۶۱۵..... وكل	۶۰۰..... ورق	۵۸۲..... نكل
۶۱۶..... ولج	۶۰۰..... وری	۵۸۲..... نم
۶۱۶..... وكأ	۶۰۱..... وزر	۵۸۲..... نصل
۶۱۶..... ولد	۶۰۲..... وزع	۵۸۲..... نهج
۶۱۷..... ولق	۶۰۳..... وزن	۵۸۳..... نهر
۶۱۷..... وهب	۶۰۳..... وسوس	۵۸۳..... نهی
۶۱۷..... وهج	۶۰۳..... وسط	۵۸۴..... نوب
۶۱۷..... ولی	۶۰۴..... وسع	۵۸۴..... نوح
۶۱۹..... وهن	۶۰۵..... وسق	۵۸۴..... نور
۶۱۹..... وهي	۶۰۵..... وسل	۵۸۵..... نوس
۶۲۰..... وی	۶۰۵..... وسم	۵۸۶..... نوش
۶۲۰..... ویل	۶۰۶..... وسن	۵۸۶..... نوص
۶۲۱..... هبط	۶۰۶..... وسی	۵۸۶..... نیل
۶۲۱..... هبا	۶۰۶..... وشي	۵۸۶..... نوم
۶۲۲..... هجد	۶۰۶..... وصب	۵۸۷..... نون
۶۲۲..... هجر	۶۰۷..... وصد	۵۸۷..... ناء
۶۲۳..... هجع	۶۰۷..... وصف	۵۸۷..... نأى

۶۳۹.....	یأس.....	۶۲۳.....	هدد.....
۶۳۹.....	یقن.....	۶۲۳.....	هدم.....
۶۴۰.....	یم.....	۶۲۳.....	هدی.....
۶۴۰.....	یمن.....	۶۲۶.....	هرت.....
۶۴۰.....	ینع.....	۶۲۶.....	هرع.....
۶۴۱.....	یوم.....	۶۲۶.....	هرن.....
۶۴۱.....	یس.....	۶۲۶.....	هزر.....
۶۴۱.....	یا.....	۶۲۶.....	هزل.....
		۶۲۶.....	هزؤ.....
		۶۲۷.....	هزم.....
		۶۲۷.....	هشش.....
		۶۲۸.....	هشم.....
		۶۲۸.....	هضم.....
		۶۲۸.....	هطع.....
		۶۲۹.....	هلل.....
		۶۲۹.....	هل.....
		۶۳۰.....	هلك.....
		۶۳۱.....	هلم.....
		۶۳۱.....	همم.....
		۶۳۱.....	همد.....
		۶۳۲.....	همر.....
		۶۳۲.....	همز.....
		۶۳۲.....	همس.....
		۶۳۲.....	هنا.....
		۶۳۲.....	هن.....
		۶۳۲.....	هنا.....
		۶۳۳.....	هود.....
		۶۳۳.....	هار.....
		۶۳۴.....	هیت.....
		۶۳۴.....	هات.....
		۶۳۴.....	هیہات.....
		۶۳۴.....	هاج.....
		۶۳۴.....	هیم.....
		۶۳۵.....	هان.....
		۶۳۵.....	هوی.....
		۶۳۶.....	هیا.....
		۶۳۷.....	ها.....
		۶۳۸.....	ییس.....
		۶۳۸.....	یتم.....
		۶۳۸.....	ید.....
		۶۳۹.....	یسر.....